

DISCORSI MORALI
S O P R A
I S E T T E S A L M I
P E N I T E N T I A L I ,

Del Molto Reuerendo Padre Maestro
F. INNOCENTIO CIBO GHISI
DE' PREDICATORI,
•Tomo Terzo.

*Contre T auole , vna de' luoghi della Sacra Scrittura , l'altra
delle cose notabili, & la terza de' Discorsi.*

Con licenza de' Superiori, & Priuilegio.

VIRTVTI SIC

CEDIT INVIDIA.

IN VENETIA, M. DC. XX.

Appressol' Herede di Damian Zenaro.

Consign' Eleanora Camaldulensis Monach' Regij' pape Maxima m

K. III. 4.

ALL'ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO
MONSIGNORE
SIGN. MIO COLENDISSIMO,
MONSIG. MICHEL'ANGELO
Seghizzi Vescouo di Lodi.

VANDO mi venne alle mani la Ter
za Parte de i Discorsi del M. R.
P. Frà Innocentio Cibò Ghisi, per
publicarla alle stampe, mi vennero
nell'istesso punto in mente gli alti me
riti di V. S. Illustriß. et Reuerendiß.
la deuotissima offeruanza ch'io le professo, et l'amicitia
che singolarmente passaua frà l'istesso Auttore, et lei,
onde deliberai ancora di farla vscire come faccio sotto il
nome di V. S. Illustriß. et Reuerendiß. con che mi per-
suasi di dar segno, non quale si douerebbe, ma quale

io posso della mia humilissima deuotione verso l'Illustrissima sua persona, et di costituire insieme una memoria immortale del santo amore, che cagionato da i bellissimi habiti di virtù, unì in tanta perfettione gli animi di U. S. Illustriss. et Reuerendiss. et di questo dottissimo, et religiosissimo Autore. La supplico adunque con ogni humiltà, à prendere in grado, come confido, questa mia deliberatione, con che facendoli profonda riuerenzia la prego della sua santa beneditione.

Di Cremona à li 21. d' Ottobre 1617.

Di U. S. Illustriss. et Reuerendiss.

Humiliss. et Deuotiss. Ser.

Marc' Ant. Belpiero.

Bartolomeo Rodella a' Lettori.

LV I sempre inclinato à giouar à ciascuno, & spetialmente alle persone di spirito, & non guardando à fatica, ò spesa, con ogni maniera possibile hò procurato di mandar alla stampa quei Libri che mi sono capitati nelle mani, giudicati da virtuosi degni d'esser letti. Per ciò dunque essendosi gl'anni passati stampati due Tomi di Discorsi sopra i Sette Salmi Penitentiali del M.R.P. Cibò di fe: me: Predicator di quella fama, & integrità ch'è benissimo nota al mondo, essendo anco riuisciti di grandodisfattione, & edificatione nello spirito de' buoni, & diuoti christiani. Hora dopo la morte sua hauendosi ritrouato nelli suoi scritti il Terzo Tomo d'essi Discorsi, & peruenutomi nelle mani, mi sono risolto farlo stampare, facendolo commune à tutti, acciò che come opera del P. Cibò, il quale mentre visse ne' primi pulpiti d'Italia così esquisitamente cibò i fedeli, possa anco di nuouo riempire di spiritual cibo qualonque lo leggerà, & si accresca cō tal mezzo il numero de diuoti, cō fama, & gloria dell'Auttore. Accettatelo adunque gratiosamente, dando lode à nostro Sig. Iddio, & pregatelo per me.

Adi 4. Luglio 1617.

In effecutione della Parte dell' Eccellentiss. Senato 11. Maggio 1603. Et per terminatione delli Eccellentiss. Signori Reformatori dello Studio di Padoua 1603. 21. Gennaro, si concede Priuilegio per anni vinti à D. Bartolomeo Rodella del Libro intitolato Discorsi Morali Tomo Terzo sopra li Sette Salmi Penitentiali del M. R. P. Maestro F. Innocentio Cibò Ghisi dell' ordine de' Predicatori, che altri che lui, ò chi hauerà causa da lui, non lo possi stampar, far stampar, ò altroue stampato condur, ò vender, così in questa Città, come in tutte le terre e luochi del Sereniss. Dominio, con pena à i trasgressori di ducati trecento, un terzo de' quali sia dell' accusator, un terzo della Casa dell' Arsenal, Et un terzo del Magistrato che farà l' effecutione, Et le Opere che si trouassero siano d' esso Rodella.

Giacomo Vincenti Prior.

TAVOLA DE I LVOGHI DELLA SACRA SCRITTURA ESPOSTI Ò CITATI,

Cauati con ogni diligenza dal R. P. F. Hippolito Maria
da cà Tagliapietra Bacciliere, per com-
modità de' Predicatori.

Dal libro del Genesi.

Cap. 1. Vidit Deus lucem quod esset bona.		In sudore vultus tui vesceris pane tuo.	225
pag.	11.45	Terram comedes omnibus diebus vitæ tuæ.	
Factum est vespere & mane dies vnus.	334	pag.	196
Vidit quod esse bonum.	292	4 Respexit Dominus ad Abel, & ad munera	
Spiritus Domini ferebatur super aquas 63.	184	eius.	208.240
Dixit Deus, fiat lux.	212	Vox sanguinis fratris tui ad me venit.	305
Ad imaginem & similitudinem suam fecit il-		Vox sanguinis.	307
lum.	87.320	Sub te erit appetitus tuus, & tu dominaberis il-	
In spiraculum vitæ.	224	lius.	325
Vidit Deus cuncta quæ fecerat, & erant valde		Omnis qui inuenerit me interficiet me.	257
bona.	292	Maiores iniquitas mea, quam vt veniam me-	
Faciamus hominem ad imaginem & similitu-		rear.	257
dinem nostram.	46	Vbi est Abel frater tuus.	252
Dominamini piscibus maris, volatilibus celi, &		Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de ter-	
bestijs terræ.	156.325	ra.	187
2 Duxit illa ad Adam, vt videret quid voca-		6 Vidit Deus quod multa malitia hominum	
ret ea.	191	erat in terra.	189
In quacumque die peccaueris morte morieris.		Videns Deus quod multa malitia esset in terra,	
pag.	124.196	& cuncta cogitatio hominis prona ad ma-	
Hoc os ex ossibus meis, & caro de carne mea.		lum.	231
pag.	365	Tactus dolore cordis intrinsecus.	42
Igitur perfecti sunt celi & terra &c.	183.335	Videntes filij Dei filias hominum, vxores acce-	
Non est bonum hominem esse solum.	69	perunt.	341
Inspirauit in faciem eius spiraculum vitæ.	105	Pœnit me fecisse hominem.	42.127
3 Ecce Adâ quasi vnus ex nobis factus est.	338	Non permanebit spiritus meus in homine in	
Spinæ & tribulos germinabit tibi.	74	æternum, quia caro est.	106.138
Audiui vocem Domini deambulantis in para-		7 Venit mense secundo.	123
diso.	362	Incluse eum Dominus de foris.	22
Nequaquam moriemini, sed eritis sicut dii,		8 Vita hominis prona ad malum ab adole-	
pag.	196.256	scencia sua.	85

Male

Tauola de i luoghi esposti

9	Maledictus Canaan seruus seruorum suorum erit fratribus suis.	199	43	Nisi eum reduxero ero peccati reus.	44
	Arcum meum ponam in nubibus celi, & erit signum fœderis &c.	371	49	Ruben primogenitus meus, principium doloris mei, prior in donis &c.	54
11	Venite celebremus nomen nostrum.	117	<i>Dal libro dell' Effodo.</i>		
13	Semini tuo dabo terram hanc.	179	Cap. 3.	Ego sum qui sum, & hoc nomē meum.	
	Ecce vniuersa terra coram te est, si tu &c.	72	pag.		142
14	Ego ero protector tuus & merces tua magna nimis.	179		Qui est misit me ad vos.	142
15	Numerā stellas si potes, sic erit semē tuum.	57		Ego sum Deus Abraam, Isaac, & Iacob &c.	
	pag.	120	pag.		364
	Mihi quidem nō dedisti liberos, & seruus meus hæres meus erit.	2		Persequar, & comprehendam & diuidam spolia.	189
17	Vocaberis Abraam, quia pater multarum gentium eris.	269	5	Dominus quasi vir pugnator, omnipotens nomen eius.	146
	Non vocaberis amplius Abram, sed Abraam erit nomen tuum.	36.238	7	Ego constitui te Deum Pharaonis.	279
18	Loquar ad Dominum cum sim pulvis, & cinis.	189	20	Loquere tu nobis, ne loquatur Dominus.	272
	Peccatum eorum aggrauatum est.	305	pag.		51
	Clamor Sodomorum venit ad me.	43.51.256	32	Hi sunt dii tui Israel.	51
21	Risum fecit mihi Dominus.	65	33	Inuenisti gratiam coram oculis meis, & noui te ex nomine.	118
	Eijce ancillam & filium eius.	15		Non videbit me homo & uiuet.	363
22	Dominus videbit.	277		Si inueni gratiam in oculis tuis.	154.363
	Ego & puer reuertemur ad vos.	277		Faciem meam videre non poteris.	363
23	In femine tuo benedicentur omnes gentes.	277	34	Qui genus iactat suum aliena laudat.	204
	pag.	342	<i>Dal libro del Leuitico.</i>		
24	Pone manum tuam super femur meum, vt adiurem te.	199	Cap. 19.	Ne querās ultionem, nec memor eris iniuriæ ciuium tuorum.	161
27	In gladio viues, & fratri tuo seruiēs.	202	<i>Dal libro de Numeri.</i>		
	De rore celi, & de pinguedine terræ erit benedictio tua.	231	Cap. 20.	Quia non credidistis verbis meis, non introductis populum hunc in terram quam ego dabo eis.	4
	Ecce odor filij mei, sicut odor agri pleni.	60		Audite rebelles & increduli, num de petra hac vobis aquam poterimus eijcere.	4
	Vox quidem vox Iacob est, manus autem sunt Esau.	59		Loquimini ad petram, & ipsa dabit aquas.	5
	Sume arcum & pharetram.	186		Egressæ sunt aquæ largissimæ.	4
28	Vere Dominus est in loco isto, & ego nesciebam.	102.254	21	Anima nostra &c.	292.293
	Si dederit mihi Dominus panem ad vescendū & vestimentum.	300	23	Moriatur anima mea morte iustorum.	170
31	Cur furatus es Deos meos?	269	<i>Dal libro del Deuteronomio.</i>		
32	Non vocaberis amplius Iacob, sed Dominus erit nomen tuum.	191	Cap. 4.	Non est alia natio tam grandis quæ habeat deos appropinquantēs sibi &c.	198
	Quid queris nomen meum, quod est mirabile.	330	11	Oculi Dei in ea sunt, a principio anni usque ad finem.	162
33	Præcedat Dominus meus ego sequar paulatim vestigia eius.	351	27	Amen.	5
38	Producite eam vt comburatur.	40	28	Dabit tibi Dominus cor pauidum, & deficientes oculos &c.	70
39	Nihil est in domo Domini mei, quod non sit in manu mea &c.	96	31	Non est Deus noster vt dii eorū, & inimici nostri sunt iudices.	305
42	Cum dolore deducam canos meos ad inferos.	179			Dei
	Merito hæc patimur, quia peccauimus in fratrem nostrum.				

Della Sacra Scrittura.

32 Dei perfecta sunt opera. 28
Mihi vindictam & ego retribuam. 244
33 Inundationes maris quasi lac furgent. 132

Dal libro di Giosue.

Cap. 7. Da gloriam Deo conficere peccatum
tuum. 346
15 Da mihi irriguum inferius. 43
Da mihi irriguum inferius, & irriguum supe-
rius. 40

Dal libro de Giudici.

Cap. 1. Non est ausus inferre iudicium blas-
phemia, sed dixit, imperet tibi Deus. 197
14 Irruit in eum spiritus Domini. 61
16 Quomodo dicis quod amas me, cum ani-
mus tuus non sit mecum. 56
18 Deos meos tulistis, & dixistis qd ploras. 51

Dal libro di Ruth.

Cap. 4. Cedo iuri propinquitatis. 359

Dal primo libro de i Re.

Cap. 11. In hoc feriam vobiscum pactum, vt
eruat vobis oculos dextros. 329
16 Spiritus Domini malus agitabat Saul. 123
Homo videt quæ foris sunt, Deus autem in-
tuetur cor. 309
Erat rufus & pulcher, aspectu decoraque fa-
cie. 112
Deus intuetur cor. 247
17 Deiecit in funda exaltationem Goliath. 337
Cuius est filius, & ex qua progenie natus est,
pag. 369
18 Quid me interrogas, cum Dominus recesserit
a me. 10. & 13
24 Quem persequeris Rex Israel, quem perse-
queris, culicem vnū & canem mortuū. 236

Dal secondo libro de i Re.

Cap. 5. Non ascendes cōtra eos ex aduerso, sed
gira post tergum eorum. 327
11 Erat tempus quando solent reges ad bella
præcedere &c. 165
Perambulabam in solario domus meæ in inno-
centia cordis mei. 76
12 Tu es ille qui fecisti hanc rem. 352
Peccauit &c. 76
Dominus transtulit a te peccatum tuum. 140

Viuit hic. 24
Omnes morimur & quasi aquæ dilabimur.
pag. 216. 217
16 Ne respicias vultum eius neque altitudinē
staturæ eius, quoniam abieci eum. 112
24 Ego sum qui peccauit, isti autem qui oues
sunt, quid fecerunt. 246

Dal terzo libro de i Re.

Cap. 1. Ego & filius meus erimus peccatores.
pag. 44. 157
18 Nubes ascendebat de mari. 183
21 Nunquid vidisti Achab humiliatum coram
me. 64. 163

Dal quarto libro de i Re.

Cap. 4. Cū sollicitudine salutē tuā operare. 30
20 Dispone domui tuæ, quia morieris tu, &
non viues. 106
Vidi lacrymam tuam &c. 5

Dal lib. 3. di Esdra.

Cap. 3. Forte vinum, fortis Rex, fortis mulier,
super omnia autem præualet veritas. 35

Dal libro di Tobia.

Cap. 4. Noli auertere faciem tuam ab vllō pau-
pere. 375
Nunc oculus meus videt te, idcirco &c. 238
Quod tibi non vis fieri, alteri non feceris. 263
10 Spem posteritatis nostræ baculum fenestru-
is nostræ &c. 284
11 Fleuerunt ambo cum gaudio. 347
21 In puncto ad inferna descendunt. 231
30 Qui me comedunt, non dormiunt. 228

Dal libro di Iudith.

Cap. 8. Quod est hoc verbum in quo consensit
Ozias vt tradat ciuitatem Assyrijs &c. 19

Dal libro di Ester.

Cap. 4. Quod si filueris, per aliam viam libera-
buntur Iudæi, tu autem & domus tua peri-
bitis. 304
6 Homo quem rex honorare desiderat debet
poni super equum &c. 55
7 Etiam me præfente in domo mea. 186
15 Aue plena gratiarum. 258

Tauola de i luoghi esposti

Dal libro di Giobbe.

Cap. 1. Nudus egressus sum de utero matris meae, & nudus reuertar illuc.	104
Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum.	166
Magnus inter omnes Orientales.	102
In omnibus his non peccauit labijs suis.	298
Tange cuncta quae possidet &c.	186
3 Quasi effodientes thesaurū gaudent &c.	215
4 Quanto magis hi qui habitant domos luteas.	38
Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.	100
5 Voca, si est qui tibi respondeat, & ad aliquē sanctorum conuerrere.	25
7 Ventus est vita mea.	38
Posuisti me cōtrariū tibi, & factus sum &c.	300
Militia est vita hominis super terram.	110
9 Verebar omnia opera mea, sciens quod non parceres delinquenti.	249
Dies mei velociores fuerunt cursore.	28.216
Non parcat delinquenti.	144
Inuocant cum me exaudierit non credo quod audierit vocem meam.	4
10 Tadet animam meam vitæ meae.	42.75
Memento quæso quod sicut lutum feceris me, &c.	39
Vbi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat.	125.253
Vitam & misericordiam tribuisti mihi.	112
21 Excelsior celo est, & quid faciet.	185
Nunquid oculi carnetibi sunt, aur &c.	15
12 Abundant tabernacula praedonum cum Dominus dederit illis omnia in manus.	159
13 Etiam si occiderit me, sperabo in eū.	15.103
Posuisti in neruo pedem meum, & obseruasti omnem semitam meam &c.	125.6
14 Homo natus de muliere, breui viuens tempore, repletur &c.	217.220
Constituisti terminos eius qui praeteriri non poterunt.	105
Homo fugit velut umbra.	217
16 Consolatores onerosi omnes vos estis, nunc habebunt finem &c.	82
17 Pone me iuxta te &c.	70
Putredini dixi pater meus es, mater mea, & soror mea verimibus.	102
Si sustinuerit infernus domus mea est.	96
19 Misereamini mei saltem vos amici mei.	302
Quare persequimini me sicut Deus, & carnis meis saturamini.	147.301
20 Offa eius replebuntur vitijs.	359

Diuitias quas deuorauerat euomer.	110.339
21 In puncto ad inferna descendunt.	321
22 Endigpū ducis super hasuscemodi adducere eos tecum in iudiciū.	313
27 Diues cum dormierit nihil secū aufert.	275
28 Qui posuit ventis pondus.	38.254
29 Quis mihi det vt sim iuxta mēses priuinos, & petra fundebat mihi riuos olei.	158
30 Sto & nō respicis & mutatus es mihi in crudelē.	162
Flebam quondā super eo qui afflictus erat.	348
31 Quasi timentes fluctus super me semper timui Domipū.	130.144
32 Non accipiam personam hominis, & Deum homini non aequabo.	90
34 Si direxerit homo ad Deum cor suum spiritum eius & statim ad se trahet.	245
35 Si peccabis quid ei nocebis.	167
36 Deus potentes non abiicit, cum & ipse sit potens.	149
38 Domine vim patior, responde pro me.	367
39 Equus exultat ad clangorem buccinae.	126
40 Principium viarum Dei.	38
41 Halitus eius prunas ardere facit.	332
Est pater super omnes filios superbiae.	330
Non est potestas in terra quae comparetur ei.	62.321
pag.	

Dal libro de Salmi.

Psalm 1. Beatus vir qui non abiit, qui non sedit, qui non stetit.	230
Beatus vir qui non abiit &c.	333
Et in lege Domini voluntas eius.	348
Beatus vir qui in cathedra pestilentiae non sedit.	93
2 Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius &c.	188
Ego hodie genui te.	67
Quare fremuerunt gentes, & populi meditati sunt inania.	146
Filius meus es tu.	68
Seruite ei cum timore.	142
4 In tribulatione dilatasti mihi.	134
In manus tuas Domine commendo spiritum meum.	326
Scitote quoniam mirificauit Dominus sanctum suum &c.	36
Filij hominum viquequo graui corde.	46.86.339
Quoniam tu Domine singulariter in spe constitui me.	276
Cum inuocarem exaudivit me Deus.	4
Multi dicunt quis ostendit nobis bona &c.	262
Irascimini & nolite peccare.	15

Concept.

Della Sacra Scrittura.

3 Cōcepit dolorem & peperit iniquitatem. 75
 Odisti omnes qui operantur iniquitatem, per-
 das &c. 87
 Deduc me Domine in iustitia tua propter ini-
 micos meos. 15
 6 Laboravi in gemitu meo, lauabo per singu-
 las &c. 44. 347. 348. 350
 Miserere mei Deus qm̄ infirmus sum. 94. 246
 Exaudiuit Dominus vocem fletus mei. 4
 7 Consumetur nequitia peccatorum 188
 Gloriam meam in puluerem deducam. 237
 Domine Deus meus si feci istud, si est iniqui-
 tas in manibus meis &c. 15
 Scrutans corda & renes. 188
 Exurge Domine in pcepto quod mādasti. 273
 8 Domine quid est homo, quia memores eius.
 pag. 28
 Quoniam videbo celos tuos opera digitorum
 tuorum &c. 32
 Minuisti eum paulo minus ab angelis &c. 123
 Ex ore infantium & lactentium perfecisti lau-
 dem. 82
 Substantia mea apud te est. 42
 9 Dum superbit impius incēditur pauper. 272
 Confitebor tibi Domine in toto corde. 195
 Laudatur peccator in desiderijs animæ suæ. 85
 Cognoscitur Dominus iudicia faciens. 144
 Parauit in iudicio chronum suum, & ipse iudi-
 cabit &c. 123
 Perijt memoria eorum cum sonitu. 117
 Vt quid irritauit impius Deum, dixit enim in
 corde suo, non requiret. 250
 Avertit faciem suam ne videat in finem. 188
 Præparationē cordis eorū audiuit auris tua. 309
 Quoniam fecisti iudicium meum & causam
 meam. 123
 Infirmabuntur & peribunt a facie tua. 91
 Laudatur peccator in desiderijs animæ suæ, &
 iniquis benedicitur. 84
 Non accedet ad te malum, & flagellum non ap-
 propinquabit tabernaculo tuo. 7
 Non apponat vltra magnificare se homo super
 terram. 39 99
 Inimici defecerunt frameæ in finem. 327
 10 Desideriū cordis eorū audiuit auris tua. 310
 Ignis, grando, nix, glacies. 289. 332
 Dominus in templo sancto suo, Dominus in ce-
 lo sedes eius. 186
 Dominus interrogat iustum & impium. 201
 11 Propter miseriam inopium & gemitum pau-
 perum nunc extargam dicit Dominus. 67.
 256. 308
 Saluum me fac Deus quoniam defecit sanctus,
 pag. 130. 190

In circuitu impij ambulant. 160
 Labia dolosa in corde, & corde locuti sunt. 83
 15 Dixit insipiens in corde suo, non est Deus.
 pag. 250. 257
 Non recordabor nominum eorum per labia
 mea. 118
 Corrupti sunt, & abominabiles facti sunt in
 studijs suis. 358
 Notas mihi fecisti vias vitæ. 242
 Abominatio est Domino impius & impietas
 eius. 12
 Nec memor ero noīam eorū per labia mea. 29
 Multiplicatæ sunt infirmitates eorum &c. 340
 16 Sub umbra alarum tuarum protege me. 57
 Propter verba labiorum tuorum ego custodiui
 vias duras. 61. 270
 Igne me examinasti. 263
 17 Saluum me fecit, quoniam voluit me. 260
 In Deo meo transgrediar murum. 7
 Posuisti vt arcum æreum brachia mea. 236
 Ascēdit super Cherubim & volauit &c. 48. 154
 Volauit super peanas ventorum. 306
 Perfecisti pedes meos tamquam ceruorū. 218
 Cum sancto sanctus eris, & cum viro innocen-
 te innocens eris. 100
 Cum sancto sanctus eris, & cum perverso per-
 uerteris. 26. 264
 Vt lutum platearum delebo eos. 376
 18 Celi enarrant gloriam Dei. 155. 364
 Delicta quis intelligit. 44. 351
 Super senes intellexi. 24
 19 Hi in curribus, & hi in equis, ipsi obligati
 sunt, & ceciderunt. 158
 21 Factum est cor meum tamquam cera lique-
 scens in medio ventris mei. 178. 332
 23 Quis ascendet in montem Domini, aut quis
 stabit in loco sancto eius. 45. 96
 Superbia eorum qui te oderunt ascendet sem-
 per. 214
 Tollite portas principes vestras. 223
 24 Firmamentum est Dñs timentibus eum. 63
 Quia apud te propitiatio est. 259
 Vniuersæ viæ Domini misericordia & veritas.
 pag. 22. 174. 260
 Oculi mei semper ad Dominum. 268. 377
 Testamentum ipsius vt manifestetur illis. 63
 25 Lauabo inter innocentes manus meas. 137
 26 Vnam petij a Domino, hanc requiram. 246
 Ne auertas faciem tuam a me. 11
 Exquisiuit te facies mea, faciem tuam Domi-
 ne requiram. 11
 28 Vox Dñi intercedētis flāmā ignis. 201. 300
 Afferte Domino filij Dei, afferte Domino fi-
 lios arietum. 179

Tauola dei luoghi esposti

29 Vniuersa via Domini misericordia & veritas. 150
 Ego dixi in abundantia mea, non mouebo in aeternum. 109. 275
 30 Muta fiant labia dolosa, rectos decet collaudatio. 244
 Obluioni datus sum tamquam mortuus a corde. 117. 301
 Factus sum tamquam vas perditum. 168. 303
 Quam magna multitudo dulcedinis tuae Domine. 22
 Retribuet abscondenter facientibus superbia. 336
 Domine in manibus tuis &c. 260
 31 Conuersus sum in erumna mea dum configitur spina. 74. 231
 Remissae sunt iniquitates, & recta sunt peccata. 79
 32 Auribus percipe lacrymas meas. 3
 Qui fabricatus est auroram & solem. 26
 De preparato habitaculo suo respexit super omnes qui habitant terram. 311
 33 Oculi Domini super iustos, & aures eius in preces eorum, vultus autem &c. 252
 Quis est homo qui vult vitam, diligit dies videre bonos. 223
 Mors peccatorum pessima. 180
 In Domino laudabitur anima mea. 84
 Gustate & videte quoniam suavis est Dominus. 296
 34 In populo graui laudabo te. 46
 Concludo aduersus eos qui &c. 248
 35 Quoniam apud te est fons vitae. 221
 Iudicia Dei abyssus multa. 106
 Domine in celo misericordia tua, & veritas tua usque ad nubes. 192. 260. 365
 In lumine tuo videbimus lumen. 164. 181. 192
 36 Gladius eorum intret in corda ipsorum. 82
 Melius est medicum iusto super diuitias peccatorum multas. 157
 Gladium euaginauerunt peccatores. 231
 Ego confirmaui columnas eius. 235
 Custodi innocentiam & vide aequitatem &c. 72
 Reuela Domino viam tuam, & ipse faciet. 287
 37 Iniquitates meae supergressae sunt caput meum. 321. 349
 Non est sanitas in carne mea a facie ire tuae, non est pax &c. 8
 Animas pauperum tuorum ne obliuiscaris in finem. 233
 Sicut onus graue grauatum est. 140
 Detrahebant mihi quoniam sequebar bonitatem. 86
 Rugiebam a gemitu cordis mei. 245
 38 Sed & frustra conturbatur. 105
 Tabeſcere fecisti sicut araneam animam eius. 214

Notum fac mihi Domine finem meum, & numerum dierum meorum &c. 1213. 254
 Ecce mensurabiles posuisti dies meos. 107
 Theſaurizat & ignorat cui. 109. 159
 Auribus percipe lacrymas meas. 172. 308
 Obmutui, & non aperui os meum, quoniam tu fecisti. 273
 Verumtamen in imagine pertransit homo. pag. 107. 217
 39 Beatus vir cuius est nomen Domini spes eius. 255
 Eduxit me de lacu miseriae & de luto fecis &c. pag. 176
 Immisit in os meum canticum nouum, carmen Deo nostro. 177
 40 Homo cum in honore esset non intellexit &c. 161
 In hoc cognoui quoniam voluisti me, quoniam non gaudebit inimicus &c. 334
 41 Sitiuit anima mea ad Deum viuum. 348
 In die mandauit Dominus misericordiam, & nocte canticum eius. 93
 Quare tristis es anima mea &c. 300
 43 Haec omnia venerunt super nos, nec oblitusum te &c. 266
 Dexteram eorum non saluauit eos, sed brachium tuum. 302
 Posuisti nos in similitudinem gentibus, & commotionem &c. 265
 44 Specie tua & pulchritudine tua. 112
 Sagittae tuae acutae, populi sub te cadent in corda inimicorum. 203
 Lingua mea calamus scribae, velociter scribentis. 248
 45 Deus noster refugium, & virtus, adiutor in tribulationibus. 323
 Scuta comburent igni. 187
 Adiutor in opertunitatibus in tribulatione. 356
 47 Magnus Dominus & laudabilis nimis. 315
 Ibi dolores ut parturientis. 278
 Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. 192
 Mons Sion, latera Aquilonis ciuitas regis magni. 194
 48 Sepulcra eorum domus eorum in aeternum. 170
 Homo cum in honore esset non intellexit &c. pag. 80. 257. 337
 Diripuerunt eum omnes transcendentem viam. pag. 199
 Simul in vnum diues &c. 372
 Os meum loquetur sapientiam, & meditatio cordis mei. 247
 49 Haec fecisti & tacui, arguam te, & ponam contra te faciem tuam. 188

Della Sacra Scrittura.

Imola Deo sacrificium laudis, & redde altissi-
mo &c. 248
Quare tu enarras iustitias meas, & assumiste
testamentum meum per os tuum. 7
Meus est orbis terræ, & plenitudo eius. 367
Non in sacrificijs tuis arguam te &c. 195
50 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum
& cæc. 342
Averte faciem tuam a peccatis meis. 11
Sacrificium Deo spiritus contribulatus. 247
Redde mihi lætitiā salutaris tui, docebo ini-
quos vias tuas. 193
51 Omnes declinauerunt, simul inutiles facti
sunt. 107
53 Fortes quæsierunt animam meam &c. 93
Non proposuerunt Deum ante conspectum
suum. 185
54 Non est illis commutatio, & non timuerūt
Deum. 228
Viri sanguinum & dolosi nō dimidiabunt dies
suos. 225
Molliti sunt sermones super oleum, & ipsi sunt
iacula. 84
Viri sanguinum non dimidiabunt dies suos.
pag. 108 223
56 Filij hominum dentes eorum arma & sagit-
tæ. 86.203
Paratum cor meum Deus, paratū cor meū. 341
57 Obturantis aurem suam ne audiat vocem
incantantis sapienter. 273
58 Eripe me de inimicis meis Deus meus. 246
Deus meus misericordia mea. 192.196
Gladius in ore ipsorum, quoniam quis auscivit. 81
Fortitudinem meam ad te custodiam. 326
59 Dedisti timentibus te significationem, vt
fugiant a facie arcus. 145
Moabolla ipei meæ. 194
61 Semel locutus est Deus &c. 2.310
62 Introibunt in inferiora terræ &c. 275
64 Turbabitur gentes, & qui habitant termi-
nos &c. 129
65 Qui posuit animam meam ad vitam. 368
66 Holocausta labiorum nostrorum. 195
67 Confirma hoc Deus quod operatus es in no-
bis. 107
Exsurgat Deus & dissipentur inimici eius. 122
Iter facite ei qui ascendit super occasum. 143
Lingua canum tuorum ex inimicis ab ipso. 82
Viderunt ingressus tuos Deus ingressus Dei
mei regis mei qui est in sancto. 17
Sicut deficit fumus deficient. 335
Qui eduxit vinctos in fortitudine. 64.94
Parasti in dulcedine tua pauperi Deus.
Dabit voci suæ vocem virtutis. 292 206

68 Infixus sum in limo profundi, & non est sub-
stantia. 94
Laboravi clamans, & rauca factæ sunt fauces
meæ. 24.358
Quæ non rapui tunc exsoluebam. 368
Ego vero orationem meam ad te Domine, tem-
pus beneplaciti Deus. 234
Neque virgeat super me puteus os suum. 358
Intrauerunt aquæ vsque ad animam meā. 286
Intende deprecationem meam. 236
Profunde peccauerūt sicut in die Gabbæ. 230
Non me demergat tēpestas aquæ, neque &c. 94
70 Confitebimur tibi Deus, cōfitebimur, & in-
uocabimus nomen tuum. 242
Memorabor iustitiæ tuæ solius. 259
Quantas ostendisti mihi tribulationes multas
&c. 15
71 Iudicare populos suos in iustitia, & paupe-
res suos in iudicio. 27
Deus iudicium tuum regi da, & iustitiā tuam
&c. 26.314
Superbia eorum qui te oderunt ascendit sem-
per. 320
72 Vt iumentum factus sum apud te. 80.376
Velut somnium surgentium imaginem illorū
ad nihilum rediges. 104
Tenuisti manum dexteram meam, & in volum-
tate tua deduxisti me. 29 61
Deus cordis meis es tu. 156
Ad nihilum redactus sum, & nesciui. 159.176
Mihi autem adhærere Deo bonū est. 125.235
Posuerunt in cælum os suum, & lingua eo-
rum &c. 69
Adhæsit anima mea post te, me suscepit dexte-
ra tua. 61
Dies pleni inuenientur in eis. 108.224
Deiecisti eos cum alleuiarentur. 337
73 Dedisti eū escam populis Aethiopum. 196
Superbia eius ascendit semper. 328.360
Respice in testamentum tuum. 233
74 Ego confirmaui columnas eius. 130
Calix in manu Domini. 16
Hunc humiliat, & hunc exaltat. 104
Verūtamen fex eius non est exinanita &c. 336
75 Reliquiæ cogitationis Dei festum agent ti-
bi. 232
Illuminans tu mirabiliter a montibus æter-
nis &c. 126
Notus in Iudea Deus, in Israel magnū nomen
eius. 198
76 Nunquid in æternum obliuiscetur misereri
Deus. 115
Exercebar & scopebam spiritum meum. 75
Meditabar nocte cum corde meo. 348

Tauola dei luoghi esposti

Continebit in ira misericordias suas .	126
In mari via tua , & semita tua in aquis multis .	pag. 295
77 Speciei domus diuidere spolia .	216
Pauit eos in innocentia cordis sui , & in intellectu manuum suarum deducet eos .	60
78 Vlcio sanguinis feruorum tuorum qui effusus est .	23
80 Et non audiuit populus meus vocē meā .	201
De petra melle saturavit eos .	292
81 Ego dixi diuisti , & filij excelsi oēs .	26.278
Deus stetit in sinagoga Deorum &c .	147
Vos autem sicut homines moriemini , & sicut vnus de principibus cadetis .	174.298
Cor meum , & caro mea exultauerunt in Deū viuum .	309
82 Dilata os tuum , & implebo illud .	240
Deus meus pone illos vt rotam .	73.343
83 Gratiā & gloriā dabit Dominus .	246.290
Ascensiones disposuit in valle lacrymarū .	350
84 Audiam quid loquatur in me Dominus Deus .	210
Terra nostra dabit fructum suum .	346
Misericordia & veritas obuiauerunt sibi .	192
85 Custodi animam meam quoniam sanctus sum .	137
86 Diligit Dominus portas Sion super omnia &c .	55
87 Intret oratio mea in conspectu tuo .	247
Sicut vulnerati dormientes in sepulchris quorum non es memor amplius .	28
88 Quis est homo qui viuet & nō videbit mortem .	89.95
Disposui testamentum electis meis .	302
Poluisti firmamentum eius formidinem .	54
Quæ præcedūt de labijs meis nō faciā irrita .	269
Tronus eius sicut sol .	185
Tronus eius sicut dies celi .	149
Quoniam misericordia ædificabitur in cælis , præparabitur veritas tua in eis .	22
Misericordias Domini in æternū cantabo .	151
89 Septuaginta anni , si autem in potentatibus octoginta anni & amplius eorum &c .	211
Quis nouit potentatem iræ suæ .	146
In potentatibus octuaginta anni .	254
90 Cum ipso sum in tribulatione .	141
Altissimum poluisti refugium tuum .	154
Super aspidem & basiliscum ambulabis , & conculcabis leonem & draconem .	320
Offendam illi salutare meum .	353
Angelis suis Deus mandauit de te , vt custodiant te in omnibus vijs tuis .	321
91 Delectasti me Domine in factura tua .	112
Iustus vt palma florebit .	235.274

92 Parata sedes tua Deus ex tunc .	346
Dominus regnauit decorem induit .	363
Numquid adhæret tibi sedes iniquitatis qui singis laborem in præcepto .	93
Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes tuæ &c .	285
Qui plantauit aurem non audiet , & qui finxit oculum non considerat .	257
94 Hodie si vocem eius audieritis , nolite obdurare corda vestra .	210
96 Ignis ante ipsum præcedet & inflammabit in circuitu inimicos eius .	265
Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini .	pag. 242.206
Confundantur omnes qui adorant sculptilia , & qui gloriantur &c .	276
97 Flumina plaudent manu .	60.306
98 Deus tu propitiuss fuisti illis vlciscens in omnes adinventiones eorum .	134.261
99 Deus in adiutorium meum intende , Domine ad adiuuandum me festina .	326
100 Misericordiam & iudicium cantabo tibi Domine .	151
101 In quacumque die tribulor inclina ad me aurem tuam .	18
Auiit cor meum , quia oblitus sum comedere panem meum .	348
Ipsi peribunt , tu autem permanes &c .	366
Poculum meum cum fletu miscebam .	293
Opera manuum tuarum sunt celi .	340
102 Misericordia Domini ab æterno , & vsque in æternum &c .	110
Miserator & misericors Dominus .	155
103 Et renouabis faciem terræ .	306
Lætabitur Dominus in operibus suis .	42
Deficiant peccatores a terra , & iniqui ita vt non sint .	12
Qui respicit terram & facit eam tremere .	162
Extendens celum sicut pellem .	79.155
Omnia a te expectant , vt des illis fructum in tempore .	235
Confessionem & decorem induisti .	363
Terminum constituisti quem non transgredietur .	105
Qui facit angelos suos spiritus .	218
Omnia in sapientia fecisti .	367
105 Mutauerunt gloriam suam in similitudine vituli comedentis fenum .	50.156
Pro nihilo habuimus terram desiderabilem .	17
106 Omnis iniquitas operabit os suū .	121.187
Quis intelligit misericordias Domini .	371
107 Deus paratum cor meum &c .	75
In Idumea extendam calcamentum meum .	pag. 374

Della Sacra Scrittura .

108	Constitue super eum peccatorem, & diabolus stet a dextris eius .	8. 106
110	Sanctum & terribile nomen eius .	197
111	Beatus vir qui timer Dominum, in mandatis eius cupit nimis .	120.
113	Aures habent & non audient .	305.
	Celum celi Domino, terram autem dedit filijs hominum .	229
114	Placebo .	84
	Dilexi quoniam exaudiet Dominus .	8
	Tribulationem & dolorem inueni .	135
115	Quid retribuā Domino pro omnibus quæ retribuit mihi &c. .	21 83. 308
	Calicem salutaris accipiam & nomen Domini inuocabo .	18. 256
117	Hæc dies quā fecit Dominus, exultemus & lætemur in ea .	334
	Exaudiuit me in latitudine Dominus .	311
118	Exitus aquarū deduxerunt oculi mei .	347
	Inclina cor meum Deus in testimonia tua, & non in auariciam .	387. 338
	Bonitatem & disciplinam, & scientiam doce me .	199
	Principium verborum tuorū veritas .	210. 310
	Super senes intellexi .	24. 364
	Super omnes docentes me intellexi .	96
	Bonum mihi quia humiliasti me, vt discam iustificationes tuas .	178
	Bonus es tu, & in bonitate tua doce me iustificationes tuas .	208
	Memor fui iudiciorum tuorum & consolatus sum .	188. 319
	Feci iudicium & iustitiam, non tradas me calumniantibus me .	121
	Septies in die laudem dixi tibi .	248
	Cantabiles mihi erant iustificationes tuæ .	151
	Et ambulabam in latitudine, quia mandata tua exquisiui .	272
	Iniquitatē odio habui, & abominatus sum .	75
	Miserere mei secundum iudicium diligentium legem tuam .	64. 242
	De lege tua miserere mei .	262. 375
	Ignitum eloquium tuum vehementer, s .	201. 272
	Defecit in salutare tuum anima mea .	353
	Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum .	61
	Tribulatio & angustia inuenerunt me .	135
	Super inimicos meos prudentem me fecisti mādaro tuo .	14
	Longe a peccatoribus salus .	65
	Cogitavi vias meas, & cōueri pedes meos .	360
	Iniquos odio habui, & legem tuam dilexi .	14
	Lucerna pedibus meis verbum tuum, & lumen semitis meis .	206
	Adhæsit pavimento anima mea .	206
	Iuravi & statui custodire iudicia iustitiæ tuæ .	219
	Defectio tenuit me pro peccatoribus &c. .	344
	Media nocte surgebam ad confitendum tibi .	248
	Tempus faciendi Domine, dissipauerūt legem tuam .	128
	Appropinquet oratio mea in cōspectu tuo .	241
119	Heu me, quia incolatus meus prolongatus est .	212
	Ad Dominum cum tribularer clamaui .	243
	Heu mihi quia incolatus meus prolongatus est .	347
120	Dominus protectio tua, super &c. .	276
	Leuui oculos meos in mōtes vnde veniet auxilium mihi .	243
121	Stantes erāt pedes nostri, in atrijs tuis Hierusalem .	62
	Cuius participatio eius in idipsum .	295
122	Opprobrium abundantiis, & despectio superbis .	358
123	Torrentem pertransiuit anima nostra, forsitan pertransiit anima nostra &c. .	176
125	Euntes ibant, & flebant, mittentes semina sua .	42
	Venientes autem venient cum exultatione, &cet. .	42. 43
	Magnificauit Dominus facere cum eis, magnificauit Dominus facere nobiscum .	172. 374
126	Non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta .	91
129	De profundis clamani ad te Domine, Domine &c. .	94
130	Domine non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei &c. .	337
	Celum celi Domino .	180
131	Memento Domine David, & omnis mansuetudinis eius .	12. 262
132	Quod descendit in barbā, barbā Aaron .	310
134	Fulgura in pluuiam fecit .	332
135	Qui fecit celos in intellectu .	366. 367
	Super flumina Babylonis illic sedimus, & fleuimus, dum recordaremur tui Sion .	347
136	Si oblitus fuero tui Hierusalem, obliuioni detur dextera mea .	233
	Hymnum cantate nobis de canticis Sion .	7
	Si oblitus fuero tui Hierusalem obliuioni detur dextera mea .	114
	In salicibus in medio eius suspendimus organa nostra .	16
137	Excelsus Dominus & humilia respicit .	16 n

Tauola de i luoghi esposti

138	Perfecto odio oderam illos.	14
	Imperfectum meum viderunt oculi tui.	4
	Sicut tenebrae eius ita & lumen eius.	185
	Substantia mea in inferioribus terrae.	42
139	Obumbrasti super caput meum in die bel li.	141
140	Pone Domine custodiam ori meo, & ostiū circumstantia labijs meis.	72.81
	Elevatio manuum mearum sacrificium vesper tinum.	284
	Dirigatur oratio mea in conspectu tuo.	241
	Oleum autem peccatoris non impinguit caput meum.	84
	Singulariter sum ego donec transeam.	69
141	In via hac qua ambulabam absconderunt superbi laqueum mihi.	377
	Effundo in cōspectu eius orationem meā.	240
142	Anima mea sicut terra sine aqua tibi.	242
	Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam.	309
	Collocavit me in obscuris sicut mortuos &c.	153
143	Nouellae plantationes in iuuetute sua.	183
	Homo vanitati similis factus est.	107
144	Est patiens & multum misericors.	171
	Aperis tu manum tuam, & imple omne ani mal benedictione.	122
	Memoriam abundantiae suauitatis tuae erucla bunt.	292
	Fidelis Dominus in omnib. verbis suis.	87.269
	Miserationes eius super omnia opera eius.	261
145	Exibit spiritus eius & reuertetur in ter ram suam &c.	276
146	Qui dat iumentis escam ipsorum, & pullis coruorum inuocantibus eum.	240
	Præcinite Domino in confessione.	376
	Beneplacitum est Domino super timētes eum.	150
147	Qui emittit eloquium suum terrae veloci ter currit sermo eius.	191.365
	Misit verbum suum.	53.54
148	Aquae omnes quae super celos sunt laudent nomen Domini.	48
	Reges terrae & omnes populi.	208
	Præceptum posuit & non præteribit.	106
149	Ad alligandos reges eorum in compedi bus.	142
	Gladij ancipites in manibus eorum &c.	84
150	Laudate Dominum in chordis & organo.	7.309
	Laudate Dominum in cymbalis bene sonanti bus, laudate Dominum &c.	10
	Laudate Dominum secundum multitudinem magnitudinis eius.	181

Dal libro de i Prouerbij.

Cap. 1.	Voravi & renuisti, extendi manus meas &c.	233
2	Gloriantur cum male fecerint, & exultant, &c.	218.360
3	Noli dicere amico tuo, vade, & veni, cum sta tim possis dare.	313
7	Non est vir in domo sua, abiit via longinqua sacculum pecuniae & secum tulit &c.	257
8	Delitiae meae esse cum filiis hominum.	69
10	Malum malum dicit omnis emptor, sed cum recesserit gloriabitur.	17
	Gloria patris est filius sapiens.	369
11	Alij diuidunt propria, & ditiores fiunt, alij rapiunt non sua &c.	375
12	Fovea profunda os alienae.	341
13	Spes quae differtur affligit animam.	300
	Vult & non vult piger.	319
14	Risus dolore miscebitur.	293
	Est via quae videtur homini recta, nouissima au tem &c.	318
16	Melior est patiens viro forti.	14
17	Spiritus tristis exsiccatur ossa.	52
	In facie lucet sapientia.	112
	Omni tempore diligit qui amicus est.	303
18	Tria mihi difficilia sunt.	196
	Peccator cum in profundum venerit contem ner.	230
19	Generatur Dño q. miseret pauperi.	120.375
20	Pondus & pondus, mensura & mensura v trumque abominabile est apud Dominum.	107
	Cor regis in manu Domini.	246
22	Vidisti virum velocem in opere suo.	27
	Melior est nomen bonum, quam diuitiae mul. ta.	78
23	Fili praebe mihi cor tuum.	195.246
24	Per agrum hominis pigri pertransiui, & ce ce repleuerant eum vrtice & spinæ.	219
27	Meliora sunt vulnera diligentis quam frau dulenta oscula o. tentis.	81
30	Quis continuit spiritū in manibus suis.	195
	Tria mihi difficilia, viā, quila in celo &c.	249
31	Fallax gratia & vana est pulchritudo.	113
	Mulier timens Deum ipsa laudabitur.	258

Dal libro del Ecclesiastico.

Cap. 1.	Noli esse iustus multum.	153
	Initium sapientiae timor Domini.	142
	Quid est quod erit, nisi quod factum est.	170
2	Fecit mihi hortos & pomaria, catores &c.	46

Vhe du.

Della Sacra Scrittura.

Vhe duplici corde.	83
Inueni in omnibus vanitatem.	46
Cogitavi me abstinere a vino, vt me transfe- ram ad penitentiam.	271
Fili accedens ad seruitutem Dei prępara animā tuam ad tentationem.	327
3 Vnus est interitus hominum & iumento- rum.	303
7 Deus fecit hominem rectum. 105. 343. 363	
Vide ne impie agas multum, ne moriaris in tē- pore non tuo.	106. 225
Memorare nouissima tua, & in æternum non peccabis.	91
Noli esse iustus &c.	171
9 Melius canis viuus leone mortuo.	209
10 Quid superbis terra & cinis.	39
Initium omnis peccati superbia.	335. 336
11 Ne laudaueris hominem in vita sua.	85
Fili in die bonorum ne immemor sis malo- rum.	160
12 Fili hominis fode parietem, & videbis abo- minationes magnas.	137
14 Qui edunt me, adhuc esurient, & qui bibūt me, adhuc sitient.	183
15 Aqua sapientię salutaris potabit illum.	60
17 Deus creauit hominem de terra, & secun- dum &c.	363
18 Ante linguorem adhibe medicinam.	358
Filius non portabit iniquitatem patris.	369
19 Ab occurſu faciei cognoscitur ſenſatus.	112
21 Quasi a facie colubri fuge peccatum.	327
24 Qui operantur in me, non peccabunt, & qui elucidant me, vitam æternam habebunt.	1
25 Melius est cohabitare leoni & draconi, quā mulieri malę.	333
Commorari leoni & draconi placebit magis quam habitare cum muliere nequam.	66
26 Omnis ponderatio non est digna continen- tis animę.	45. 47
27 Stultus vt luna mutatur.	103
28 Tu ſignaculum ſimilitudinis, perfectus de- core &c.	335
Homo homini ſeruat iram, & a Deo querit me delam.	264
29 Conclude eleemoſynam in ſinu pauperis, & ipſa orabit pro te.	3
Initium vitę hominis aqua & panis, & veſti- mentum &c.	254
30 Mortuus eſt, & quaſi non eſt mortuus, reli- quit enim filium poſt ſe.	176
35 Oratio humiliantis ſe penetrat nubes.	237
38 Honora medicum propter neceſſitatem, ete- nim creauit eum altiſſimus.	25
41 Curam habe de bono nomine, hoc enim ma-	

gis præſtabit tibi &c.	78
O mors quam amara eſt memoria tua homi- ni pacem &c.	22. 110. 338
42 Melior eſt iniquitas viri quam mulier bene- faciens.	66
43 Qui nauigant mare enarrat pericula eius.	77
44 Benedictionem omnium gentium dedit ei. pag.	49
Non eſt inuentus ſimilis illi.	116
Viuunt nomina eorum in ſæculum ſæculi. pag.	119

Dal libro della Cantica.

Cap. 1. Meliora ſunt vbera tua vino.	271
Nolite conſiderare quod fulca ſim, quoniam decolorauit me ſol.	238
Oleum effuſum nomen tuum.	196
2 Surge propra amica mea.	68
Oſtende mihi faciem tuam, ſonet vox tua in auribus meis &c.	20
Dilectus meus mihi, & ego illi.	100
Filię Hieruſalem, adiuto vos ne ſuſcitetis, ne- que &c.	68
Introduxit me rex in cellam vinariam, & ordi- nauit in me &c.	46
Leua eius ſub capite meo, & dextera illius am- plexabitur me.	154. 264
Oſtende mihi faciem tuam, ſonet vox tua in auribus meis.	207
Ecce is venit ſaliens in montibus tranſiliens colles.	356
3 Filię Hieruſalem venite & videte.	280
4 Hortus concluſus ſoror mea ſponſa.	248
Fuge dilecte mi, & eſto ſimilis caprę hinnu- loque ceruorum.	362
Oculi tui colūbarum, duo vbera tua ſicut &c. naſus tuus &c.	273
Tota pulchra es amica mea, & macula non eſt in te.	346
Sicut vitæ coccinea ſic labia tua.	65. 164
Dentes tui ſicut greges tonſarum, qui aſcende- runt de lauacro.	50. 67
Meliora ſunt vbera tua vino.	82
Crines tui ſicut greges tonſarum.	252
Mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium.	206
5 Caput eius aurum optimum.	12
Veniat dilectus meus in hortum ſuum, vt co- medat fructum pomorum ſuorum.	159
Crura eius columinę marmoreę fundatę ſuper baſes aureas.	174
Inuenerunt me &c.	286
Si inueneritis dilectum meum, nunciate illi quia	

Tauola dei luoghi esposti

quia amore langueo .	236
Manus eius tornatiles .	233
Miscui myrrham meam cū aromatibus meis .	333
pag.	292
Qualis est dilectus tuus ex dilecto, o pulcherrima mulierum .	362
Dilectus meus electus ex millibus .	353
Caput eius aurum optimum &c.	285
Si inuenieris dilectum, nūnciate ei quia amore langueo .	280
6 Pulcra vt Luna .	276
7 Quid videbis in Sunamite, nisi choros castrorum .	17-174-346
Statura tua assimilata est palmæ .	50
Nasus tuus sicut turris Libani quæ respicit &c.	50-273
pag.	50
Oculi tui sicut piscine in Hesebon .	50
Caput tuum sicut Carmelum .	50
Quam pulchri sunt gressus tui in calceamētis filia principis .	90
8 Pone me sicut signaculum super cor tuum, & sicut signaculum super brachium tuum .	355
Quæ habitas in hortis fac me audire vocem tuam .	25-243
Lampades eius lampades ignis, atque flammæ .	135
Aquæ multæ non potuerunt extinguere caritatem .	246
Pone me sicut signaculum super cor .	55
Quis mihi derte fratrem meum sugentem vbera matris meæ .	357
Ego murus & vbera mea sicut turris ex quo &c.	281
pag.	281
Trahæ me post te in odorem vnguentorum tuorum curremus .	280

Dal libro della Sapiencia .

Cap. 2. Dixerunt impij cogitantes apud se non recte .	218
3 Vili sunt oculis insipientiū mori, illi autem sunt in pace .	63
4 Adulterinæ plantationes nō dabunt radices altas, nec stabile firmamentum .	28
5 Armabit omnem creaturam contra insensatos .	315
7 Est candor lucis æternæ .	181-192
Speculum sine macula .	352
8 Hanc amari & exquisiti a iuuentute mea &c.	69-273
Attingit a fine vsque ad finem fortiter .	311
9 Corpus quod corrumpitur aggrauat animam .	38
10 Honestauit eum in laboribus .	331

Deduxit illos in via mirabili .	98
11 Diligis omnia quæ sunt, & nihil odisti eorum quæ fecisti .	12-354
Omnia in pondere numero & mensura .	253
14 Creaturæ Dei in tentationem hominum factæ sunt .	324
18 Cum medium silentium teneret omnia, omnipotens sermo tuus &c.	353

Dal libro di Esaia .

Cap. 1. Nisi Dominus reliquisset nobis semen, sicut Sodoma fuisset .	367
Discite benefacere .	200
2 Erit præparatus mons domus Domini in vertice montium .	98
3 Subito dū non speratur veniet contritio .	128
Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadent .	112
pag.	112
In die illa auferet Dominus omne ornamentum &c.	252
5 Numquid vos soli habitabitis super terrā ?	169-227
pag.	169-227
6 Vidi Dominum sedentem super solium excelsum, & eleuatum &c.	279
7 Numquid parum vobis videtur molestos esse hominibus, quia molesti estis &c.	20
Pete tibi signum a Domino Deo tuo, siue in cælo sursum &c.	20
8 Filij hominis sume tibi librum grandem, & scribe &c.	306
11 Erat iustitia tua, cingulum lumborum eius, pag.	73-224-316
Non secundum visionem oculorum iudicabit .	318
14 Ponam sedem meam ad Aquilonem, & ero similis altissimo .	320
Vidi Satanam sicut fulgur de cælo &c.	335
Ascendam super astra cæli, & ero similis altissimo .	35-250
16 Emitte agnum domine dominatorem terræ, de petra deserti .	165
Audiuimus superbiam Moab, superbus est valde, superbia eius &c.	54
22 Mittet te sicut pilam in terram latam, & spatuosam, & ibi morieris .	40-104
26 A facie tua concepimus spiritum salutis .	185
Anima mea desiderat te in nocte .	245
28 Alienum opus eius ab eo, verumtamen irascetur vt faciat opus suum .	193
Manda, remanda, exspecta, reexpecta &c.	360
30 Exspectat Dominus vt misereat vestri .	212
32 Erit cultus iustitiæ silentium .	297
33 Veh qui prædaris, nōne & ipse prædaberis .	339

Della Sacra Scrittura.

Verè languores nostros ipse tulit. 131
 36 Confidis super baculum arundineum con-
 fractum. 275
 38 Memèto Domine quomodo ambulauerim
 corà te in veritate, & in corde perfecto. 211
 De mane vsque ad vespèram fines me. 216
 Fecit bonum & rectum in conspectu Domi-
 ni. 318
 Domine si sic viuatur, & in talibus vita spiritus
 mei &c. 91
 Dispone domui tuæ, quia morieris tu, & non
 viues. 214
 Ego dixi in dimidio dierum meorum, vadam
 ad portas inferi. 96
 Fleuit Ezechias fletu magno. 5
 Tunc erumpet quasi mane lumen tuum, & sa-
 nitas tua &c. 360
 Viuens viuens ipse confitebitur tibi. 233
 40 Omnes gentes tamquam non sint, sic sunt
 in conspectu tuo. 32. 238
 Fili hominis clama. 37
 Omnis caro fenum, & omnis gloria eius quasi
 flos agri. 117
 Verbum fenum factum est. 80
 Qui confidunt in Domino mutabunt fortitu-
 dinem. 14. 268
 43 Seruire me fecistis in peccatis vestris. 244
 Narra si quid habes, vt iustificeris. 317
 45 Rorate cæli desuper, & nubes pluant iu-
 stum. 373
 48 Non est pax impijs. 71
 49 In manibus meis descripsi te. 19. 318. 352
 Sub vmbra manus suæ protexit me. 367
 Si potest mater obliuisci infantem vteri &c. 42
 Vt sis salus mea vsque ad extremum terræ. 208
 50 Qui ambulabat in tenebris, & non est lu-
 men ei. 375
 52 Ego ipse qui loquebar ecce adsum. 273
 53 Oblatus est, quia ipse voluit. 378
 55 Dedit ei ducè, & præceptorem gentiũ. 206
 Populus qui creabitur laudabit Dominũ. 171
 58 Quare ieiunauimus, & non asperixisti, humi-
 liauimus animas nostras, & nescisti. 200
 Solue fasciculos deprimètes, & omne onus dis-
 rumpe. 85
 Dissolue alligationes impietatis, & solue fa-
 sciculos deprimètes. 298
 Clama ne cesses, annuncia populo meo scelera
 eorum. 202
 Quare ieiunauimus, & non asperixisti &c. 264
 59 Iniquitates vestræ diuiserunt inter vos &
 Deum. 7
 63 Saluauit mihi brachium meum &c. 74
 Quis est iste qui venit de Edom? 96

Ignis eorum non extinguetur, & vermis eorũ
 non morietur. 93
 66 Vermis eorum non morietur, & ignis eorũ
 non extinguetur. 125

Dal libro di Gieremia.

Cap. 2. Foderunt sibi cisternas dissipatas. 336
 Verterunt ad me tergum & non faciem, & in
 tempore afflictionis suæ dixerunt &c. 24
 Transite ad insulas Cethim, & videte si factum
 est tale. 198
 3 Ecce locuta es, & fecisti malũ, & potuisti. 40
 7 Tu autem noli orare pro populo isto, quia
 non exaudiam te. 21
 8 Numquid medicus non est in Galaad, aut
 resina non est ibi &c. 287
 9 Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis
 fontem lacrymarum &c. 347
 13 Si potest pardus mutare varietatem suam,
 sic & vos benefacere cum didiceritis malefa-
 cere. 175
 15 Si separaueris pretiosum a vili, quasi os meũ
 eris. 13. 179. 279
 16 Mittam vobis piscatores, & piscabũtur vos.
 pag. 209
 Seruietis dijs alienis, qui non dabunt vobis re-
 quietem die ac nocte. 331
 17 Peccatum iude scriptum est stylo ferreo in
 vngue adamanino. 172
 Maledictus homo qui confidit in homine. 285
 31 Nouum faciet Dominus, femina circumda-
 bit virum. 32
 50 Recedite de medio Babylonis. 148

Dal libro de Treni.

Cap. 1. Quomodo sedet sola ciuitas plena po-
 pulo. 70
 Lacrymæ viduæ in maxillis eius, & dominus
 delectabitur in illis. 308
 Sordes eius in pedibus eius, & non est recorda-
 ta finis sui. 91
 2 Deduc quasi torrentem lacrymas tuas. 172
 3 Opposuit iniquitatẽ ne transeat oratio. 241
 Memoria memor ero. 43. 75. 214
 Misericordia eius quod non sumus consum-
 pti. 115
 Ponet in puluere os suum, si forte sit spes ha-
 bendi. 36
 4 Filia populi mei crudelis sicut strutio in de-
 serto. 136
 Denigrata est super carbones facies eorum. 196

Tauola de i luoghi esposti

Dal libro di Ezechiele.

- Cap. 2. Cecinimus vobis, & non saltastis, lamentauimus vobis, & non planxistis. 296
Lamentationes, carmen, & vha. 151
8 Fili hominis fode parietem, & videbis abominaciones magnas. 44
18 Non vult mortem peccatoris, sed magis vt conuertatur & viuat. 12
Anima quæ peccauerit ipsa morietur. pagina 105. 108
27 Sed pigmei qui erant in turribus tuis suspenderunt &c. 62
28 Tu signaculum similitudinis, plenus sapientia, perfectus &c. 41
48 Nomen ciuitatis Dominus ibidem. 70
Fili hominis summe tibi gladium radentem pilos. 76. 175
Tu signaculum similitudinis. 38

Dal libro di Daniele.

- Cap. 3. Misit congregare principes &c. 208
4 Nonne ista est Babylon ciuitas magna, quæ ego ædificauit in domum &c. 102
Cor feræ datum est ei. 147
5 Ambulauit vt quadrupes, & senum &c. 42
Appensus es in statera, & inuentus es minus habens. 26
7 Millia millium assistebant illi, &c. 69
Regnum omnium seculorum, & potestas eius potestas æterna. 149
Et cor hominis datum est ei. 147
Fluuius igneus rapidusq; exibat de ore eius. pag. 129
9 Et stillauit super nos tribulatio. 16
13 Ostia pomarij clausa sunt, & nemo nos videt. 186. 256
Erant ambo vulnerati amore, nec indicauerunt dolorem. 49
Concupiscentia subuertit cor tuum. 50. 295
15 Melius est mihi incidere in manus vestras quam in manus Dei. 143

Dal libro di Osea.

- Cap. 2. Ducam eum in solitudinem, & loquar ad cor eius. 68
Desponsabo te mihi in fide. 273
Auferat fornicationes a facie tua, & adulteria de medio vberum tuorum. 207
6 Misericordia vestra sicut nubes matutina. pag. 110

- Quid faciam tibi Iuda, & Effraim? Misericordia vestra sicut nubes matutina. 234
7 Effraim quasi columba seducta, non habens cor. 88. 282
9 Effraim quasi auis auolauit. 202
Omnis gloria eorum ab vtero & a partu. 204
11 In funiculis Adam. 94. 178. 235
12 Inualuit ad angelum, & fleuit, & rogauit eum. 356
14 Offerte Domino vitulos labiorum vestrorum. 284

Dal libro di Ioel.

- Cap. 1. Vocate cætum, congregate populũ. 202
2 Scindite corda vestra, & non vestimenta vestra. 5

Dal libro di Amos.

- Cap. 2. Ego stridebo super vos sicut stridere solet plaustrum onustum feno. 145
6 Bibentes vinum in phialis nihil compatiebatur super contritionem Ioseph. 301

Dal libro di Iona.

- Cap. 3. Adhuc quadraginta dies, & Niniue subuertetur. 113
4 Sufficit Domine tolle animam meam. 212

Dal libro di Abacuc.

- Cap. 2. Lapis de pariete clamabit. 215
3 In medio annorum notum facies. 211
Ficus enim non florebit, & non erit germen in vineis. 285

Dal libro di Soffonia.

- Cap. 2. Testis & index tuus ego ero. 188
Vox cantantis in fenestra, & cornus in superlaminari. 360

Dal libro di Zacaria.

- Cap. 1. Conuertimini ad me, & ego conuertar ad vos. 11
11 Oculus eius dexter tenebrosus &c. 329

Dal libro di Malachia.

- Cap. 1. Iacob dilexi, & Esau odio habui. 202
4 Vobis timentibus nomen meum &c. 143

Dal

Della Sacra Scrittura.

Dallibro di S. Mattheo.

Cap. 2. Erant in eadem regione.	146
3 Hic est filius meus dilectus in quo mihi complacui.	33
Ite maledicti in ignem aeternum.	124
4 Si filius Dei es mitte te deorsum.	238
Mitte te deorsum, angelis suis Deus mandauit de te.	325
Faciám vos piscatores hominum.	200
Dic vt lapides isti panes fiant.	324
Venite post me.	61
Ductus est Iesus in desertum a spiritu.	68
5 Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.	51. 63. 64. 347. 350
Beati qui exuriūt & sitiūt iustitiā.	137. 295. 311
Beati pauperes, quia vestrum est regnum Dei.	pag. 169
Iota vnum, aut vnus apex non præteribit.	229
Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiā consequentur.	375
Ipforum est regnum cælorum.	169
Etiám Ethnicí hoc faciunt.	270
Vade prius reconciliare fratri tuo, & postea veniens &c.	265
Nemo potest duobus dominis seruire.	75
Vbi thesaurus tuus ibi est & cor tuum.	45
Si oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuū tenebrosū erit.	329
Amen, amen dico vobis.	311
Et ne nos inducas in tentationem.	322. 323
Dimitte nobis debita nostra sicut & nos dimittimus debitoribus nostris.	265
7 Non potest arbor bona malos fructus facere.	249
Arcta est via quæ ducit ad vitam.	61. 98. 151
Quod vultis quod faciant vobis homines, facite & vos &c.	263
8 Domine dic tantum verbo, & sanabitur puer meus.	271
Nam & ego homo sum sub potestate constitutus.	147
Non inueni tantam fidem in Israel.	34
Quid prodest homini si vniuersum mundum lucratur, animæ vero suæ detrimentum patitur.	110
9 Non est opus valentibus &c.	377
10 Estote prudentes sicut serpentes.	300
Facilius est camelum transire per foramen acus quam diuitem &c.	169
Nolite timere eos qui occidunt corpus, & post hoc non habent amplius quid faciant.	265
Non qui incepit, sed qui perseuerauerit vs-	

que in finem.	245
11 Cepit Iesus dicere ad turbas de Ioanne, quid existis &c.	34
Regnum cælorum vim patitur, & violenti rapiunt illud.	325
Inter natos mulierum non surrexit maior.	31
Venite ad me omnes qui laboratis &c.	18
Discite a me quia mitis sum, & humilis corde.	pag. 98. 132. 335
12 Viri Niniuitæ surgent in iudicio.	315
Est aliquod peccatū quod non dimittitur neque in hoc sæculo, neque in futuro.	297
Sicerit filius hominis in corde terræ.	90
13 Simile est regnum cælorum thesauro abscondito.	94. 317
Colligite zizania & alligate ea in fasciculos ad comburendum.	282
Domine nonne bonum semen seminasti in agro tuo.	249
14 Tristis est anima mea vsque ad mortē.	211
Pater si possibile est transeat a me calix iste.	pag. 12. 18
15 Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longe est a me.	83
Fiat tibi sicut vis.	9
Mouentes capita sua, & dicentes: si hic est Christus descendat de cruce.	266
Non est bonum sumere panem filiorum, & dare canibus.	164
Intellexistis hæc omnia.	373
16 Quem dicunt homines esse filium hominis &c.	32. 80
Tu es Christus filius Dei viui.	52. 56
Beatus es Simon Bariona, quia caro & sanguis non reuelauit tibi.	34
Quid prodest homini si vniuersum mundum lucratur.	46
Vos autem quem me esse dicitis.	80
Tibi dabo clauēs regni cælorum.	325
Quam commutationem dabit homo pro anima sua.	46
Qui vult venire post me abneget semetipsum, & tollat &c.	58
Tu vocaberis Cephas.	52
17 Domine bonum est nos hic esse.	53. 57
Timebunt gentes gloriam tuam.	149
18 Omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me.	21
Domine si peccauerit in me frater meus, quoties dimittam ei, vsque &c.	172
Dimisit illi omne debitum.	9
Non dico tibi vt dimittas septies, sed septuagies septies.	82
Et tu aliqui conuersus confirma fratres tuos.	54

Patien-

Tauola de i luoghi esposti

Patientiā habe in me, & omnia reddam tibi.	9
Nonne & te oportuit misereri conserui tui, si cut ego tui miser. &c.	261. 264
Vade & corripe illum.	54
19 Centuplum accipietis.	120
Relinquet homo patrem &c.	55
Sedebunt sancti super sedes iudicantes	12. tri-
bus Israel.	315
Sedebitis & vos iudicantes duodecim tribus I-	98
srael.	55
Relinquet homo patrē suum, & matrem &c.	55
20 Erunt primi nouissimi, & nouissimi pri-	336
mi.	243
Nescitis quid petatis.	95
Dic vt sedeant hi duo filij mei.	95
Ecce ascendimus Hierosolimam, & filius homi-	133
nis tradetur, & crucifigetur.	105
22 Cuius est hæc imago, & superscriptio.	128
Nemo scit, neque angeli Dei, neque filius ho-	335
minis.	127
23 Vnus est enim magister vester, qui in cæ-	10. 35. 104
lis est.	106
Qui se humiliat exaltabitur.	127
24 De die illo, & hora nemo scit.	106
Dormientes cum vxoribus suis.	128
Erant homines comedentes, bibentes, & luden-	128
tes cum vxoribus suis.	128
25 Venite benedicti patris mei, possidete vo-	170. 269
bis regnum paratum a constitutione mundi.	144
pag.	144
In sede maiestatis suæ.	144
Domine quando te vidimus & non ministraui-	144
mus tibi.	98. 375
Quod vni ex minimis meis fecistis, mihi feci-	55
stis.	187
Simile est regnum cælorum decem virginib.	118
Esuriui & non dedistis mihi manducare.	91. 93. 124.
Ibunt hi in supplicium æternum.	146. 188
Ite maledicti in ignem æternum.	123
Cum venerit filius hominis in sede maiestatis	290
suæ.	168
Serue bone & fidelis intra in gaudium Domi-	53
ni tui.	331
Ne forte non sufficiet nobis & vobis, ite potius	79
ad vendentes.	53. 120
26 Pater si possibile est transeat a me calix iste.	53
pag.	53
Accipiens calicem benedixit, deditque discipu-	53
lis suis &c.	53
Et si oportuerit me mori tecum &c.	53
Dormite iam & requiescite.	53
Cum esset Iesus in domo Simonis leprosi.	53
Et si omnes scandalizati fuerint &c.	53

Bonum erat ei si natus non fuisset homo ille.	123
pag.	123
Oravit tertio eundem sermonē dicens &c.	245
Nam & loquela tua te manifestum facit.	53
27 Peccaui tradens sanguinem iustum.	182
Si filius Dei est, descendat de cruce.	238
Pater vt quid dereliquisti me.	176
Quem vultis vobis dimittam, Barabam, an Ie-	123
sum qui dicitur Christus.	173
Videns quia damnatus esset abiit, & laqueo se	82
suspendit.	287
Amice ad quid venisti?	34
Non est opus valentibus medicus, sed male ha-	169
bentibus.	
Etiā dico vobis plus quam propheta.	
Arcta est via & angusta porta.	

Dallibro di S. Marco.

Cap. 6. Non licet tibi habere vxorem fratris	35
tui.	35
Da mihi in disco caput Ioan. Baptistæ.	31
9 Exiuit clamans multum discerpens.	53
14 Nō noui hominem istum quem dicitis.	140
Cepit sedere, & pauere.	122
23 Qui se humiliat exaltabitur.	

Dallibro di S. Luca.

Cap. 1. Erat magnus coram Domino.	31. 36
Vicini & cognati.	66
Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fru-	70. 93. 256
ctus ventris tui.	84. 371
Aue gratia plena.	99
Hic erit magnus, & filius altissimi vocabit.	70
Vnde hoc mihi, vt veniat mater Domini mei	66
ad me.	32
Benedictus Dominus Deus Israel.	373
Et hic mensis est sextus illi, quæ vocatur steri-	345. 371
lis.	100
Quomodo fiet istud?	66
Non est impossibile apud Deum omne ver-	238
bum.	237
Magnificat anima mea Dominum.	32
Cum festinatione.	90
Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum ver-	370
bum tuum.	276
Quia respexit humilitatem ancille suæ &c.	370
Fecit potentiam in brachio suo.	276
2 Responsum accepit Simeon a Spiritu san-	370
cto &c.	276
Gloria in excelsis Deo, & in terra pax homini-	370
bus &c.	276
Positus est in signum cui cōtradiceretur &c.	276
Euangelizo	

Della Sacra Scrittura .

Euangelizo vobis gaudium magnum . 156
 Ascendentibus parentibus eius Hierosolymā,
 ascendit & ipse . 369
 Hic si esset propheta sciret utique quæ & qua-
 lis est mulier &c. . 138
 Ipse enim saluum faciet populum suum a pec-
 catis eorum . 378
 Nunc dimittis seruum tuum Domine in pace,
 quia viderunt &c. . 364
 3 Facite fructus dignos penitentiae . 213
 Cuius non sum dignus vt soluiam corrigiam
 calceamenti . 19
 6 Erat pernoctans in oratione Dei . 6.19
 Mensuram supereffluentem dabunt in sinum
 vestrum . 9.290
 Date & dabitur vobis . 375
 7 Ecce mulier de Samaria . 205
 Stetit retro secus pedes Domini Iesu . 164
 Remittuntur tibi peccata tua, vade in pace. 350
 Vides hanc mulierem . 79
 Quia peccatrix est . 79
 8 Qui facit peccatum seruus est peccati . 31
 9 Nemo mittens manum suam ad aratrum, &
 respiciens retro &c. . 23
 Nemo respiciens retro aptus est regno Dei. 245
 Dum oraret facta est facies eius altera . 19.242
 10 Beati oculi qui vident quæ vos videtis. 364
 Diliges proximum tuum sicut teipsum . 281
 Multi prophetæ voluerunt videre quæ vos vide-
 tis, & non viderunt. 364
 Domine nō est tibi curæ, quod soror mea relin-
 quit me solam ministrare . 138
 Stans secus pedes Domini audiebat &c. 69
 Satagebat circa frequens ministerium . 69
 11 Beatus venter qui te portauit . 342
 Baptismo habeo baptizari, & coarctor donec
 perficiatur . 220
 Quod superest date eleemosynam . 255
 12 Anima mea habes multa bona . 158.275
 Stulte hac nocte rapient aīam tuā. 39.103.212
 Quis vestrum cogitans potest adijcere ad statu-
 ram suam cubitum vnum . 255
 Si in secunda vigilia veneris, si in tertia &c. 41
 Omnes capilli capitis vestri &c. . 252
 Estote similes hominibus expectantibus Do-
 minum suum quando &c. 45
 13 Gaudium est angelis Dei super vno pecca-
 tore penitentiam agente . 332
 14 Etiam Domine . 164
 Qui se exultat humiliabitur . 336
 15 In se reuersus dixit, reuertat ad patrem meū.
 pag. 179
 16 Ne & ipsi veniant in hunc locum tormen-
 torum . 283

Non potestis Deo seruire & Mammonæ . 337
 Homo quidam &c. . 118
 Accipe cautionem tuam, sede cito, scribe quin-
 quaginta . 77
 Quasi dissipasset bona illius . 107
 Inter vos & nos magnum chaos &c. 63.184
 Facite vobis amicos de Mammona iniquita-
 tis &c. . 169
 18 Filius hoīs tradetur, flagellabitur &c. 373
 Deus propitius esto mihi peccatori . 264
 Oportet semper orare, & nūquam deficere. 245
 19 Filij tenebrarum prudentiores sunt filiis lu-
 cis . 282
 Vtinam cognouisses & tu &c. . 45
 Quia si cognouisses & tu &c. . 351
 Venit filius hominis quærere, & saluum facere
 quod perierat . 378
 21 Pater si possibile est transeat a me calix
 iste . 236
 Cum potestate magna, & maiestate . 147
 Erunt signa in Sole, Luna, & Stellis . 129.330
 22 Factus est sudor eius sicut gutte sanguis. 220
 Ecce Satanas expetiuit vos, vt cribaret sicut
 triticum . 324
 Tecum paratus sum & in carcerem &c. 53
 Quantum iactus est lapidis . 63
 Respexit Petrum . 23
 23 Pater dimitte illis, quia nesciunt quid fa-
 ciunt . 12.176.272
 Clamans voce magna expirauit . 307
 Nullam inuenio in homine isto causam . 182
 Memento mei dū veneris in regnū tuum . 127
 24 Oportuit Christum pati . 135

Dal libro di S. Giovanni .

Cap. 1. Dedit eis potestatem filios Dei fieri his
 qui credunt in nomine eius . 58
 Quid tu sopore deprimeris . 144
 Lux in tenebris lucet &c. . 185
 Vidimus eum plenum gratia, & veritate . 87.
 181.311
 Ecce vere Israelita in quo dolus non est . 34
 Qui post me venit, ante me factus est . 32.344
 Quod factum est in ipso vita erat . 334
 Sine ipso factum est nihil . 7
 Verbum caro factum est . 80.373.374
 Non erat ille lux, sed vt testimonium perhibe-
 ret de lumine . 33
 Et ego nesciebam eum, sed qui misit me ba-
 ptizare &c. . 33
 Miserunt Sacerdotes & Leuitas, vt interroga-
 rent eum, tu quis es . 32
 In principio erat verbum . 34

Quis

Tauola de i luoghi esposti

Quis es tu? &c.	33
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.	34
Vnde es tu, dic nobis cuius causa hoc malum eueniat.	198
2 Et factio quasi flagello de funiculis &c.	145
3 Qui male agit odit lucem, ne videantur & arguantur opera eius.	119.285.360
Qui non credit iam iudicatus est.	314
Sed neque peccare potest.	43
Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu sancto.	63
Bene irascor vsque ad mortem.	114
Nemo ascendit in celum, nisi qui &c.	97
4 Spiritus est Deus, & eos qui adorant eum in spiritu &c.	245
Domine vt video propheta es tu.	205
5 Vis sanus fieri.	359
Pater meus vsque modo operatur, & ego operor.	312
Quicumque descendebat sanus fiebat a quacunque detinebatur infirmitate.	366
Pater dedit omne iudicium filio.	128.188
Vade noli amplius peccare.	43
Erat lucerna ardens & lucens.	33
6 Domine ad quē ibimus, verba vite habes.	53
Nemo potest venire, nisi pater traxerit eū.	260
Vnus ex vobis diabolus est.	174
7 Numquam sic locutus est homo.	142
Si quis sitit, veniat ad me & bibat.	349
Ego vado & quo ego sum.	97
8 Ego sum principium, & finis.	367
Lux mundi.	192
Cum exaltaueritis filium hominis.	122
Ego sum lux mundi.	33
Iesus autem inclinans se, digito scribebat in terra.	172
Quis ex vobis arguet me de peccato.	87.92
9 Tu discipulus eius es, nos autem Moyfi discipuli sumus.	49
Venit nox in qua nemo potest operari.	28
Numquid & vos vultis discipuli eius esse.	272
Peccatores Deus non exaudit.	8.124.242
Quis peccauit, hic, aut parentes eius, vt &c.	15
Me oportet operari opera eius qui misit me.	15
10 Nemo rapiet eas de manu mea.	326
Nisi granum frumenti cadens in terra mortuum fuerit.	346
Eamus & nos, & moriamur cum illo.	210
Si opera non facio, nolite credere mihi.	59
11 Domine ecce quem amas infirmatur.	286
Infirmitas hæc non est ad mortem, sed ad gloriam Dei.	91.178.234

Domine si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus.	163
Ego sum resurrectio & vita.	124
Lazarus mortuus est, & gaudeo.	252
Vtique Domine credidi, quia tu es Christus filius Dei viui.	53
12 Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum.	56.99
Nisi granum frumenti &c.	356
Potuit vnguentum istud venundari trecentum denarijs.	173
13 Vos vocatis me magister, & bene dicitis.	272
Sciēs quod pater dedit illi omnia in manus.	36
Exemplum dedi vobis, vt quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis.	318.352
Sciens Iesus, quia a Deo exiuit.	99
14 Ego sum veritas.	310
Philippe, qui videt me, videt & patrem meum.	182
15 Si non venissem & locutus non fuissem, si opera non fecissem quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent.	210
Si opera non fecissem in eis quæ nemo alius fecit, peccatum &c.	33
Hoc est præceptum meum, vt diligatis inuicem sicut dilexi vos.	12
Iam non dicam vos seruos, sed amicos, quia quæcumque audiui a patre meo.	56
16 Exiui a patre, & veni in mundum.	357
Expedit vobis vt ego vadam, si enim non abiero, paraclitus non veniet ad vos.	167
Petite vt gaudium vestrum sit plenum, & accipietis.	243.350
Ipse docebit vos omnem veritatem.	183
17 Pater venit hora clarifica filium tuum.	56
Pater manifestauit nomen tuum hominibus.	192.364
Rogo pater vt vnum sint, sicut & nos vnum sumus.	67
18 Si me queritis, finite hos abire.	368
19 Inclinato capite emisit spiritum.	211
Posuit causam ipsius scriptam, Iesus Nazarenus Rex Iudæorum.	182
Venit autem & Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte.	134
21 Pasce oues meas.	54
Petre diligis me plus his.	54

Dal libro delli atti Apostolici.

Cap. 1. Non est nostrum scire tempora, vel momenta quæ pater posuit in sua potestate.	128.361
pag.	Suscipit

Della Sacra Scrittura .

Suscepit eum ab oculis eorum.	182
† Gaudentes quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati.	17
9 Quare Paulum nomine Tarsensem, ecce enim orat.	195
Ego sum Iesus Nazareus.	142
Vt portet nomen meum coram gentibus, & regibus, & filiis Israel.	57
11 Loquēte Petro, cecidit Spiritus sanctus.	179
12 Percussusq; latere Petri excitauit eum.	302
14 Per multas tribulationes oportet nos introire in regnum Dei.	17
17 Nouorum dæmoniorum auctor est hic.	306

Dall' Epistola di S. Paolo a Romani.

Cap. 1. Factus est ex semine Dauid secundum carnem.	97
2 An ignoras quod benignitas Dei &c.	212
3 Arbitramur hominem iustificari ex fide.	59
4 Credidisti in spe contra spem.	277 370
5 Vbi abundauit peccatum superabundauit &cet.	378
Reconciliati sumus Deo per mortem filij eius.	pag.
Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum &c.	370 262
Per vnum hominem peccatum intrauit in mundum, & per peccatum mors.	221
6 Stipendium peccati mors est.	327
Non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore.	31 91
7 Sentio aliam legem in membris meis, repugnantem &c.	343
Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius.	212
8 Ipsa creatura liberabitur a seruitute corruptionis.	48. 157
De peccato damnauit peccatum.	13
Quis vos separabit a caritate Christi.	62. 300.
& 326	
Vanitati creatura subiecta est &c.	128
Creatura liberatur a seruitute corruptionis.	127
Spes quæ videtur non est spes.	275
Conformis imaginis filij sui.	59
Si filium suum nobis donauit, quomodo &c.	174
Si filij & hæredes, hæredes quidem Dei, coheredes autem Christi.	58
Omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc &c.	48
9 Factum est verbum abbreviatum.	99
10 Quomodo inuocabunt in quem non crediderunt.	196
Corde creditur ad iustitiam, ore autem &c.	60

11 O altitudo diuitiarum sapientiæ & scientiæ Dei.	311
Ex quo omnia in quo omnia ipsi gloria in sæcula.	196
Vnum corpus multi sumus omnes qui de vno pane &c.	68
Ex ipso, cum ipso, & in ipso sunt omnia.	196
12 Gaudere cum gaudentibus, & flere cum flentibus.	52. 280. 281
Vinces in bono malum.	14
Sumus inuicem membra.	97
Rationabile sit obsequium vestrum.	331
Si fieri potest, cum omnibus hominibus pacem habentes.	72
Carbones ignis congeres super caput eius.	pag.
Noli vinci a malo, sed vince in bono malum.	14. 266
pag.	267
13 Sicut in die honeste ambulemus.	186
Plenitudo legis est dilectio.	14
14 Omne quod non est ex fide, peccatum est.	58. 59. 97
pag.	374
15 Vt per patientiam & consolationem scripturarum spem habeamus.	223
17 Spiritus tristis exsiccet ossa.	

Dall' Epistola di S. Paolo a Corinti.

Cap. 1. Prædicamus Iesum Christum crucifixum, Iudæis quidem scandalum, gentibus autem salutem.	269. 305
Factus est nobis iustitia.	316
2 Oculus non vidit, auris non audiuit, & in cor hominis &c.	49. 274. 290
3 Vos estis ædificatio Dei.	193
Vobis tamquam paruulis lac potum dedi, non escam, non dum enim poteratis.	207
Dei enim sumus adiutores.	279
4 Nos stulti propter Christum.	269. 270
Mihi autem pro minimo est, vt a vobis iudicer, aut ab humano die.	80. 186
5 Castigo corpus meum, ne reprobus efficiar.	pag.
pag.	260
10 Petra autem erat Christus.	5
Non permisit nos tentari vltra id quod possumus.	16. 326
Vnum corpus multi sumus.	97
Qui ita videat ne cadat.	137
Petra autem erat Christus.	130
11 Mulieres, incédant capite velato.	115
12 Diuisiones gratiarum sunt	116
Adhuc excellentiorem viam vobis demonstro.	pag.
pag.	282
13 Nunc videmus per speculum &c.	155. 190
d	Facie

Tauola de i luoghi esposti

Facie ad faciem.	82
Si caritatem non habuero, nihil sum.	176
Siue linguæ cessabunt, siue scientia destruetur, siue &c.	46
Si caritatem non habuero, nihil mihi prodest.	256
pag.	282
Caritas non querit quæ sua sunt.	242
14 Si oro lingua, mens mea sine fructu est.	178
15 Stimulus autem mortis peccatum est.	124
Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur.	

Dalla seconda Epistola di S. Paolo a Corinti.

Cap. 1. Gloria nostra hæc est, testimonium con-	79
scientiæ nostræ.	82
5 Pro Christo legatione fungimur.	133
6 Per gloriam & ignobilitatem, per infamiam & bonam famam.	17. 231
12 Libenter gloriabor in infirmitatibus meis.	20
pag.	322
Siue in corpore, siue extra corpus, nescio.	325
Datus est mihi stimulus carnis meæ, angelus Satanæ, qui me colaphizat.	230
Datus est mihi stimulus carnis meæ propter quod ter Dominum &c.	195
Scio hominem raptum usque ad tertium celum.	
Arcana verba quæ non licet homini loqui.	

Dall' Epistola di S. Paolo a Galati.

Cap. 2. Caro concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem.	223. 340
Vivus ego, iam non ego, vivit vero in me Christus.	85
Qui dilexit nos, & tradidit semetipsum pro nobis.	240. 361
3 Non est masculus aut femina.	113
4 Vbi venit plenitudo temporis.	356. 357
Filioli mei.	42
Quomodo is qui secundum carnem natus est, persequatur &c.	65
5 Caro concupiscit aduersus spiritum.	340. 343
6 Deus non iridetur.	188
Mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi.	56
Dum tempus habemus operemur bonum.	312

Dall' Epistola di S. Paolo alli Ephesi.

Cap. 2. Vosestis ciues Sanctorum, & domestici Dei.	180
Deus autem qui diues est in misericordia.	175

Ipsæ est pax nostra.	370
3 In caritate radicati & fundati.	200
4 Ascendens Christus in altum, dedit dona hominibus.	183
Quis est qui ascendit in celum, nisi qui descendit de celo &c.	96
Descendit in inferiores partes terræ.	185
Adulti in mensuram ætatis plenitudinis Christi.	155
Hoc sacramentum magnum est, dico autem in Christo &c.	273. 365
Christus est caput omnis ecclesiæ.	52. 97
6 Sumentes gladium fidei, quod est verbum Dei.	374
Induite armaturam Dei, vt possitis resistere &c.	66

Dall' Epistola di S. Paolo a Filippeni.

Cap. 1. Cupio dissolui, & esse cum Christo, pag.	117. 212
Eo quod habeam vos in corde.	281
2 Humiliauit semetipsum factus obediens usque ad mortem.	99
Cum metu & tremore salutem vestram &c.	29
Humiliauit semetipsum formam serui accipiens.	35
Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratu est &c.	35. 336
In similitudinem hominum factus, & habitum inuentus vt homo.	315. 355
Humiliauit semetipsum usque ad mortem mortem autem crucis.	122
In obsequium fidei.	98
3 Omnia arbitratus sum stercora, vt Christum lucrificarem.	158. 295

Dall' Epistola di S. Paolo a Colossensi.

Cap. 1. Adimpleo ea quæ defunt passionum Christi in corpore meo.	59
2 In quo habitat plenitudo diuinitatis corporaliter.	311
Omnes thesauri sapientiæ & scientiæ Dei absconditi.	56
3 Super omnia autem præualet caritas.	236
Auantia est idolorum seruutus.	328

Dalla prima Epist. di S. Paolo a Thessalon.

Cap. 2. Tamquam si nutrix foueat filiū suum, pag.	207
4 Venite benedicti percipite regnum.	146

Dal-

Della Sacra Scrittura.

Dall' Epistola di S. Paolo a Timoteo.

Cap. 1. Fidelis sermo, & omni acceptione &c.	
pag.	378
Lex iusto non est posita.	262
2 Hortor fieri orationes, postulationes, obsecrationes, & gratiarum actiones.	239
4 In reliquo reposita est mihi corona iustitiæ.	
pag.	261
Cauteriatam conscientiam habemus.	360
Rapiemur obuiam Christo in aera.	314
5 Qui suorum, & præcipue domesticorum curam non habet.	283
Seniorem te ne increpaueris, sed obserua vt patrem.	81
6 Nihil enim intulimus in hunc mundum. aut dubium &c.	104
Habentes victum, & quibus tegamur &c.	254
Radix omnium malorum est cupiditas.	338

Dalla 2. Epistola di S. Paolo a Timoteo.

Cap. 1. Scio cui credidi, & certus sum quod potens est depositum &c.	274
2 Non coronabitur, nisi qui legitime certauerit.	23
Quæstiones inutiles deuita, quæ ad rem non faciunt.	305

Dall' Epistola a Tito.

Cap. 3. Apparuit benignitas & humanitas Saluatoris nostri.	259
--	-----

Dall' Epistola alli Hebrei.

Cap. 1. Et cum iterum introducit filium in orbem terrarum.	357-370
Portans omnia verbo virtutis suæ.	146
4 Per omnia tentatum.	322
Accedentes cum fiducia ad thronum gloriæ eius.	8
Non habemus Pontificem qui non possit &c.	92
5 Didicit ex his quæ passus est.	163
In diebus carnis suæ preces offerens &c.	140
6 Rursum crucifigentes filium Dei.	42
7 Pontifex sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus.	92. 122
10 Horrendum est incidere in manus Dei uiuentis.	143
11 Est substantia sperandarum rerum non apparentium.	59
Fides est substantia sperandarum rerum.	98

12 Deus nō ignis consumens est.	300. 349. 357
Rationabile sit obsequium vestrum.	52
13 Communionis & beneficentiæ nolite obliuisci.	375

Dall' Epistola di S. Giacomo.

Cap. 1. Similis homini consideranti vultum suum in speculo.	89
In mansuetudine suscipientes institum verbum quod potest saluare animas vestras.	202
Postulet autem in fide, nihil hæsitans.	8
2 Qui deficit in vno, factus est omnium reus.	62
3 Qui non offendit in verbo, hic est perfectus.	
vii.	72
4 Deus superbis resistit.	101
20 Qui crediderit & baptizatus fuerit, saluus erit.	59
Credant & contremiscunt.	59

Dalla prima Epistola di S. Pietro.

Cap. 1. In quem desiderant angeli prospicere.	
pag.	364
Circuit quærens quem deuoret.	322
Non corruptibilibus auro, & argento, sed pretioso sanguine Domini nostri.	177
3 Deglutiens mortem absorpta est mors.	227
5 Aduersarius vester diabolus circuit quærens quem deuoret.	196
Cui resistite fortēs in fide.	54-333

Dalla seconda Epistola di S. Pietro.

Cap. 1. Satagite per bona opera certam facere vocationem vestram.	260
Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines.	2

Dalla prima Epistola di S. Cionanni.

Cap. 2. Omne quod est in mundo, est concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, & superbia vitæ.	325
Aduocatum habemus apud patrem.	259. 315
Omne quod est in mundo &c.	328
3 Qui natus est ex Deo, non peccat, neque peccare potest.	40
4 Nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus an ex Deo sit.	153
Perfecta caritas foras mittit timorem.	41. 137
Deus caritas est, & qui manet in caritate &c.	281
5 Torus mundus in maligno positus est.	328
Collocauit me in obscuris.	328

Tauola de i luoghi esposti della Sacra Scrit.

Dall' Apocalissi.

Cap. 1. Oculi eius tamquam flamma ignis. 17
 Ex ore eius exibat gladius vtraque parte acutus. 125
 Lauit nos a peccatis nostris in sanguine suo. 351
 Ego sum primus & nouissimus. 99
 2 Sed hoc habes, quia odisti facta Nicolaitarum, quæ & ego odi. 12
 Qui vicerit non lædetur a morte secunda. pag. 116
 3 Ego sto ad ostium & pulso. 360
 Nomen habes quod viuas, & mortua es. 221
 Hæc dicit sanctus & verus. 87
 5 Vicit leo de tribu Iuda aperire librum. 174
 6 Cum iratus fuerit misericordiæ recordabitur. 126

7 Absterget Deus omnem lacrymam ab oculis Sanctorum &c. 64
 12 Non est amplius inuentus locus in cælo. pag. 98. 335-336
 Sciens quoniam modicum tempus habet. 215
 13 Opera enim illorum sequuntur illos. 61. 187
 Agnus qui occisus est ab origine mundi. 363
 14 Audiui vocem de cælo dicentem mihi, beati mortui qui in Domino &c. 212
 19 Rex regum & Dominus dominatum. 315
 21 Ego sum alpha & omega, principium & finis. 319
 Nihil coinquinatum introibit in ea. 298
 Non erit amplius, neque luctus, neque clamor, sed nec ullus &c. 127
 22 Egredietur a sede Dei, & agni. 349
 Si quis addiderit ad hæc, addet super illum Dominus plagas. 270

I L F I N E.

TAVOLA DELLE MATERIE PIV NOTABILI.

Il primo numero significa la facciata, il secondo la colonna.

A bbandonato da gl'huomini non è abbandonato da Dio. fac. 70.2	Affetti sordidi perche non si pensa alla morte: 91.1
Abbreniatura è Christo. 373.1	Agnello perche piaccia a Dio nel sacrificio. 266.1
Accusatori delli huomini faranno gli albori. 186.2	Alessandro Macedone, comes'humiliò. 231.2
Acquistar fama e honore ogn'uno lo desidera. 119.1	Alessandro come sciolse il nodo Gordiano. 374.1
Adamo qual infirmità hauesse. 175.1. & 2	Alessandro vbracio amazzò vn caro amico. 41.2
Adamo come pose il nome a tutte le cose. 191.1	Altercatione d'vn asinaio, & vn viadate. 105.1
Adamo fuggì da Dio, & Dio da lui. 363.1	Amen Christo lo dice in principio della sua oratione, & noi in fine. 311.1
Adamo serpente sopra la terra. 250.1	Ambitione come cattiuà. 330.1
Adamo è maggior ladro de Barraba, e più sedizioso, e maggior homicida. 123.1	Ama Dio perfettamente chi lo ama tanto nelle tribulationi quanto nelle prosperità. 133.1
Adamo debitore, Christo pagò per esso. 367.2	Amante riscaldato dall'amore quel che fa. 56.2
Adamo conobbe l'incarnatione di Christo. 366.1	Amante come si trasforma nell'amata. 281.1
Adamo vestito di tutte le virtù. 363.2	Amante di Dio a chi simile. 346.2
Adamo peccò di auaritia. 358.1	Amar dobbiamo quel che amò Dio, & odiar quel che odiò esso. 12.2
Adora Dio, e conferua la religione più il pouero che il ricco. 102.2. & 103.1	Amar il nostro prossimo come & quanto dobbiamo. 281.1. & 2
Aduenti di Christo a noi quanti. 259.1	Amore padre di tutte le passioni. 49.2
Aduento di Christo al giuditio doue tutti risorgeranno alla vita, ma non tutti alla vita eterna. 124.1	Amore in chi è maggiore. 42.1
Adultera haueua il suo peccato scritto in poluere, e perche. 174.1	Amore con amore si contraccambia. 54.2
Adulatione modesta è necessaria a Prencipi. 84.2	Amore di Pietro verso Christo quanto fu grande. 54.2
Adulatione è radice di continua perseveranza. 84.2	Amor si ritroua nella conuersatione de gl'huomini da bene. 71.2
Adulatione si fa e lodando, e ingiuriando. 85.1	Amor di Dio non li permette che finisca le minaccie, ma l'interrompe. 145.1
Adulatore pone a piedi i ceppi, acciò non esca l'huomo di peccato. 85.1	Amor di vna cosa quanto è maggiore, tanto maggior è il timore di perderla. 141.1
Adulatori simili a gli interpreti de Prencipi. 83.2	Amor lasciuo consuma tutti i beni dell'huomo. 333.2
Adulatori hanno due cuori. 83.2	Amor di Dio facilmente si persuade alla plebe, ma a' grandi con difficoltà. 146.2
Affetti dell'anima son belli, quando son vestiti del pensiero della morte. 91.1	Amor

Tauola delle materie più notabili.

Amor profano non stà senzagelosia.	28.1	Anima hà tante infirmità quãte il corpo.	297.2
Amor de nemici necessario.	270.1	Anima non è superata dalle tentationi quando pensa alla morte.	91.1
Amor di Dio verso di noi nel premiarci & nel punirci.	288.2	Anima deue esser purgata.	298.1
Amor di Dio & de l'huomo in che differisce.	354.1	Anima di Maria sala di bellissime pitture.	338.1
Amor lasciuo genera vn'inferno nel cuore.	332.1	Anima humana è chiamata spiraculum vitarum.	105.2
Amor humano volubile, non così quel diuino.	355.1	Anima nostra è moneta di Dio, & è scudo traboccante.	105.1
Amore di Dio verso l'huomo.	353.2 & 365.1	Anima humana hà due vite, vna naturale, & vna morale.	105.2
Amici finti di quãto nocumẽto rieschirno.	77.2	Anima nostra non douerebbe perdersi in cose mondane.	46.1
Amici finti in faccia lodano, e dietro le spalle dicono male.	82.2	Anima chi la piglia in vano.	45.2
Amici come si conoschino.	276.1	Anima & corpo deuono esser compagni nella pena.	313.1
Amici & inimici si deuono amare.	267.2	Anima di S. Paolo in estasi quale era.	220.2
Amico correggendo può dire quello che li piace.	81.2	Anima nostra casa del diauolo.	377.1
Amico finto.	135.2	Anima di Christo, & sua eccellenza.	220.2
Amicitia vera quale.	356.1	Anima nostra nelle mani di Dio ben difesa.	326.2
Amicitia secondo Empedocle rouina il mondo, e la lite lo conserua.	71.2	Anima nostra in mano di Dio come in mano di eccellente fabro.	326.1
Amicitia vera anco nelle tribolationi si conserua.	136.2	Anima peccatrice pouera fa oratione a Dio, & quando.	3.1
Amicitia finta manca mancando l'oglio delle prosperità.	136.1	Anima nostra s'impronta come moneta alla zecca di Dio.	45.2
Amicitia mondana speranza fallace.	275.1 & 2	Anima nostra deue esser custodita da noi.	46.1
Ambasciarieaboliche sono le tẽtationi.	324.1	Anima si douerebbe amare sopra tutte le cose.	46.2
Angelica natura quando creata.	334.2	Anima di nobiltà & di peso auanza ogni cosa.	45.2
Angelica natura & humana haueuano fatto due ingurie a Dio.	370.2	Anime del purgatorio si lamentano.	297.1
Angeli si marauigliano che Christo vada al cielo.	96.2	Anime del purgatorio di loro stesse deuono dolersi.	302.2
Angeli seueramente sententiati.	370.2	Anime del purgatorio non possono meritate.	302.2
Angeli resteranno stupidi al giuditio vniuersale.	129.2	Anime del purgatorio come si possono liberare.	302.1
Angeli che lingua hanno.	307.1	Anime del purgatorio sono in stato di salute.	298.2
Angeli non possono peccare, e perche.	214.1	Anime del purgatorio non sono tormentate dal Demonio.	297.1
Angeli sono ornamento del cielo, & gli huomini della terra.	335.1	Anime nel purgatorio lodano Dio.	298.2
Angeli non possono mouer la volontà nostra.	321.2	Anime beate quel che hora desiderano in cielo.	313.2
Angeli non furono alla custodia di Christo come habbiam noi.	321.1	Anime de dannati ciò che desiderano.	313.2
Angelo Gabriele come spiegò il misterio dell'incarnatione.	373.2	Animali seruitori di Adamo.	191.1
Angelo a Pastori accennò quanto gusto sarà vedere Dio a faccia, se tanto diletta vederlo in carne.	156.1	Animali a quali il penitente viene assomigliato.	74.1
Angelo nõ può generare vn'altro angelo.	116.2	Animali nel sacrificio quali piaceuano a Dio.	266.1
Angelo nel tempo della passione che conforto dasse a Christo.	133.1	Animo afflitto deue cõsolarli nelle tribolationi,	
Anima quale non sentirà i dolori della morte.	221.2		

Tauola delle materie più notabili.

ni, per quella istessa causa, che si consolò
Christo. 133.1
Animo plebeo, & sua natura. 161.1
Animo vano è come vna vessica gonfia. 104.2
Animo vile quando hà vn poco di grandezza
non degna alcuno. 160.2
Animo nobile degna tutti. 160.2
Annibale come vinto da Fabio Massimo. 323.2
Antichi padri quanto sperauano in Dio. 286.2
Antigono Rè di Macedonia, come sia dipin-
to. 133.2
Apostoli sono piante inaffiate dallo Spirito san-
to. 183.2
Acque amarissime di trauagli di Christo son-
da lui beuute come dolcissimo latte. 132.1
Acque sono le tribolationi. 286.2
Aquila Christo. 57.1
Aquilone stato del peccato. 194.1
Arbore riuerscio fù chiamato l'huomo. 339.2
Arbori si voleuano elegger vn Rè. 165.1
Arbori ci accuseranno. 186.2
Arco celeste come si genera. 47.1. & come si
forma. 371.1
Arco simile all'oratione. 236.2
Arma & faette sono i discorsi humani. 86.1
Aristotile dice che l'huomo solitario ò è Dio,
ò bestia. 67.1
Arte con arte si deue vincer nel còbatter. 327.1
Articoli della nostra fede impugnati da Fìlo-
sofi. 305.2
Armonia più grata all'orecchie di Dio qual è.
308.1
Asà Rè perche castigato da Dio. 25.2
Asfali diabolici in tre modi li potiam vincer.
323.1
Ascensione di Christo perfettionò la terra. 184.1
Ascensione di Christo doue fù. 48.2
Asina di Balaam vede la spada della diuina giu-
stitia, & non la vedeua il Profeta. 130.2
Asino viene detto chi patientemente sopporta
l'ingiurie. 80.2
Asino degno di portar Christo, e non il cauallo
indomito. 80.2
Aspirar si deue a quella fama, che non sà stare
dalla diuina misericordia scòpagnata. 122.2
Astenersi dal male non sapendo quando si hà
a morire. 90.2
Astrologia curiosa insegnata da Salomone. 170.2
Astrologi quel che dicono del dominio de' pia-
neti. 330.2
Astutia del diuolò grande con noi. 351.2
Attione cattua può essere buona per acciden-
te. 242.1

Attion di correctione fatta dal nemico risulta
in beneficio. 82.1
Attioni nostre offeruate da Dio. 256.2
Attioni humane deuono esser misurate. 255.1. & 2
Attioni del christiano vengono regolate dal
pensiero della morte. 90.2
Atti della religione sono quattro. 239.2
Atti della legge humana hà quattro atti. 262.2
Attrito & contrito, & loro conditioni. 348.1
Atheisti biasmati. 251.1. & 2
Auaro & la fortuna giocano alla palla. 39.2
Auaro simile al schiauo. 331.1
Auaro come si escusò per non far nè poca nè
molta elemosina. 166.2
Auari fanno più conto delle ricchezze, che del
la vita propria. 110.2. & 111.1
Auari crudeli a se stessi. 158.1
Auaritia che rimedio hà. 338.1
Auaritia di Giuda quanta. 173.1
Auaritia peccato di Adamo. 338.1
Auaritia quanto è gran male. 330.2
Auaritia come castigata. 338.2

B.

Balaam non vede la spada della diuina giu-
stitia, ma ben la vede la sua asina. 130.2
Bambini lodano perfettamente. 82.2
Babilonia stato del peccato. 177.2
Ballare, e giocare con femine è cosa periculo-
sa. 65.1. & 2
Barbiero a cui viene affomigliato il peniten-
te. 76.1
Basilisco che virtù hà ne gli occhi. 15.1
Bastone fa doppio offitio verso l'huomo. 284.1
Bestemmia quanto graue peccato. 197.2
Bestemmia prima come fù castigato. 197.2
Bestemmia ingratò al nome di Dio. 197.1. & 2
Beati che gutto haueranno vedèdo Dio. 156.1
Beati quel che hora desiderano in cielo. 313.2
Beato ritroua in Dio tutto ciò che sà desidera-
re. 156.1
Beatitudine non è vn solo bene. 49.1
Beatitudine che cosa è. 290.2
Beatitudine in che posta dalli antichi. 49.1
Beatitudine in che consiste. 48.2. & 291.2
Beatitudine di due sorti. 48.2
Beatitudine del mondo. 50.1
Bellezza delle donne simile ad vna canuccia
di oro coperta. 160.1
Bellezza corporale ci fa inalzare alla conem-
platione della bellezza Angelica. 112.1
Bellezza.

Tauola delle materie più notabili.

Bellezza delle donne, è bene instabile. 111.2
 Bellezza della donna quando è accompagnata
 da honeste parole, frena i pensieri de gli hu-
 mini. 66.1
 Bellezza delle donne non è loro, perche non la
 possono conseruare. 160.1
 Bellezza del volto è segno di animo ben dispo-
 sto. 111.2 & 112.1
 Bellezza fugace stimata dalla donna quanto la
 vita è stimata dall'huomo. 113.1
 Bellezza simile alle lucciole. 113.1
 Bellezza tiranna de' cuori. 112.2
 Bellezza corporale lodata. 111.2 & 112.1
 Bellezza della chiesa, per la diuisione de' doni.
 116.1
 Bellezza biasmata per la sua fugacità. 112.2
 Beni di questa vita non ci possono contentare.
 294.2
 Beni dell'huomo quanti sono. 333.1. & 2
 Beni terreni sono niente. 46.2
 Beni di tre sorte in quali douemo sperare.
 154.1
 Beni di questa vita hanno tre difetti. 294.2
 Beni tutti vnitamente faranno goduti da bea-
 ti. 291.2
 Beni fatti da Dio a gli huomini si riducono a
 tre capi. 253.2
 Beni preparatici da Dio, non si possono narra-
 re. 290.1
 Beni di fortuna dati da Dio all'huomo con mi-
 sura. 253.2
 Beni dati da Dio all'huomo li sono stati dati in
 pondere, numero, & misura. 253.2
 Beni temporali possono esser oggetto della no-
 stra speranza. 154.1
 Beni temporali suauiscono come le cose in so-
 gno fantasiate. 104.2
 Beni dobbiamo adoperarli in seruitio di Dio.
 256.1
 Beni terreni con il male congiunti. 293.1
 Benedittione di tutte le genti quale. 290.2
 Benedittione di Dio non si può hauere senza
 trauagli. 17.1
 Benedire quel che è. 290.2
 Benefitiare quanto degno. 56.2
 Benefitij ad vn tratto si ricordano gl'huomini.
 180.2
 Benefitij di Dio sono catene. 40.2
 Benefitij di Dio non ci lasciano peccare. 40.2
 Benda a gli occhi di Christo li cagionò tanto
 male. 162.2
 Bilaccia di Christo e di Barraba, quella di Chri-
 sto pesa più, perche vi è il peso del peccato
 di Adamo. 123.1

Bilancia traboccà da quella parte che hà mag-
 gior peso. 123.1
 Bilingue come è pernitioso. 84.1
 Bisognoso quel che hà da fare. 375.2
 Bocca rassomigliata ad vna fortezza. 73.1
 Bocca nella correuione si apre come vna porta
 ben custodita. 81.2
 Bontà di Dio verso il peccatore. 232.2
 Bonum & restum quel che significano, & quel
 che sono. 318.2
 Breuità della nostra vita. 28.1. 107.2. & 216.1
 Breui Pontificij non si possono alterare. 339.1
 Buone operationi ci accompagnano nell'altra
 vita. 61.2
 Buon ladrone si contenta patire pur che hab-
 bia la misericordia di Dio. 127.2
 Bucefalo assomigliato ad vn'huomo. 161.1

C

CAdere nelle mani di Dio è meglio, che ca-
 dere nelle mani de gli huomini. 144.2
 Cagione dell'incarnatione di Christo quale.
 378.1
 Calandro figura di Dio. 361.2
 Calciamento prelo per l'humanità di Christo.
 373.2
 Cambise quanto prudente. 316.2
 Cananea cane. 164.1. & 2
 Canto del cigno. 48.1
 Cantare e potar le viti che conuenienza habbi-
 no insieme. 133.2
 Capegli presi per i pensieri. 66.1
 Capegli di Christo son tutti i fedeli. 125.1
 Carità è vn'ara, oue si fa il fondamento. 200.1
 Carità non si ritroua nell'inferno. 283.1
 Carità Christiana simile alla calamita. 280.1
 Carità di Christo come fuoco. 353.1
 Carità necessaria. 266.2
 Carne si deue conformare allo spirito. 52.1
 Carne humana perche presa dal verbo. 379.2
 Carne humana quando era più perfetta. 340.2
 Carne quanto graue peccato. 340.1
 Castellano non lascia vscire i soldati se non
 quanto dall'artiglieria possono esser diffe-
 si. 73.1
 Castiga Dio con molta difficoltà, ma fa gratie
 prontamente. 6.1
 Castiga Iddio tardi, & perche. 174.2
 Castigo cagionato dal peccato. 230.2
 Castighi del primo bestemmiatore. 197.2
 Castighi del peccato della lasciuia. 340.1
 Castighi che dà Dio al peccato della carne.
 340.2

Castighi

Tauola delle materie più notabili.

Castighi di Dio cagionano in noi humiltà.		Cielo fatto capace di peccatori.	79.2
231.2		Cielo come si acquista.	56.1
Castiga Dio manco del nostro merito.	289.1	Cielo thesoro.	317.1
Castigando Dio vfa misericordia.	261.1	Cielo non è capace di cosa immonda.	298.1
Cathene due ci legano, perche non offendiamo Dio.	142.1	Cielo de poveri.	169.1
Catone di tre cose si pentiuu.	56.1	Cielo de' cieli qual'è.	229.2
Cauagliero che frà doi vuol porre pace, si serue di tutti gli argomenti che a quella conducono.	140.1	Cielo empireo luoco di Dio.	230.1
Causa efficiente dell'oratione quale.	241.1	Cielo empireo & sue conditioni.	230.1
Cause in noi di combatter due.	324.2	Cielo come aperto da Christo.	223.1
Cause che concorrono alla generation spirituale dell'huomo.	29.1. & 2	Cielo & terra come si perfettionorno.	184.1
Cause che concorrono alla generation corporale dell'huomo.	29.1. & 2	Cielo variamente acquistato.	295.2
Cause de gli effetti naturali.	239.2	Cielo come si compra.	295.2
Cause secòde son mutate da Dio quanto al corso loro, e perche.	106.1	Cielo con quattro passi sarà da noi goduto.	290.2
Cause de poveri con quanta diligenza deuono esser ispedite.	27.1	Cielo di ferro, quando Iddio non piousa la sua gratia.	152.2
Cecità de' peccatori.	185.2	Cielo si acquista combattendo.	325.1
Cecità nel peccato ostinato.	359.2	Cielo come si moue, come cesserà il suo moto.	366.2
Celeste gloria si deue saggiare.	296.1	Cieca il demonio l'huomo.	330.1
Centurione conoscèdo l'autorità sopra sudditi, conosce anco di hauer superiori.	147.1	Cinturino a cui viene assomigliata la giustitia.	73.2
Centurione confessò la diuinità di Christo.	251.2	Ciro Rè de' Persi quanto sobrio.	254.2
Cerui qual proprietà habbino.	362.2	Città sola si dice, se bene è piena di popolo, quando è senza Dio.	70.1
Cherubini veduti da Esaia quel che significauano.	373.1	Città nella quale Iddio alberga se ben dentro non vi è popolo; si deue dire popolarissima.	70.1
Cherubino come interpretato.	48.2	Città priua di giustitia, è priua di tutte l'altre virtù.	316.2
Chimera che cosa è, & come si forma.	328.1	Città amiche si soccorrono l'vna l'altra.	167.2
Chiesa militante, & Chiesa trionfante si ritroua.	190.2	Cittadino liberato dalla morte è vn peccatore.	180.1
Chiesa santa, è adornata di doni celesti.	116.1	Corregger si deono i superiori, & come.	209.1
Chiesa trionfante qual è il suo offitio.	190.2	Correttione supera la elemosina.	120.2
Chiesa militante deue conformarsi alla trionfante.	67.2	Correttione deue esser fatta con quelle circostanze, come se si aprisse vna porta ben custodita.	81.2
Chiesa fondata sopra due fraternità di Pietro & Andrea, di Giacobbe & Giouanni.	67.1	Correttione fatta dal nemico, è fatta da lui come da strumento di Dio.	82.1
Chiesa perche termini le sue orationi per Christum Dominum nostrum.	311.2	Correttione fatta da nemici per rabbia, non è vdità con patientia.	81.2
Christiani deuono stare vniti come le pecorelle quando son lauate.	67.1	Correttione fraterna gioueuole.	179.1
Christiano piange in questa vita.	48.2	Correttione deue esser fatta da amici.	81.2
Christiano vccello da rapina hà da esser per go der il cielo.	60.2	Contrito, & attrito, & loro conditioni.	348.1
Christiano come deue pensare alla morte.	86.2	Contritione come siropo ricerca doppo la confessione come medicina.	76.1
Christiano negligente nelle tentationi.	62.2	Contritione è vn'acqua salutifera.	348.1
Cieli spiegati come pelle pergamena.	155.1	Contritione discaccia il peccato.	74.2
Cieli opera de' detti di Dio.	32.1	Contritione è vn mistico pellicano.	74.1
Cielo quanto lontano dal peccatore.	65.1	Confessione è vna notola.	74.1
Cielo da chi sarà goduto.	45.2	Confessione di San Pietro quanto eccellente.	4.1. & 53.1.

Tauola delle materie più notabili.

Confessione come impedita.	376.2	Conuersatione con Dio deue esser apprezzata.	69.1
Confessione ricerca inanzi di se il dolore.	75.2	Conuersatione è causa della rouina de gli huomini.	72.1
Confessione rassomigliata ad vn scopamento di brutta stanza.	75.2	Conuersatione de gli huomini deue essere fugita dalle donne.	66.2
Confessione fatta dalla parte de gli huomini, & dalla parte delle donne.	53.1	Conuersatione de gli huomini più a Dio piace, che quella de gli Angeli.	69.2
Confessore nel rimetter la pena fa come il seruo euangelico, che rimetteua a' debitori del suo Signore.	77.1	Conuersione nostra deue esser presta.	30.1
Confessor che adula è lodato.	85.2	Conuersione nel fin della vita perche difficile sia.	153.1
Confessore non solo deue assoluer da' peccati, ma instituire il penitente di tal maniera, che più non pecchi.	65.1	Conuersione quanto più si tarda, tanto è più difficile.	30.1
Confessore deue vietare tutte l'occasioni di peccare.	65.1	Coscienza cattiuu nò può veder se stessa.	74.2
Corpo di Christo secondo alcuni heretici è celeste, e non di sangue di Maria formato.	96.2	Conditioni dell'oratione sono quattro.	6.2
Corpo mistico di Christo che sia.	97.2	Conditioni che deue hauer il Prencipe.	165.2
Corpo di Christo se fosse stato di materia celeste non haurebbe potuto patire.	97.1	Corona di spine di Christo sono i peccati.	178.1
Corpo humano horriuolo.	221.2	Corona ciuica quanto stimata dalli Romani.	180.1
Corpo come si può attribuire a Dio.	305.2	Colomba senza cuore si chiama chi non pensa alla morte.	89.1
Compagne nell'altra vita sono le buone orationi.	61.2	Colomba di Noè troua l'oliuo fresco.	126.2
Compagnia de libri cara, & diletteuole.	68.1	Colombe perche piaceuano a Dio in sacrificio.	266.1
Compagnia nell'inferno quanto è maggiore tanto atreca maggior tormento.	283.1	Corriero figura della nostra vita.	28.1
Compagnie cattiuue fanno cader gli huomini in peccato.	282.2	Corriero simile alla morte.	216.2
Cognitione di se stesso fa apparire l'ombra della vita, e de gli honori più picciola.	101.2	Coruo alla porta del nostro cuore.	360.2
Cognitione del creatore acquistiamo per via delle creature.	364.2	Costumi deuno esser bilanciati con quelli de' gli huomini da bene, e non con quelli de' tristi.	137.2
Cognitione con la quale conosciamo Dio è di due sorti.	363.2	Costume de' popoli antichi nel cibare i figli.	240.1
Cognitione del peccato quanto gioueuole al peccatore.	45.1	Consuetudine al peccare si chiama sedia d'iniquità.	93.2
Cose necessarie al christiano per goder Id-dio.	60.2	Consuetudinario peccatore con difficoltà si emenda.	175.2
Cose celesti deuono esser da noi amate.	51.1	Consuetudinario come si può dal peccato leuare.	175.2
Cose terrene meschiate tutte cò il male.	293.1	Consuetudine nel peccare quanto nociua.	358.1. & 2
Cose temporali non sono dimanda ragioneuole a Dio.	243.1	Combatter dobbiamo con arte.	327.1
Conuersationi pericolose si fuggono con la solitudine.	65.1	Compatire alla fragilità altrui s'insegna con l'esempio di David.	139.2
Conuersationi mōdane si deuono fuggire.	64.2	Compatisce Iddio a' peccatori, e gli huomini non fanno altro che mormorare.	138.1
Conuersatione delle femine si deue fuggire, il che dimostrò Faraone.	65.1	Confidar troppo nella misericordia di Dio è causa che si commettono de' peccati.	152.1
Conuersatione e solitudine si accordano insieme.	68.1	Confidar troppo nella misericordia muoue a sdegno Dio, che non piousie gratie.	153.1
Conuersatione de gli huomini tristi migliore che quella delle donne da bene.	66.1	Contrappositione frà la breuità della vita humana, e la perpetuità della diuina.	114.2
Conuersatione d'huomini da bene cagiona amore, ma de tristi discordia.	71.2	Comunità non può riceuer maggior incommodo, che hauer tristo superiore.	206.2

Tauola delle materie più notabili.

Corso delle seconde cause perche venga dalla diuina prouidentia mutato.	106.1	Cuore deue esser come pellicano ferito di dolore.	75.1
Cortegiano quanto misera vita mena.	276.2	Cuore inquieto è vn'inferno.	332.1
Conto che deuono tener i christiani delle at- tioni loro.	45.1	Cuore si deue consacrare a Dio.	248.1
Consumare vna cosa e dissiparla come san dif- ferenti.	107.1	Cuore simile al pero, & perche.	51.1
Confutatione dell'errore, che il corpo di Chri- sto sia di materia celeste.	97.1	Cuore duplicato si ritroua ne gli adulatori.	83.2
Conditione propria quando bene sia confide- rata fa diuenire l'huomo humile.	102.1	Cuore dell'huomo graue lo fa simile alle be- stie.	86.2
Conoscer se stesso non si può mentre si bilan- ciano i proprij costumi con quelli de' pecca- tori publici, ma ben se con quelli de gli huo- mini da bene.	137.2	Cuore nostro deue star a Dio attento.	195.2
Comparatione frà ricchi di danari, e quelli che hanno molto credito.	78.1	Cuore nostro deue fare quattro passi per go- der il cielo.	290.2
Costato di Christo perche ferito.	175.1 & 2	Cuore di qual forma.	295.1
Contrapeso posto da Dio all'huomo acciò non insuperbisca.	38.1	Cuore è fede di tutti i contenti.	295.1
Conuenienze dell'incarnatione.	372.1 & 2	Cuore deue accompagnare la nostra oratione.	309.1
Consolatione che ci danno le scritture.	374.2	Cuore si deue offerir a Dio.	309.2
Contemplatiui conuersano con Dio.	69.1	Cuori duri come inteneriti da Dio.	178.1 & 2
Contento grande che sente Iddio della nostra oratione.	21.1	Culto diuino ha quattro atti.	239.2
Crate Thebano getta le ricchezze in mare, ac- ciò quelle non sommerghino lui.	150.2	Custodia a' Santi del cielo non è necessaria, ma ben a quelli della terra.	137.2
Creature tutte sono nell'intelletto diuino.	162.1	Custodire le labra è cosa difficile.	72.2
Creature somministrano al demonio armi da ten- tari.	324.2	Curar poco le lingue quando la conscientia è netta.	80.1
Creature non possono tanto offender vn pecca- tore quanto il peccato.	176.2	Christo pietra.	5.1
Creature ci fanno venir in cognitione del crea- tore.	364.2	Christo con varij nomi nominato.	377.2
Creatione dell'angelica natura quando.	334.2	Christo nell'horto, perche comandò che fos- sero lasciati gli Apostoli.	368.1
Creatione impugnata da Filosofi.	308.2	Christo in croce diede vna gran voce, e per- che.	307.2
Creatione dell'huomo come marauigliosa.	320.2	Christo quando s'habbia acquistato nome di Signore.	143.1
Croce come domata, & facilitata da Christo.	55.2	Christo quanto si è humiliato nella passione, tanto sarà esaltato nel giuditio.	122.2
Croce cò che nomi sublimi fù nominata.	56.1	Christo perche si dica ascender sopra i Cheru- bini.	154.2
Croce cavallo.	55.2	Christo ci hà lauati cò il suo sangue, & noi dob- biamo lauarsi con le lacrime.	351.1
Croce fù la maggior gloria che potesse hauer San Pietro.	56.1	Christo come è oglio.	365.1
Croce assomigliata ad vna statera.	123.1	Christo pagò il debito di Adamo.	367.2
Crudele a miseri simile al struzzo.	136.2	Christo nell'horto teme di timor naturale.	140.2
Cuore amante riscaldato dall'amore simile al pomo granato.	56.2	Christo a tristi nel giuditio sarà resurrectio, ma non vita.	124.1
Cuore e sua figura.	51.1	Christo prega che se i peccati nostri son stati trasportati sopra le sue spalle, anco il frutto della sua passione passi da lui a noi.	140.2
Cuore deue esser ferito dal Predicatore, acciò si conuerta il peccatore.	203.1	Christo operò per entrar in cielo, il simile dob- biamo far noi.	59.1
Cuore nostro deue lodare Iddio compitamen- te.	195.1	Christo quel che fa nelle tentationi.	324.2
		Christo hà fatto quel che hà comandato.	273.1
		Christo nostro aduocato. sarà nostro giudice.	315.1
		Christo come apre la porta del cielo.	223.1

Tauola delle materie più notabili.

Christo presa la nostra carne lasciò i titoli. 315.1
 Christo non soleua parlar con donne. 333.1
 Christo transformò la vita in morte. 221.2
 Christo temeu la morte presente. 220.1. & 2
 Christo qual virtù habbi ne gli occhi. 34.2
 Christo come haueua la diuinità. 311.2
 Christo dice amen in principio, & noi in fine, e perchè. 311.1
 Christo sà l' hora del giuditio, ma non per riuclarla a gli altri. 128.1
 Christo in croce orando si humiliò. 236.2
 Christo nel giuditio sarà formidabile a' tristi, piaceuole a buoni. 126.1
 Christo gode più di perseuerare ne' tormenti, che di essere conosciuto figlio di Dio. 132.2
 Christo abbandonato ne' trauagli, e noi accompagnati dalla diuina perfectione. 141.1. & 2
 Christo nel maggior suo sdegno non può non dare segni di misericordia. 126.2
 Christo si compiace nelle tribolazioni. 131.1
 Christo prima verità come si proua. 311.1
 Christo hà l' infirmità e le tribolazioni dalla madre per heredità. 135.1
 Christo perchè è imagine di Dio, e pieno di bontà, & verità. 87.1
 Christo quando pensa di douer morire comincia esaminare la conscientia sua. 92.1
 Christo hà due corpi, vno naturale, & vno mistico. 97.2
 Christo humile, e però essaltato. 99.1
 Christo vero medico. 377.2
 Christo perchè nacque trà animali. 39.2
 Christo pelicano amoroso. 57.1
 Christo hora agnello, hora leone, & quando. 259.2
 Christo in croce è pouero che prega. 3.1
 Christo perchè vuole esser ferito nel costato. 175.2
 Christo hà tolto a sodisfare per i nostri peccati. 77.1
 Christo quante volte è venuto da noi, & come. 259.2
 Christo qual discepolo più amò. 5.2
 Christo dimanda qual concetto è di lui frà gli huomini da bene. 80.1
 Christo chiama Giuda amico se ben lo tradisse. 82.1
 Christo redento l' huomo con la morte, si troua compagnia di suo gusto. 69.2
 Christo beue l' acque amarissime delle tribolazioni, e li paiono latte. 132.1
 Christo come honorò S. Pietro. 55.1
 Christo da qual discepolo più amato. 54.2
 Christo quanto domanda tutto è suo. 159.2

Christo vien detto Pontefice perchè hà fabricato il ponte per cui passiamo dalla vita mortale all' immortale. 92.2
 Christo si paga con l' oratione. 21.1
 Christo capo della chiesa trionfante. 52.2
 Christo desidera esser conosciuto figlio di Dio. 132.2
 Christo come vuol esser aspettato da noi nel giuditio. 4.1
 Christo si è incarnato per il peccato. 378.1
 Christo douea temer più la morte di noi, & perchè. 220.1. & 2
 Christo stupisce che così presto sian terminati i suoi trauagli in croce. 132.1
 Christo quando venirà a giudicare risorgeranno tutti gli huomini, ma non tutti alla vita eterna. 124.1
 Christo con la sua incarnatione ci apportò grã cognitione. 192.1
 Christo qual acqua chiese alla Samaritana. 255.2
 Christo hebbe la maggior gloria in croce. 56.1
 Christo fù Dio moriente, hora è Iddio viuente. 143.1
 Christo nelle sue operationi hà figurate quali debbano essere le nostre. 137.2
 Christo come Sole di Gabaon, si fermerà, in quanto che al giuditio non vserà più misericordia. 124.2
 Christo sparse ad vn tratto la sua dottrina per il mondo. 192.2
 Christo più si gode della conuersatione de gli huomini, che di quella de gli angeli. 69.2
 Christo aquila nella sua ascensione. 57.1
 Christo nostro aduocato. 240.2
 Christo esser figliuolo di Dio, con l' humiltà lo voleuano conoscere. 238.2
 Christo che è disceso dal cielo saglie al cielo, s' intende quanto al corpo mistico. 97.2
 Christo hebbe per propria virtù l' humiltà. 231.2
 Christo hà sguardi marauigliosi. 162.1. & 2
 Christo perchè maledicesse la ficaia. 109.1
 Christo Dio & huomo ci giudicherà. 314.2
 Christiano quel che hà da far per goder il cielo. 60.2
 Christiano deue conuersare. 67.1
 Christiano simile ad vna fabrica. 193.2

D

D Alida che segno ricercò da Sansone per esser amata. 56.2
 Dannati in virtù della parola di Christo andaranno

Tauola delle materie più notabili.

- daranno all'inferno senza esser portati. 146.2
- Dannati nel giuditio conosceranno che non è proprio di Dio fare giustitia. 126.2
- Dannati farebbono resistenza per la loro ostinatione alla diuina misericordia se colà giù scendesse. 94.2
- Dannati se l'hauere l'essere da Dio sia atto di misericordia o di giustitia. 123.2
- Dannati che finalmente s'habbino a saluare è opinione preueduta, e reprobata da Dauide. 124.1
- Danno del peccato quanto sij grande. 8.2.4 F.1. & 43.2
- Dauid vuole più tosto andar in mano di Dio, che de gli huomini, e Susanna il contrario, come s'accordi. 143.2
- Dauid vuole che sijno puniti i peccatori. 12.1
- Dauid confessò i suoi peccati senza alcuna scusa. 76.2
- Dauid commessi molti peccati, perche dica, tibi soli peccaui, se haueua scandalezato il mondo tutto. 139.1
- Dauid sopportando l'ingiurie è fatto simile ad vn'asino. 80.2
- Dauid perseguitato da Saule li taglia il manto. 115.2
- Dauid quando vfa questa parola, exurgo, accenna la venuta di Christo al giuditio. 122.2
- Dauid da tre principali peccati tentato. 329.1
- Dauid dimanda il perdono a Dio p legge. 263.2
- Debiti non si possono nasconder. 185.2
- Debito d'vn discreto Confessore qual sia. 86.1
- Decimo choro forma Maria. 55.1
- Delitie di questo mondo, & dell'altra vita, & differenza loro. 292.1
- Demonio ci promette molti gusti. 327.1
- Demonio cerca ferirci in due maniere. 322.2
- Demonio pescatore con noi. 328.2
- Demonio non può piegare il nostro libero arbitrio. 325.1
- Demonio distruggerà questo picciol mondo come Iddio creò il grande. 330.1
- Demonio riceue l'armi dalle creature per tentarci. 324.2
- Demonio insidia il calcagno, ma non può arrivare nè al cuore, nè al capo. 321.2
- Demonio pesca in varie maniere. 328.2
- Demonio ci vorrebbe leuar l'occhio destro. 329.1
- Demonio hà quattro armi. 319.2
- Demonio muta il nome a vitij. 351.2
- Demonio quel che fa per rouinare il christiano. 153.2
- Demonio non tormenta l'anime del purgatorio. 297.2
- Demonio con scorpoli attossica gli huomini da bene. 153.1
- Demonio pche tenta anco i predestinati. 260.2
- Demonio quali peccati hà. 32.1
- Demonio procede con noi come Naas. 329.1
- Demonio quel che fa per farci peccare. 256.2
- Demonio cerca inalzarci da terra, cioè che non pensiamo alla morte, per darci morte. 92.1
- Demonio come piglia sopra di noi possello maggiore. 30.1
- Demonio deifica i peccatori, & come. 44.1
- Demonio cerca leuarci dal paratiso. 62.1
- Demonio che arte vfi per leuarci la perseveranza. 23.2
- Denari bisogna spenderli in virtù. 304.1
- Denaro non lascia hauer bene l'huomo. 231.1
- Denti principali instrumenti della faucella. 86.1
- Denti assomigliati a discorsi de gli huomini. 86.1
- Denti di vna fanciulla comparati a vn drappel di pecorelle. 67.2
- Deprecatione ciò che significa. 239.1. & 243.2
- Depressione de ricchi fatta a poveri. 37.2
- Descrittione del cielo empireo. 230.1
- Deserto luogo de Regi, & Principi. 165.2
- Desiderar timore senza l'amore è cosa da animo barbaro. 141.2
- Desiderio di fama è naturale a tutti. 119.1
- Desiderio grande di fama si ritroua negli huomini. 117.1
- Desiderio di posterità nasce dal desiderio della perpetuità. 116.2
- Desiderio che Christo venga a giudicare. 126.1
- Detractione è vitio che facilmente s'appiglia. 119.2
- Diaboliche tentationi in tre modi le portiamo vincér. 323.2
- Diaboliche ambascierie sono le tentationi. 324.1
- Diauolo con quali arme ci combatte principalmente. 37.2
- Diauolo tratta contro di noi come contro sieno. 37.2
- Diauolo odiando Iddio, odia l'huomo, che è sua viuua imagine. 320.2
- Diauolo inuocato da christiani non li fa bene. 196.2
- Diauolo non ci fa tanto male quanto donna vana. 333.1
- Diauolo habita in noi. 377.1
- Differenza fra il regno di Saul e di Dauid, de Christo

Tauola delle materie più notabili.

Christo e del mondo.	149.2
Differenza trà il Rè, & il Tiranno.	31.1
Differenza trà la sacra scrittura, & l'altre scritture.	2.1
Diffetti offeruati per poter mormorare.	78.2
Diffetti passati sempre il mondo se li ricorda.	79.1
Difficoltà c'hanno i ricchi di salvarsi.	169.1
Difficoltà della confessione.	376.2
Diffidenza ripresa.	19.1
Diffinitione dell'huomo quale, ben spiegata.	37.2
Diffinitione della fede quale.	59.2
Dilectione de nemici necessaria.	270.1. & 2
Dilectione dell'inimico comandata da Christo, & da lui offeruata.	273.1
Dilectione de nemici necessaria, acciò Dio ci vñ misericordia.	263.1. & 2
Diligenza che douerebbe vsar il christiano nella confessione.	376.2
Diligenza necessaria ne i giudici.	27.1
Diluuiio de' castighi conserua l'oliuo della cle- menza.	126.2
Diluuiio in qual mese venisse.	128.2
Diluuiio mandato prima di quello ch'era stato minacciato per i peccati.	106.2
Dimensione de' corpi quante.	311.2
Dio ci aiuta nelle tentationi.	315.2
Dio è balia con noi.	24.1
Dio ne i castighi è tardo, ma nelli fauori pron- to.	6.1
Dio vuol esser amato da noi.	60.2
Dio vsò misericordia con la natura angelica, & humana.	370.2
Dio vede tutte le cose.	185.1
Dio alcune cose ama, & alcune odia nel pec- catore.	11.2
Dio de mondani è l'oro.	51.1
Dio non si stanca di perdonare.	172.1
Dio vede le nostre operationi, e questo ci do- uerrebbe spauentare.	258.1
Dio parla al cuor dell'huomo con voce più efficace di tutte le altre.	210.1
Dio ci empie la bocca come madre.	240.1
Dio soccorre i tribolati, nelle loro necessità.	286.1
Dio hà posto la misura a tutte le cose.	256.1
Dio come coperse il peccato del nostro primo padre Adamo.	193.1
Dio misericordia nostra.	192.2
Dio ritroparsi si proua cò varie ragioni.	250.1.2
Dio si conosce per mezzo del figliuolo.	192.1
Dio si compiace dell'humiltà.	163.2
Dio è pronto nell'essaudire le nostre oroni.	4.1

Dio perche desidera da noi esser amato.	4.1
Dio vsa misericordia nell'atto del castigo.	261.1
Dio come può hauer corpo, & parti corporali.	305.2
Dio nel premio & nella pena sempre opera a fauor nostro.	288.2
Dio ci dimostra quel che dobbiamo amare, & odiare.	12.2
Dio offeso dalla natura angelica & humana.	370.2
Dio qual habbi per maggior gloria.	273.2
Dio hà le mani fatte al torno.	233.2
Dio solo opererà nel giorno del giuditio.	313.1
Dio come si può lodare compitamente.	195.1
Dio non ci manca di aiuto in tempo determina- to, ne mai è tardo ò fuori di tēpo.	235.1. & 2
Dio non manca nelle sue promesse.	277.1
Dio perche tardi tal'hor soccorrerai.	234.1
Dio sarà lodato compitamente in cielo.	195.1
Dio se può esser corpo per i principi della Filo- solia.	306.1
Dio principalmente habita nel cielo empyreo.	230.1
Dio quali doni donò alla natura humana.	181.1
Dio perche non soccorre egli i poveri, che lo comanda a' ricchi.	169.2
Dio picchia alla porta del nostro cuore.	218.2
Dio capace di due quantità, & come.	181.2
Dio parla in varij modi.	270.1
Dio è causa delle nostre buone operationi.	317.2
Dio come intenerisce i cuori duri.	178.1
Dio clementissimo.	317.1
Dio hà cura di noi contro il sentimento de' gli heretici.	161.1
Dio vede & conosce perfettamente tutti i no- stri peccati.	252.1. & 2
Dio per tutto ci ode ne i nostri bisogni.	229.2
Dio offerua le attioni nostre.	256.2
Dio de quali doni dottò l'huomo.	320.1
Dio diuide diuersamente il fuoco.	300.2
Dio quando inessorabile.	26.1
Dio si accomoda al nostro fauellare.	307.2
Dio non esser corpo, con che ragioni si proua.	306.1
Dio deue esser la nostra speranza.	275.1
Dio nostro vero con dei fauolosi non si deue paragonare, & perche.	305.2
Dio & l'huomo amano diuersamente.	354.1
Dio hà per proprio perdonar l'ingiurie.	260.2
Dio diede la sua liurea all'huomo.	363.1
Dio sommo bene comunica se stesso quanto all'essentia, & quanto alla persona.	279.2
Dio come hà membri.	306.2
Dio non hà corpo.	305.1
Dio	

Tauola delle materie più notabili.

Dio hà per legge il perdonarci, & vſar miſericordia .	262.1	Doi Chieſe vna militante, & l'altra trionfante	
Dio perche impreſſe la ſua ſimilitudine nell'huomo.	354.2	là doi capi .	52.2
Dio di che ſi querela principalmente con il ſuo popolo	257.2	Dolore di Dio onde nacque.	42.2
Dio interrogò Caino, acciò egli conoſceſſe me- glio il ſuo difetto.	253.1	Dolore nell'huomo per la perdita di Dio.	42.2
Dio nel pñiarci eccede il noſtro merito.	289.2	Dolore ricercato inanzi la confeſſione .	77.2
Dio hà più familiare la miſericordia, che la giuſtitia.	260.2	Dolor de gli antichi Padri quale.	369.2
Dio per participatione è l'huomo.	279.1	Dominio ſi deue ſolo à gli huomini da bene .	156.2
Dio qual ſuono ſente più volentieri.	308.1	Dominio del Tiranno, & del vero Rè in che ſijno differenti.	31.1
Dio quali vie habbia.	259.2	Dominio de' pianeti ſopra l'huomo lo fa più & meno felice.	330.2
Dio perche fa tormentar l'anime in purgatorio eſſendo in gratia ſua.	297.2	Dominio dato da Dio all'huomo.	325.1
Dio come fuggì da Adamo.	363.1	Doni fattici da Dio, & come grandi.	181.1
Dio de quali oblationi ſi compiacua.	266.1	Doni variamente diſtribuiti non ſolo frà gli huomini, ma anco frà gli angeli.	116.1
Dio vede ogni noſtro picciolo peccato.	252.2	Donna con il moſteſto parlare frena la proſon- tione di chi è troppo ardito.	66.1
Dio inſonde ogai bontà nell'oggetto ama- to.	354.1	Donna verecòda e pudica ſi vergogna laſciar- ſi vedere in volto.	113.2
Dio come hà membra.	363.2	Donna di mala vita come ſi deue fuggire.	66.1
Dio ci tien nelle proprie mani.	326.2	Donna nel fauellare deue hauere le labbra co- me vn naſtro vermiglio.	65.2
Dio ſimile al calandro.	361.2	Donna bella con gli occhi folgora.	332.1
Dio perche ſi compiace del cuore.	309.2	Donna fa tanta ſtima de' gli ſtumenti che ſer- uono alla bellezza corporale, quanto l'huo- mo ſtima la vita propria.	112.2. & 113.1
Dio come ſi adoprò nella creatione del mōdo, coſi il demonio nella ſua ruina.	330.1	Donna con la ſua fauella quanto è pericolòſa.	332.1
Dio ode i noſtri biſognoi, & non i dei fauloſi.	305.2	Donna impudica ſi deue fuggire, e con il de- monio ſi deue combattere.	66.1
Dio eccellente medico.	287.1	Donna ſola ſi dice quella che ſe bene hà molti ſeruì hà il marito lontano.	69.2
Diſcepoli di Chriſto, & di Moſè in che diſfe- renti.	4.2	Donna deue fuggire la conuerſatione de' gli huomini.	66.2
Diſcepoli di Chriſto prima non temeano la morte, & poi auiliti alla ſua preſenza fug- gono.	220.1	Donne confeſſorno Chriſto.	53.1
Diſcorſi de' gli huomini inteſi per i denti.	85.1	Donne fan più ſtima della bellezza, che della vita.	114.1
Diſcorſi humani ſono arme e ſaette.	86.1	Dottrina di Chriſto ſparſa ad vn tratto per il mondo.	192.2
Diſgratia di Dio & de' gli huomini, & differen- tia loro.	10.2	Dottrina di Chriſto ci fù dichiarata dallo Spi- ritòſanto.	183.2
Diſpoſitione diuina che coſa ſia.	260.1	Drapello di pecorelle comparato a' denti di vna fanciulla.	67.2
Diſpregio di queſto mondo da che ſi argomen- ta.	218.1	Dubio curioſo della prontezza di Dio nell'aiu- tarci ne' i noſtri biſognoi.	4.2
Diſſimulare la prima ingiuria inuita all'altra.	82.1	Dubio curioſo nelle parole del Sal. 101.	3.1
Diſtributione de' doni differenti non ſolo frà gli huomini, ma anco frà gli Angeli.	116.1		
Diuina diſpoſitione come poſſa variare il cor- ſo delle ſeconde cauſe.	105.1		
Diuina diſpoſitione come poſſa prolungare, & abbreuare la vita noſtra.	106.1		
Diuine lodi date da Dauid a Dio, & come i Sà- ti gli le danno.	195.1. & 2		
Diuinità in Chriſto come era.	311.2		
Doi ſpecchi della Chieſa.	194.1		

E

Eccleſiaſtici peccano più grauemente de' ſecolari.	207.1
Echo & ſua virtù.	2.1
Effetti mirabili de' matrimonij.	371.1
Effetti	

Tauola delle materie più notabili.

Effetti della Filosofia son tre.	90.1
Effetti dell'original giustitia quali.	343.2
Effetti della Filosofia non si possono meglio conseguire, che con il pensiero della morte.	90.2
Effetti naturali prouengono da quattro cause.	259.
Effetti della limosina.	120.1
Effetti di Dio ci fan venire in cognitione di lui.	155.2
Efficacia di sguardi di Christo.	53.2
Efficacia della parola di Dio.	53.2
Egitto fertile, & perche.	162.1
Elefante, & Pernici han due cuori.	83.2
Elemosina si deue fare a poveri.	166.2
Elemosina altro non è che vn dare ad vsura.	120.2
Elemosina fa oratione.	3.2
Elemosina necessaria.	340.1
Elemosina ha quattro effetti.	120.1
Elemosina quando non si fa si ruba.	159.1. & 2
Elemosina si deue fare in vita.	304.1
Elemosina & sua virtù.	167.1. & 2
Elemosina si deue fare di ql che ci auza.	255.2
Elemosinieri fanno proua di Dio.	121.1
Elemosinieri inuitati al cielo con belle parole.	170.1
Elemosiniero dispone ben le sue risposte nel giuditio vniuersale.	121.1
Elisabetta si marauiglia, che la madre di Dio vada a visitarla, e non che il figlio de Dio, e perche.	70.2
Emblema gentile.	341.1
Enti hanno quattro cause.	253.1
Epiteti dell'historia.	171.1
Epulone, & Lazaro, come sijno stati in questa & nell'altra vita.	168.2
Erostrato abbrucia il Tempio di Diana per desiderio di fama.	117.1
Essaltatione di Christo alla giuditiaria potestà prouiene dalla humiliatione nella Croce.	122.2. & 123.1. & 2
Essame della coscienza pane quotidiano.	43.2
Essame della propria coscienza fonte di lagrime.	52.2
Essame sottile che farà il Salvatore nel giorno del giuditio.	188.2
Essauditi siano in virtù di Christo.	311.2
Essentione di Dio, che cosa sia.	260.1
Essempj scritturali, per mostrare qual sia più nobile la vita attiuā, o la contēplatiua.	68.2. & 69.1
Essempio di vn caualerizzo per instituire la uirtù de' figliuoli.	65.1

Essempio del Prencipe quanto fa.	208.1
Essempio di Filippo Macedone, che essendo biasmato da vno, con darli mangiare fù da quello lodato.	80.1
Essemplare del Prencipe.	166.2
Essenza diuina specchio oue vede tutte le cose.	162.1
Essere mantenuto nell'inferno se deue attribuirsi alla misericordia, o alla giustitia diuina.	123.2
Estorsioni de superiori da qual radice nascono.	147.2
Exaudi come spiegato.	9.1
Exprobrare che significhi.	78.2

F

Fabio Massimo come accortamente vinse Annibale.	323.2
Faccia di Dio come & quel che s'intedi.	363.2
Fama come il desiderio di lei si ritroui in ciascuno.	117.1
Fama si perde trà nemici.	78.2
Fama conseruata riesce di giouamento all'integrità della conscientia.	78.1
Famiglia di Adamo quale.	191.1
Familiarità d'huomini & di donne non stà bene.	332.2
Familiarità di donna impudica peggiore che quella del diauolo.	66.1
Familiarità stretta cagiona discordie.	7.1
Fanciulli lodano con lode perfette.	82.2
Faraone commanda che sijno soffocati i maschi, & reseruate le femine.	65.1
Fatto humano biasmato.	255.1
Fatto d'arme quando si deue fare.	323.1
Fauella della donna quanto pericolosa.	332.1
Fauola delle Sirene.	7.1
Fauola d'Hercole, e d'Antheo.	91.2
Fauola di vn leone infermo.	88.2
Fede delle donne più stabile che de gli huomini.	53.1
Fede & sua diffinitione.	59.2
Fede dà perfectione alle nostre operationi.	58.1
Fede è fondamento di tutte l'altre virtù.	97.2
Fede per giustificar il peccatore quale hà da esser.	590.2
Felice chi si può dire.	294.1
Felicità humana in che consista.	291.1
Femina instrumento atfissimo per rouinare vn popolo, esempio di Faraone.	65.1
Fenice amorosa è il nostro Christo.	353.1
Fertilità dell'Egitto onde nasca.	162.1
Ficaia maledetta da Dio.	109.1

Fieno

Tauola delle materie più notabili.

Fieno è ogn'huomo.	37.2
Fieno come si può distrugger.	37.2
Figliuolo di Dio quali conditioni habbi.	181.1
Figliuoli come si alleuano bene.	199.1
Figliuoli si assomigliano a' padri anco nella vita.	368.2
Figliuoli priui di vita perche sono occasione a padri di peccare.	110.1
Figliuoli son puniti per i peccati de' padri.	109.2
Figliuoli deuono essere ammaestrati come il caualerizzo doma il poledro.	65.1
Figliuoli diuengono cattiuu per il troppo amore de' padri.	199.1
Figliuoli come cibati in certi paesi.	240.1
Figliuoli bē creati quel che argomētano.	369.1
Figliuoli consolatione de' padri.	57.2
Figura del cuore, & cause.	51.1
Filosofo se admettono corpo in Dio.	306.1
Filosofo i maggiori inimici che habbi hauuto la nostra fede.	305.2
Fine del mondo farà quando mancheranno i giusti.	128.1. & 2
Fine principale dell'oratione quale.	243.1
Fiumi come hanno le mani.	60.1
Fiume e stagno come sian differenti.	124.2
Fiume deue esser il buon christiano.	283.1
Fiuggella ladro, & presto perdona.	233.2
Folgori sono gli occhi di bella donna.	332.1
Fonti delle lagrime sono quattro.	41.1. & 347.1
Forma dell'oratione quale.	243.1
Formento rifiutato da Dio ne' sacrificij, se ben vuole le primitive di quello.	141.2
Fortè più di tutte l'altre cose del mondo è la verità.	81.1
Fortuna & auaro giocano alla palla.	39.2
Fortuna e morte giocano alla palla del ricco superbo.	104.1
Fragilità altrui si compatisce considerando la fragilità propria.	139.2
Fratelli non fanno habitare insieme senza discordie.	72.1
Frutti dell'istoria.	171.1
Fugge il peccato chi pensa i suoi danni.	43.2
Fuggir la conuerlatione de gli huomini con l'essempio di Maria.	66.2
Fuggir le lodi.	84.2
Fuggir dal mezzo della città vuol dire da pubblici palazzi.	148.1
Fuggir dobbiamo le tentationi diaboliche.	323.1
Fumo come vā mancando.	31.2
Fuoco infernale si guadagna consentendo alle tentationi.	327.2
Fuoco come tormenta in purgatorio.	301.1

Fuoco del purgatorio l'istesso che quello dell' inferno.	298.2
Fuoco nel mondo fù l'incarnato verbo.	357.1
Fuoco dell' inferno perche sia eterno.	93.1
Fuoco è la parola di Dio.	53.2
Fuoco come sia chiamato stagno.	124.2

G

G Allina che vogli far l'ouo è il peccatore.	187.1
Generatione corporale, & regeneratione spirituale vanno insieme.	29.1. & 2
Generation dell' huomo si fa con il mezzo di due cause.	29.1. & 2
Geroglifici della religione quali.	241.1
Gente a cui si fa notte innanzi sera.	118.1
Gezzi vsurato come cattigato.	227.2
Giocare con femine è cota pericolosa.	65.2
Giona fa più conto del seccarsi di vn'hedera, che della salute de gli huomini.	113.2
Giorno quale più antico.	334.2
Giorno primo della creatione quale.	334.2
Giorno di Dio quale.	313.1
Giorno del giuditio più honorato degl'altri.	313.1
Giorno del giuditio in che differente da gl'altri.	312.2
Giuuanni dicendo che Nicodemo era andato a Pilato, perche dica ch'era andato a Giesù di notte.	135.1
Giuuanni nell'Apocalissi restringe tutte le perfectioni di Dio alla verità, & alla bontà.	87.1
Gio. Battista & sue grandezze.	31.2
Gio. Battista gareggia con Christo.	32.1
Gio. Battista predicaua con l'essempio.	208.2
Giouentù assomigliata al poledro indomito.	376.2
Giubilo che cosa sia.	10.1
Giuda non vedē Christo con pensiero che fosse condannato a morte.	173.1. & 2
Giudice si lascia cōtaminare da presenti.	316.1
Giudice sdegnato apporterà più spauento che tutti i segni precedenti al giuditio.	143.2
Giudice sopra che throno sederà al giuditio.	188.2
Giudici quali deuono essere.	27.1
Giudici mercanti della giustitia.	316.1
Giuditio quando si hà da fare.	188.1. & 2
Giuditio vicino, & perche.	190.1
Giuditio, intorno a lui si posson muouer molte quetioni.	125.2
Giuditio vniuersale si fa perche si acquisti fa-	

Tauola delle materie più notabili.

ma appresso tutto il mondo delle buone ope
rationi. 119.1
Giuditio perche si farà presto. 189.2
Giuditio vniuersale farà di misericordia a Gie-
rosolima, e di giustitia a Babilonia. 124.1
Giuditio si accelera per i peccati. 189.1
Giuditio sarà quando gli huomini saranno nel
le maggiori delitie, e nell'abbondanza de' be-
ni mondani. 129.1
Giuditio vniuersale quando habbia ad essere
non si può sapere se non per riuelatione. 128.1
Giuditio vniuersale che sia vicino si può argo-
mentare dal viuere trascurato che fanno gli
huomini. 128.2
Giuditio vniuersale si farà da Dio. 314.2
Giuditio vniuersale darà timor, perche i Santi
grideranno contro i peccatori. 144.2
Giuramento quali cōditioni deue hauere. 342.1
Giuramento nouo dato da Abramo. 342.1
Giusti credono che il giuditio sia presente, per
che temono Dio. 130.2
Giusti sono colonne. 235.1
Giusti arriuanò alla pienezza dell'età loro. 108.2
Giusti son mancati, e però il giuditio è vicino. 130.2
Giusti con le loro orationi si opponeranno all'
iradi Dio. 189.2
Giusti limosinieri conseruano in eterno la me-
moria loro. 121.2
Giusti si rallegraranno al suono della tromba
che inuitarà al giuditio. 126.1
Giusti sopportano i traugli, perche fanno che
alla fine segue la misericordia di Dio. 127.1
Giusti deuono hauer gusto nelle tribolationi. 131.1
Giusto gode se ben è pouero, che se spende, spẽ
de del suo. 157.1
Giusto simbolo della palma. 274.2
Giustificar vn'huomo nel conspetto di Dio &
del mondo quel che si ricerca. 318.2
Giustificatione quanto opra grande sij. 176.1
Giustificato più che creato di nouo. 176.2
Giustitia di Dio troppo temuta è causa di pec-
cati. 152.1. & 153.1
Giustitia di Dio e sua mano sinistra. 115.1
Giustitia in che consista. 26.2
Giustitia mancando in vna vita, mancano tutte
le altre virtù. 316.2
Giustitia che cosa sia. 73.1
Giustitia & misericordia di Dio, & quale mag-
giore. 21.1
Giustitia simile ad vn cinturino. 73.2

Giustitia di Dio non si ritroua senza la miseri-
cordia. 151.1. & 2
Giustitia quel che sia. 13.2
Giustitia seuera di Dio con gli angeli. 370.2
Giustitia & misericordia vsata da Dio con la
natura angelica & humana. 370.2
Giustitia quato sia propria a Dio nel giuditio,
lo dimostra la spada che esce dalla bocca. 125.2
Giustitia conduce l'huomo a Dio. 260.2
Giustitia come si diuida. 311.1
Giustitia originale che cosa sia. 343.1. & 2
Gloria del cielo & della terra, & differenza lo-
ro. 56.1
Gloria de gli huomini poco hà che fare con
quella di Dio. 149.1
Gloria mondana comparata a' fiori. 117.2
Gloria di Dio si scuopre nel perdonare. 92.2
Gloria mondana cercata da quelli che la biasi-
mano. 117.2
Gloria maggiore che habbi Christo è perdo-
nare. 273.2
Gloria qual si possa dire propria. 156.1
Gloria di chi deue esser. 4.2
Gouernare quanto laborioso. 165.1
Gradi per i quali vā ascendendo il peccatore. 359.2
Grandezza di Gio. Battista. 31.2
Grandi non sentono mai vera lode. 83.1
Grandi come si hanno da correggere. 209.1
Gratia di Dio ci fauorisce nelle nostre opera-
tionì. 61.2
Gratia & sua necessitā. 29.1
Gratia dobbiamo domandare a Dio. 243.2
Gratia che significhi. 355.2
Gratia di Dio ci aiuta nelle tentationi. 326.1
Graue quel che significa. 4.1. & 339.2
Guadagno di chi studia & spiega la sacra scrit-
tura. 1.1
Gusti terreni hanno fine, & non i celesti. 293.2
Gusti mondani tutti meschiati. 293.2
Gusti terreni & celesti, & differenza loro. 292.1
Gusti nostri deuono esser da noi sacrificati a
Dio. 51.2
Gusti promessici dal demonio. 327.1
Gusto dell'oratione quale & quanto. 19.2
Gusto di Dio è la nostra oratione. 20.1. & 2
Gusto dell'huomo deprauato. 294.2

H

Habitare con vn dragone è meglio, che cō
vna donna infame. 66.2
Habitò

Tauola delle materie più notabili.

Habito nel peccato quanto nocuo.	30.2	Humiltà nasce dal considerare se medesimo.	102.1
Habituato peccatore con difficoltà si emenda.	175.2	Huomini sono vn niente alla presenza di Dio.	32.1
Heretici confusi da Dauid.	161.1	Huomini & loro miseria.	37.1. & 2
Herode temè Christo picciolo, quanto più si		Huomini loderanno compitamente Dio in cie	10.
deue temer sdegnato giudice?	144.1		195.1
Hippocrita simile al grancio.	318.1	Huomini gratiati dalla misericordia di Dio.	370.2
Hippocriti ingannano il mondo.	317.2	Huomini viui & nel purgatorio, & differenza	298.2
Honestà delle femine nel ragionare.	65.2	loro.	104.1
Honora Dio più il pouero che il ricco.	103.1	Huomini mutano vicenda come le piante e	335.1
Honori grandi fatti da Christo a San Pietro.	55.2	l'herbe.	71.2
		Huomini sono ornamento della terra, & gli an	217.2
Hora del giudicio non si può sapere.	128.2	geli del cielo.	217.2
Hora del giudicio si può argomentare dal viuere		Huomini da bene se conuersano insieme stan	222.1
trafcurato de gli huomini.	128.2	no anco vniti in carità.	269.1. & 2
Hospitali si douerebbono visitare.	163.1	Huomini tutti conuegono in vn principio in	129.2
Humana felicità in quali beni da alcuni posta.	291.1	materia della vita loro.	356.2
		Huomini subito nati sono condannati a mor	138.2
Humana miseria onde si conosce.	37.2	te.	67.2
Humana natura & angelica haueuano fatto due		Huomini sensuali temono la morte.	322.1
ingiurie a Dio.	370.2	Huomini con qual varietà Iddio gli nomini.	40.1
Humana natura quali doni riceuè da Dio.	181.1	Huomini resteranno stupidi al giudicio vni	99.2
Humane operationi ricercano tre cose.	314.1	uersale.	42.2
Humane passioni & tribolationi premiate da		Huomini doueuano esser disposti per riceuere	120.1
Dio.	289.2	la gratia dell'incarnatione.	86.2
Humanità di Christo calciamento.	373.2	Huomini tutti bugiardi e peccatori fuori che	105.2. & 106.2
Humile s'affomiglia al vacuo.	101.1	vno.	254.1. & 2
Humile è vn scudo d'oro traboccante.	104.2	Huomini nella chiesa militante si deuono con	68.1. & 2
Humiliatione di Christo è causa della sua es-		formare al Padre, Figlio, & Spiritofanto in	
altatione.	122.2. & 123.1. & 2	cielo.	
Humiltà di Maria fa risplender la sua grandez		Huomini da bene patiscono maggiori tenta	
za.	100.2	tioni.	
Humiltà di Maria piacque a Dio frà l'altre vir		Huomo vedendo Christo humiliato non deue	
tù.	163.2	insuperbire.	
Humiltà di Maria nella concettione del figlio		Huomo solo cagione del dolore di Dio.	
di Dio, & nella visitatione d'Elisabetta.	100.1	Huomo sterile diuiene fecondo quando è limo	
Humiltà di Maria la fa beata.	237.2	siniero.	
Humiltà quanto piaccia a Dio.	96.1. & 163.2	Huomo come può diuenir timorato di Dio.	
Humiltà ci costituisce figliuoli di Dio.	238.2		
Humiltà è scala del paradiso.	98.2		
Humiltà più si conserua nella pouertà che nel			
le ricchezze.	103.1		
Humiltà fece conoscer Christo figliuolo di			
Dio.	238.2		
Humiltà ci fa membra del corpo mistico di			
Christo.	97.2		
Humiltà nasce in cielo.	238.2		
Humiltà di Christo nella croce comparata alla			
bilancia.	123.1		
Humiltà di Christo quanto sia grande.	99.1.		
& 336.1			
Humiltà vien in noi cagionata da i castighi di			
Dio.	231.2		
Humiltà propria virtù di Christo.	231.2		

Tauola delle materie più notabili.

Huomo mondo picciolo, e perche. 112.2
 Huomo sanguinolente non diuide per mezzo i giorni suoi. 108.2
 Huomo plebeo ben descritto, & sua natura. 161.1
 Huomo statua di Nabucco. 38.2
 Huomo non può iscusarsi di non esser chiamata da Dio. 210.1
 Huomo nelle sue attioni deue cominciare dalla sepoltura. 90.2
 Huomo mai conoscerà se medesimo bilanciano i suoi costumi co' quelli de' peccatori, ma bē con quelli de' gli huomini da bene. 137.2
 Huomo è simile a Dio quāto più partecipa della bontà e verità. 87.1
 Huomo deue più tosto rimetterfi nelle mani di Dio, che in quelle de' gli huomini. 143.2
 Huomo rouinato dal conuersare. 72.1
 Huomo spensierato nelle sue attioni. 45.1
 Huomo senza la gratia di Dio è ripieno di spauento. 70.2
 Huomo deue stimarsi solo quādo è senza Dio. 70.1
 Huomo per difendersi da Dio ricorre alla sua miseria. 39.1
 Huomo chiamato solo nella creatione, benché fosse in mezzo tanti animali, perche non vi era la donna. 69.2
 Huomo più che è honorato, tanto più si affatica di non perder la buona openione. 84.2
 Huomo che non pensa alla morte è vna colomba senza cuore. 89.1
 Huomo stā sommerso in mille peccati, perche non pensa al fine. 91.1
 Huomo che pensa poco & alla sfuggita alla morte, è simile ad vn huomo che si mira in specchio. 89.2
 Huomo dalle colpe proprie deue imparar compatire a' difetti altrui. 136.2
 Huomo può fare eterna la sua vita fugace. 116.1
 Huomo deue cercare d'imprimere il suo nome in cielo, e non in terra. 118.1
 Huomo desidera perpetuarsi con la fama. 117.1
 Huomo in disgratia di Dio è indegno del nome. 118.2
 Huomo che pecca si getta in vn pozzo. 94.1
 Huomo lodato sente contento. 119.1
 Huomo che sopporta l'ingiurie comparato a vn' asino. 80.2
 Huomo si muta come la Luna, che nasce nudo di splendore di ricchezze, e nudo muore. 104.1
 Huomo che non hà virtù christiane è posto in oblio dalla diuina maestà. 118.1

Huomo perde la somiglianza con Dio seguendo la vanità, & la bugia. 87.1
 Huomo tanto più viue nella mente de' gli huomini, quanto più viue nella mente di Dio. 118.1
 Huomo come da Dio humiliato acciò non insuperbisca. 38.1
 Huomo vano fa risonare il suo nome come il cucco. 118.2
 Huomo pazzo stima la sua vita longa, & il saluo la stima breue. 217.1
 Huomo & angelo partecipano proportionatamente vita eterna, e potenza generatiua, che son perfettioni di Dio. 116.2
 Huomo seluaggio quando piange, & quando fa festa. 37.1
 Huomo si presuppone d'hauere vita longa. 108.1
 Huomo immortale ne' figli. 116.2
 Huomo abbandonato e perseguitato, se è in gratia di Dio è ben accompagnato. 70.2
 Huomo creato ad imagine di Dio. 87.1
 Huomo mormora de' peccati altrui, ma Iddio compatisce perche conosce la fragilità. 138.1
 Huomo simile ad vn' arbore rouerso. 139.2
 Huomo adopra occhiali di lontano mentre vede i peccati del prossimo, e non i suoi. 136.2
 Huomo sieno. 37.2
 Huomo odiato dal diauolo per esser imagine di Dio. 320.2
 Huomo facilmente giustifica se stesso nel conspetto del mondo, ma non così facilmente nel cospetto di Dio. 317.2
 Huomo quando era più perfetto. 340.2
 Huomo grande degna tutti. 160.2
 Huomo mondo picciolo come lo distruggerà il demonio. 330.1
 Huomo simile a Christo quale si ritroua. 266.1
 Huomo chiamato Dio p' participatione. 279.1
 Huomo come da diuersi chiamato. 278.2
 Huomo da bene può far oratione. 244.1
 Huomo dal premio si moue a qual si sia feruitù. 287.2
 Huomo non è stimato dal mondo più di quello che egli è. 255.1
 Huomo di quali doni dotato da Dio. 320.1
 Huomo non conobbe il suo stato. 337.2
 Huomo deturpò la sua imagine. 354.2
 Huomo come hà da andar a Dio. 269.2
 Huomo deue cercare quella fama, & immortalità, che non sà stare dalla diuina misericordia scompagnata. 122.2
 Huomo pecca per superbia. 336.1
 Huomo se non vuol peccare, non confidi più della

Tauola delle materie più notabili.

della misericordia di Dio di quello che teme la sua giustitia.	151.2. & 152.1
Huomo riformato col mezzo dell'incarnatione.	366.2
Huomo privilegiato nelle mani & ne i piedi.	318.1
Huomo quanto più si abbassa, tanto più fa apparire la grandezza di Dio.	101.1
Huomo animale per il peccato.	42.1
Huomo hebbe la liurea di Dio.	363.1
Huomo come fatto signore assoluto.	325.1
Huomo qual era nel stato dell'innocenza.	343.1
Huomo da bene comunica la sua bontà al prossimo.	279.2
Huomo con quali membri sta ben duplicati, & con quali nò.	268.2
Huomo con che mezzo si salui.	58.2

I

I ddio fabricando la Sinagoga vi pose per fondamento vna fraternità, e fabricando la Chiesa la fondò sopra due fraternità.	67.1
Iddio in questo mondo non si vede se non per gli effetti.	155.2
Iddio rade i capegli del capo con vn rasoio tolto a finto mentre viuiamo.	125.1
Iddio nò mantiene il sdegno con l'huomo, perche è di carne fragile.	138.1
Iddio perche è infinito non li manca cosa alcuna.	100.2
Iddio hà due mani misericordia e giustitia.	115.1
Iddio non sempre è lodato di cuore.	82.2
Iddio è fatto fieno per noi.	80.2
Iddio ama più quelli ne quali risplende più la sua sembianza.	87.2
Iddio non può far tanto male a vn peccatore quanto il peccato.	176.2
Iddio quanto più è aggrādito da noi, tanto più ci fa grandi.	100.2
Iddio hà più gusto di stare con gl'huomini, che con gl'angeli.	69.2
Iddio hà per gloria conceder spatio di penitentia.	92.2
Iddio per vsar misericordia quel che doueua fare.	193.1
Iddio tanto più abbassa vno, quanto egli maggiormente s'alza.	102.1
Iddio cagiona in noi generatione di virtù quando manda trauagli.	133.2
Iddio stende il Cielo come calzolaio augusta pelle.	79.2
Iddio è lontano da ogni mutatione, eterno e	

perpetuo.	114.2
Iddio tale a noi si dimostra, quali noi a lui si dimostriamo.	100.2
Iddio dà a gl'huomini doi sorte di beni, celesti, e temporali.	110.2
Iddio diuide i suoi doni come li piace.	116.1
Iddio può allōgare, & abbreviare la vita.	106.1
Iddio molte volte è pagato di moneta falsa.	83.1
Iddio apprezza la nostra conuersatione.	69.1
Iddio riempie gl'humili come la natura il vacuo.	101.2
Iddio con la fune della sua misericordia aiuta i peccatori a vsar dal pozzo de' peccati.	94.1
Iddio ne anco nell'inferno si può smenticare della sua misericordia.	115.1
Iddio nò chiede che del nostro cuore facciamo due parti.	75.1
Iddio fabro eccellente nelle nostre tentationi.	326.1
Iddio impeccabile, & perche.	213.2
Iddio perdonati molti peccati, tal volta per vn picciol errore gli castiga tutti.	109.1
Iddio con il pensiero della morte riduce gl'huomini da morte a vita.	91.2
Iddio proibisce i pesi di più forti.	107.2
Iddio hà tolto la natura humana per sposa, e quando è senza l'huomo si chiama solo.	69.2
Iddio minaccia timore e spauento a' peccatori.	70.2
Iddio non hà in questa vita strumento da castigarci che sia suo, ma sempre lo piglia in prestito.	125.1
Iddio castiga molte volte i figli per i peccati de' padri.	109.2
Iddio nel giuditio non accatterà rasoio per castigarci, ma hauerà vna spada sua propria.	125.2
Iddio è in tutte le creature come signore, & patrone, & in alcuni come familiar amico.	70.2
Iddio tardo al castigo, & perche.	174.2
Iddio come maestro di scrima.	134.1
Iddio si chiama per proprio nome, Ego sum, qui sum.	142.2
Iddio non vuole in sacrificio formento, o micile, vuol però le primizie de' quelli.	141.2
Iddio non sà quasi minacciare per l'affetto che porta.	145.1
Iddio viuente si deve temer più che Iddio moriente.	143.2
Iddio dà mano a castighi quando le minacce non seruono.	145.2
Iddio non minaccia in fallo per debolezza.	146.1

Iddio

Tauola delle materie più notabili.

Iddio perche muti il corso delle seconde cause.	106.1	Incarnazione simile all'arco celeste.	371.1
Iddio si vede direttamente e per reflexso.	155.1	Incarnazione quando fù opportuna.	376.1
Iddio pur all'hora che castiga mostra misericordia.	134.1	Incarnazione come conuenientemente fatta.	376.2
Ignorante chi si debba dire.	88.1	Incarnazione cagionò pace.	371.1
Immortalità de' giusti.	116.2	Incarnazione di Christo da che nata.	378.1
Immortalità della gloria migliore di quella della gratia data ad Adamo.	343.2	Incarnazione quãto difficile da intèdersi.	373.1
Impenitente che muore patisce in eterno.	93.2	Incarnazione simile al moto di vn horologio.	373.1
Immenfità si ritroua nel Padre, nel Figliuolo, & nello Spiritofanto.	181.2	Incarnazione matrimonio.	371.1
Intelletto & volòtà sono marito & moglie nell'huomo.	57.2	Incarnazione nodo Gordiano.	374.1
Intelletto marito della volontà, & vno è atto a infettare l'altro.	87.2	Incarnazione come spiegata da Gabriele.	373.2
Intelletto & volontà sono come zoppo & cieco.	57.2	Incarnazione cò qual similitudine si può spiegare.	372.1. & 2
Intelletto & volontà, sue operationi descritte alla lunga.	57.2	Incarnazione ricercata da Mosè, & come.	363.1. & 2
Intelletto & volontà come si aiutano trà di loro.	57.2	Incarnazione annullò tutte le insidie diaboliche.	366.2
Inesto è l'incarnazione diuina.	372.2	Incarnazione di Christo conosciuta da Adamo.	366.1
Infelici quali sijno.	44.1	Incarnazione affimigliata all'inesto.	372.2
Instabilità di S. Pietro.	53.1	Incarnato verbo faccia di Dio.	364.2
Ingratitudine del peccatore al nome di Dio.	197.1	Inferno non si può chiamar viuio.	233.1
Interessi quel che fanno fare.	287.2	Inferno che non pensa alla morte perisce.	91.2
Inuestigare i bisogni de pueri per soccorrerli è atto di carità.	136.1	Inferno che non crede morire non si confessa, e muore dannato.	95.1
Inuechiare nel peccato quanto è male.	233.1	Inferno e morte saran posti in vn stagno immobile di fuoco.	124.2
Iniquità più si disconuengono ne' superiori, che ne' sudditi.	148.2	Inferno è vn cuore inquieto.	332.1
Ingiurie della natura angelica & humana.	370.2	Inferno priuo di carità.	283.1
Ingiurioso offende duoi ad vn tratto.	261.2	Inferno pieno di confusione.	125.2
Ingiuriato paziente è simile a Christo.	266.1	Inferno manco male del peccato.	177.1
Inimici come hanno da esser odiati da noi.	12.2	Infermità del mondo ne i tempi antichi.	189.2
Inimici maggiori della nostra fede i Filosofi.	305.2	Infermità dell'anima sono tante quante quelle del corpo.	297.2
Inimici come si deuono trattare.	14.1. & 2	Ira di Dio non è come quella de gli huomini, che in brauure si risolue.	146.1
Inimici si deuono amare & si proua.	267.1. & 2	Iride formato dal peccatore.	47.2
Infermità di Adamo quale.	175.1. & 2	Istorici difficilmente possono astenersi dall'infamare.	119.2
Infermità ci giouano.	178.1	Istoria hà belli epiteti.	171.1
Intercessione de' Santi gioueuole.	25.1	Istoria fruttuosa.	171.1
Innamorato di Dio è quello che tanto si mostra amico suo ne' trauagli quãto nelle prosperità.	133.1	Istorico qual hà da esser.	171.1
Infedele sarà subito condannato.	314.1		
Ingiurie dobbiamo perdonarle a gl'altri, acciò Dio le perdoni a noi.	264.1. & 2		
Incarnazione passò monti & colli.	356.2		
Incarnazione perche tanto differita.	353.1. & 2		

L

Abra intese per le parole.	66.1
Labra nella correctione si deuono aprire come vna porta.	81.2
Lacci a' piedi quali.	377.2
Laco di miseria è il peccato.	177.1
Ladro qual meno castigato.	339.1
Lagrima fanno oratione.	3.2

Lagrima

Tauola delle materie più notabili.

Lagrima fanno più perfetta oratione, che la lingua.	3.2	Lingua quali offitij habbia.	19.2
Lagrima & virtù loro.	3.2	Lingua manifesta li interni pensieri.	3.2
Lagrima vdite & effaudite da Dio.	172.2	Lite che fa vn pouero con vn ricco con quanto di sauantaggio la fa.	316.1
Lagrima acque sopra i cieli.	48.1	Lite trà Zeuti, & Parasio, & chi vinse.	317.2
Lagrima oggetto dell'vdito.	172.1. & 2	Libero arbitrio non può essere piegato dal demonio.	325.1
Lagrima purgatorio di questa vita.	43.1	Liberalità di Dio consiste in tre punti.	9.1
Lagrima hanno quattro fonti.	347.1	Littere humane hanno rubbato alle diuine.	341.1
Lagrima di tre sorti.	347.2	Libro più bello che sij stato composto quale.	306.2
Lagrima si generano dal confiderar il peccato.	351.2	Libri son diletteuole compagnia.	68.1
Lagrima come s'acquistano.	350.1	Lisciaua dell'anima lagrima & humiltà.	43.1
Lagrima dell'huomo seluaggio.	37.1	Licurgo sauamente fece vna legge in materia del gouerno de' figliuoli.	284.1
Lagrima quanto possono.	42.2	Lotiamo con Dio facendo oratione.	234.1
Lagrima non riparano le nostre rouine temporali.	48.1	Lode in faccia è oglio con il quale l'adulatore onge.	84.1
Lamerti dell'anime del purgatorio quali.	297.1	Lode fatta con la lingua, e non con il cuore è moneta falsa.	83.1
Lampade simbolo di finto amico.	135.2	Lodar Iddio dobbiamo della sua misericordia.	170.2
Lancia perche ferì il costato di Christo.	175.2	Lode perfetta è quella che esce dalla bocca de' fanciulli.	82.2
Lattante non è chi beue il latte, ma chi lo succhia dal petto della madre.	83.1	Lodi date a gli huomini non sono in tutto sincere.	82.2
Lauar di piedi atto di humiltà.	237.1	Lode a Dio è pagamento de' beneficij riceuti.	83.1
Lazaro morì se ben Christo era presente con la diuinità.	252.1	Lode nasce dalla sincerità di affetto.	84.1
Lazaro figura del peccatore.	358.1. & 2	Lodi d'adulatori come il parlare de' gl'interpreti de' Principi.	83.2
Lazaro morèdo come fù a gloria di Dio.	234.1	Lode de' peccatori si deue fuggire.	84.2
Lazaro & l'Epulone alberì, ma differetì.	168.2	Lodar se stesso è vn essere simile al cucco.	118.2
Lazaro perche pregò Abramo per i fratelli.	385.1	Lodare quello, che è degno di vituperio è peccato.	84.2
Legislatori tre, & tre leggi.	269.2	Lode di S. Pietro.	52.1. & 2
Legge di Dio si deue offeruare senza cercar la ragione, & perche.	270.2	Lodi nostre date a Dio per il più son monete false.	83.1
Legge di Licurgo per il gouerno de' figliuoli.	284.1	Lodi di Dio saranno nell'altra vita.	195.2
Legge di quante sorti sono.	261.1	Lode a Dio come se gli può dare compitamente.	195.1
Legge del Principe quado farà vbidita.	206.2	Lode compita si dà a Dio in cielo.	195.1
Legge di Maumetto, di Mosè, & di Christo, & loro simboli.	269.2	Lode data in faccia ci deue far temere di qualche insidia.	84.1
Legge naturale quanto eccellente.	262.1. & 2	Lode data da tristi deue essere disprezzata.	80.1
Legge antica & noua, & loro differenza.	49.2	Luoco di Dio principale è il cielo Empireo.	230.1
Linguaggi quanti al mondo.	307.2	Lussuria quali rimedij habbi.	340.1
Linguaggio de' Profeti sono le similitudini.	307.1	Lusinghe del Demonio molte.	327.1
Linguaggi di Dio quanti.	210.1	Lucifero quanto nobile.	38.1. & 335.1
Lingua de' gli huomini quali.	307.1	Lucifero qual peccato habbi commesso.	250.1
Lingua maledetta sempre morde in vece di medicare.	138.2	Lucifero aquila.	250.1
Lingua di Dio quale.	307.1		
Lingua mordace fa più danno d'vn arotato ferro.	119.2		
Lingua maldicente morde non solo lettriste, ma anco le buone operationi.	86.1. & 2		
Lingua atta ad accender mille fiamme di discordia.	84.1		

Tauola delle materie più notabili.

M

Maria fugge la conuersatione de gli huomini. 66.2
 Maria profeta quando vā a vifitare ſanta Elifabetta. 100.1
 Maria quanto più ſi moſtra humile, tanto più in lei ſi ſcoprono le gratie diuine. 100.2
 Maria beata per l'humiltà. 237.2
 Maria lodata dall'angelo ſi turba. 84.1
 Maria perche ſi moſtra per l'humiltà vacua di ogni grandezza, è maggiormente aggrandita da Dio. 101.2
 Maria & ſua ſantificatione. 341.1
 Maria come poteua magnificare Iddio. 163.2
 Maria & Madalena ſpecchi della chieſa. 194.1
 Maria perche non profetò quando concepì il figlio di Dio. 100.1
 Maria forma il decimo choro. 55.1
 Madalena verace peſce di Tobia. 194.2
 Madalena quando, quanto, & come pianſe. 350.2
 Madalena ſpecchio della chieſa. 194.1
 Madalena nobile vien publicata per publica peccatrice. 205.1
 Madalena chiamata peccatrice dal Farifeo ſe bene era penitente. 79.1
 Madalena humilmente ora. 164.1
 Maldicenti pigliano in gola. 80.1
 Maldicente morde l'operationi non ſolo triſte, ma anco buone. 86.1. & 2
 Mani di Dio che coſa ſono. 318.2
 Manichei conſuſi da Dauide. 161.1. & 2
 Maeſtro di caſa d'Abramo cerca vna donna li- moſiniera al figlio del padrone per moglie. 120.2
 Male di quante forti ſi ritroua. 350.2
 Male è il peccato. 7.2
 Malignità lupina, e malignità volpina. 78.1
 Mani di Dio perche fatte al torno. 233.2
 Mani manifeſtano li penſieri dell'animo. 3.2
 Marta confeſſò altamente Chriſto. 53.1
 Marito & moglie deuono ſtar inſieme. 312.2
 Marito & moglie nell'huomo ſono intelletto & volontà. 57.2
 Matrimonij quali buoni effetti partoriſchino. 371.1
 Matrimonio è l'incarnatione. 371.1
 Materia putrida del peccato ſi diſcaccia con la ſpinā di doloroſa memoria. 75.1
 Materia dell'oratione quale. 240.1
 Memoria de' benefittj riceuuti toſto more. 180.2

Memoria che tiene Iddio de' giuſti naſce dalle opere virtuofe. 118.1
 Memoriale impreſſo nella mente diuina indelebilmente qual ſia. 114.2
 Medico proprio nome di Chriſto. 377.2
 Meſe ſecondo del diluuio qual ſia. 128.2
 Merito delle operationi noſtre quale. 59.1
 Meriti di Chriſto ſono ſotto due chiauī. 317.1
 Membra attribuite a Dio come ſ'intendano. 363.2
 Medicina à due capi ſi riduce. 377.2
 Medico eccellente è Dio. 287.1
 Miele rifiutato da Dio ne' ſacriſittj ſe ben vuole le primitie di quello. 141.2
 Miſericordia di Dio nel premio & nella pena. 288.2
 Miſericordia di Dio confeſſata nel mezzo delle beſtemmie da' dannati. 115.1. & 2
 Miſericordia conduce l'huomo a Dio. 260.1
 Miſericordia come ſi ritroua in Dio. 288.2
 Miſericordia e giuſtitia ſi ritroua in tutte le opere di Dio. 150.2. & 151.1
 Miſericordia di Dio quanto grande. 22.2. & 171.2
 Miſericordia vſa Iddio per legge. 26.1
 Miſericordia vſa Dio nell'auto del caſtigare. 201.1
 Miſericordia di Dio non ci deue far proſon- ruoſi. 260.2
 Miſericordia di Dio ſimile all' horologio. 260.2
 Miſericordia di Dio è ſua mano deſtra. 115.1
 Miſericordia & giuſtitia di Dio qual maggio- re. 22.1
 Miſericordia di Dio ſe all'inferno deſcendeſſe ſarebbe di maggior danno a' dannati per la loro oſtinatione. 94.2
 Miſericordia ſi può pretendere da Dio per giu- ſtitia. 375.2
 Miſericordia di Dio verſo peccatori conoſcen- do la loro fragilità. 138.1
 Miſericordia propria di Dio. 192.2
 Miſericordia di Dio, come ſi riſtringa alle mu- ra di Sion. 123.2
 Miſericordia di Dio ſi deue predicare a' pecca- tori. 193.2
 Miſericordia di Dio hā la proprietà delle coſe graui. 236.1
 Miſericordia a Dio è più familiare della giuſti- tia. 260.2
 Miſericordia come farà lōtana da Dio nel gior- no del giuditio. 125.2
 Mitridate parlaua ventidoi linguaggi. 307.2
 Mutare le miſerie altrui quanto gioua. 163.1
 Miracoli

Tauola delle materie più notabili.

Miracoli fatti da Mosè con la verga.	5.1	Mondo di che pieno.	328.1
Miracoli a che ritrouati.	33.2	Mondo è vn mare tempestoso.	77.2
Misterio dell'incarnatione come spiegato da Gabriele.	373.2	Mondo hà l'oro per gloria.	50.1
Misterij varij intesi da gli Apostoli, & quello della passione non inteso.	373.2	Moneta è l'anima nostra.	45.2
Ministri del Prencipe quali.	316.2	Monete come si formano.	15.2
Misura data da Dio alla vita humana.	108.1	Morte è la prima e principal cosa che alla scuola christiana s'impari.	88.1
Minaccia Iddio, ma tarda il castigo per darci tempo di fuggir l'ira sua.	145.1. & 2	Morte lontana molti desiderano, ma vicina temono & fuggono.	220.1
Minaccia Iddio e stride sopra peccatori come vn carro di fieno.	145.2	Morte non si deue temere.	221.1. & 2
Minaccia Iddio di leuare i stromenti della bellezza corporale alle donne.	112.2	Morte da chi temuta.	222.1
Minacce quando non giouano corre Iddio al castigo.	145.2	Morte fuggita innanzi la venuta di Christo, dopo desiderata.	222.2
Minacce di Dio non son come quelle de gli huomini.	146.1	Morte doueua temer Christo, & perche.	220.2
Misero quel che hà da fare.	375.2	Morte prima & seconda qual sia.	116.2
Misero sopra tutti qual sij.	47.2	Morte è buon non saper l'hora, & perche.	211.2
Misera dell'huomo dalla sua diffinitione si considera.	37.2	Morte amara a' ricchi.	110.1
Misera maggiore dell'huomo quale.	376.1	Morte non deue esser biasmata.	216.1
Misericordia alle quali stiano soggetti in questa vita son due.	136.1	Morte non è in tutto inuincibile.	114.1
Misure poste da Dio a tutte le cose.	256.1	Morte è porta per cui si esce di vita.	91.1
Modo facile per fuggir il peccato è l'esser deuoto della parola di Dio.	200.1	Morte come si veda.	90.1
Mondane cose indegne della vita nostra.	40.1	Morte si deue pensare continuoamente.	89.1
Mondani nauigano al Paradiso diuersamente.	295.2	Morte è porto di tranquillità.	92.1
Mondani odono più il modo che Christo.	273.1	Morte pensandoui si conseguiscono i tre effetti della Filosofia.	90.2
Mondani beni c'ingannano.	294.2	Morte la prima cosa che fa chiude gli occhi.	89.2
Mondo hà tutte le sue cose accompagnate con il male.	293.1	Morte si vede come Iddio vede il male.	90.1
Mondo è vn libro doue si legge la dottrina di Dio.	155.1. & 2	Morte è vna priuatione, e però con occhi non si vede.	89.2
Mondo intento a rimirare i difetti del prossimo.	78.2	Morte chi vi pensa alla sfuggita è simile ad vno che si mira in specchio.	89.2
Mondo compito col mezzo dell'incarnatione.	367.1	Morte trasformata da Christo in vita.	221.2
Mondo quanto fallace, & le cose sue.	275.1. & 2	Morte come si può fuggire.	223.1
Mondo più inteso & vdito da mondani, che Christo istesso.	273.1	Morte da chi meno temuta.	221.2
Mondo naue in mezzo del mare.	250.1	Morte si deue abbracciar come la vita, e la vita fuggir come la morte.	221.2
Mondo ingannato da Hippocriti.	317.2	Morte perche temuta da Christo, & non da' martiri.	221.1. & 2
Mondo picciolo è l'huomo, & perche.	112.2	Morte come si nascondi.	216.1
Mondo tutto malignità.	78.1	Morti beati quali.	112.1
Mondo stima miseri i tribolati.	63.2	Morti sono quelli che non odono la parola di Dio.	202.2
Mondo finirà quando mancheranno gli huomini giusti.	130.2	Morto senza penitenza patisce in eterno.	93.1
Mondo perche non fù distrutto al tempo di tanti huomini scelerati.	189.2	Mosè & Elia nella transfiguratione turborno il gusto di Christo.	293.1
		Mosè & Elia son chiamati alla gloria della trasfiguratione, perche hanno disprezzata la gloria del mondo.	149.1
		Mosè perche ripreso da Dio di poca fede, bel pensiero.	4.2
		Mostri sono alcuni huomini.	268.2
		Mortificationi come sono difficili.	61.1
		Motto dell'anima al cielo presuppone due termini	

Tauola delle materie più notabili.

mini humiltà & esultatione. 99.1
Musicali istromenti simbolo della oratione. 7.2

N

N Abucodonosor si spauenta alla visione di quella gran statua. 130.1
Nabucodonosor mentre non riconosce Dio di uenta bestia, e quando lo riconosce li viene tornato il cuor humano. 147.1 & 2
Nasconder non si può i peccati. 185.2
Naso della sposa paragonato ad vna torre. 273.2
Natale di Christo in quanti modi si può pigliare. 370.2
Natura di Dio quale. 37.1
Natura abborisce il vacuo. 101.1
Natura dell'huomo seluaggio quale. 37.1
Natura humana & angelica haueuano fatto doi ingiurie a Dio. 370.2
Nauiganti fanno raccontare i pericoli del mare. 77.2
Negligenza del christiano nelle tétationi. 62.2
Nemico cerca impadronirsi della rocca della lingua. 73.1
Nemico che corregge per rabbia, porta il coltello in bocca che lo trafigge. 81.1
Nemici che fanno la correctione sono stromenti di Dio. 82.1
Nemici nelle correctioni non sono ascoltati con pazienza. 81.2
Nemici aperti come si debbino ischiffare. 77.2
Nicodemo vedendo i patimenti di Christo, onde prima andaua a lui di notte, poi si mostra suo aperto seguace. 135.1
Nobile vitioso quanto disdiceuole. 205.1
Nobile si conosce anco quando faccia per necessitá essercitio vile. 126.1
Nobili meglio gouernano la republica della plebei. 104.1
Nobili neglimenti alla parola di Dio. 205.2
Nobili degni di biasmo che si gloriano nella sola nobiltà, ne hanno virtù. 204.2
Nobiltà di Lucifero quanta. 335.1
Nobiltà dell'huomo quanto grande, & donde nasce. 278.2
Nobiltà atta più al culto diuino, & perche. 204.1
Nodo Gordiano paragonato all'incarnatione. 374.1
Noè perche serrato da Dio nell'arca. 21.2
Noè maledice il nepote, e non Cam che scoperse le sue vergogne. 109.2

Nome di Dio quale. 193.2
Nome di Dio non si può sapere senza la sua natura. 191.2
Nome proportionato a Dio quale. 192.2
Nome di Dio si loda & in questa & nell'altra vita. 194.2
Nome di Dio quanto sia terribile. 142.2
Nome di Dio dobbiamo inuocare. 196.2
Nome di Dio qual sia il vero. 142.2
Nome perche si ponga nel battesimo. 118.2
Nome de' tristi suanisce come il suono della campana. 117.2
Nomi del demonio quattro. 319.2
Nomi varij di Christo. 377.2
Nomi deuono esser proportionati alla natura delle cose. 190.2
Nomi della Croce. 56.1
Nutrice de' popoli è il superiore. 207.1

O

O blationi quali piaceuano a Dio. 266.1
Occasione data di peccare si castiga. 109.2
Occasioni si deuono fuggire. 323.2
Occasioni di peccare deuono essere tolte da' cōfessori. 65.1
Occhi diuini simili al calandro. 361.2
Occhi di bella donna sono chiamati folgori. 332.1
Occhi manifestano li pensieri dell'animo. 3.1
Occhi porte dell'anima. 329.2
Occhi del struzzo & virtù loro. 15.2
Occhi diuini quanto virtuosi. 162.1
Occhi vedono molte cose, & sono cagione di molti peccati. 329.2
Occhi di Christo, & efficacia loro. 53.2
Odio se lo conferuiamo nel nostro petto, l'Idio non ci perdonerà. 264.2
Odio del peccato. 13.2
Odiar l'inimico è lecito, ma come. 12.2
Odiar dobbiamo quel che odiò Dio, & amar quel che amò esso. 12.2
Offitio dell'istorico è pericoloso. 119.2
Offitio della lingua quali. 19.2
Oggetto principale della nostra speranza è la beatitudine eterna. 154.2
Operare non può il peccatore ostinato. 359.1
Opere buone come le facciamo. 310.1
Opere nostre se bē buone fatte in peccato mortale non sono grate a Dio. 200.2
Opere nostre buone nascono da Dio. 317.1
Opere come deuono essere fatte da noi per esser degne, & grate a sua diuina maestà. 201.1

Opere

Tauola delle materie più notabili.

Opere nostre manifeste a Dio . . .	186.2
Opere nostre si manifestano da loro . . .	187.1
Opere di misericordia comandate da Dio sono sei . . .	170.1
Opera operate, & opa operata quali sono . . .	240.2
Operationi nostre deuono hauer radici nella fede . . .	58.1
Operationi buone destrutte dal peccato . . .	62.1
Operationi humane nascono dall'intelletto, & dalla volontà . . .	57.2
Operationi nostre deuono apparire candide alla presenza de gli huomini da bene . . .	137.2
Operationi buone ci accompagnano nell'altra vita . . .	61.2
Opportunità dell'incarnatione quale . . .	356.1
Opinioni varie circa la beatitudine . . .	291.2
Original peccato quali effetti cagiona . . .	343.2
Original peccato in quanti modi si può fuggire . . .	344.2
Original peccato che cosa sia . . .	343.2
Oro è radice principale dell'humana superbia . . .	103.2
Oro gloria del mondo . . .	50.2
Oro Dio de mondani . . .	51.1
Oratione deue esser accompagnata dal cuore . . .	309.1
Oratione più grata armonia che possi sentir Id dio . . .	308.1
Orationi nostre perche non subito essaudite . . .	358.1
Oratione in quattro spetie diuisa . . .	239.1
Orationi sono essaudite da Dio . . .	22.2
Orationi humile piace a Dio . . .	164.1, & 2
Oratione a Dio si fa in tre modi, con le mani, con la lingua, & con gli occhi . . .	3.2
Oratione ci fa ottener ogni gratia . . .	21.2
Oratione deue esser accompagnata da spirito . . .	109.2
Oratione in peccato non gioua . . .	8.1
Oratione de' Santi come essaudite . . .	23.1
Oratione accompagnata dal peccato fa contrario effetto . . .	241.2
Oratione fatta con le labra solamente poco gioua . . .	309.1
Orante deue esser senza peccato . . .	26.1
Orante deue esser humile, & perche . . .	238.2
Oratione si deue fare ne i bisogni . . .	242.2
Oratione i due modi può esser essaudita . . .	242.1
Oratione è la più pungente spada che si possi ritrouare . . .	236.1
Orationi de' giusti si opponenano anticamente all'ira di Dio . . .	189.2
Oratione del pianto più potente che quella delle parole . . .	4.1

Oratione qual fine principale hà d'hauere . . .	243.1
Oratione perfetta qual sia . . .	6.2
Oratione nostra hà da esser simile all'oratione di Christo . . .	6.1, & 2
Orationi nostre con quanta prontezza essaudite da Dio . . .	4.1
Oranti sentono gran gusto nell'oratione . . .	19.2
Oratione deue esser vocale & mentale . . .	310.1
Orante lotta con Dio . . .	234.2
Oratione del peccatore è canto di Sirena . . .	7.1
Oratione deue esser perseverante . . .	234.1, & 2
Oratione di Christo in croce quanto fù humile . . .	236.2
Orante deue auertire quel che dimanda . . .	245.1
Orationi della chiesa terminate per Christum Dominum nostrum . . .	311.2
Orante deue orare con il cuore . . .	246.2
Orare, & operar bene è l'istesso . . .	245.1
Orante deue esser huomo da bene . . .	244.1
Oratione di vn tribolato quanta forza hà . . .	235.2
Oranti che non sono essauditi quel che hanno da fare . . .	244.1
Oratione di S. Lorenzo, & quel che significhi . . .	179.1
Oratione prima essaudita che ascoltata . . .	309.1
Oratione a chi si conuiene farla . . .	241.1
Oratione a' Santi dobbiamo fare . . .	243.2
Oratione deue hauer tutte tre le potenze dell'anima . . .	241.2
Offeruanza delli precetti diuini come si ageuola . . .	61.1
Offeruanza della diuina legge in che consista . . .	14.1
Offeruanza della legge è atto di giustitia . . .	375.1
Offeruatori dell'altrui vita non considerano i proprij difetti . . .	136.2
Obtinatione propria del peccatore . . .	30.2
Obstinato peccatore si fa danno . . .	358.1, & 2
Ostentatori muorono in debiti . . .	158.2
Obtinatione propria delle donne . . .	30.2

P

Pace manca al mondo per mancamento di giustitia . . .	73.2
Pace hà due radici, l'innocetia, e l'equità . . .	72.2
Padre non deue essere troppo furioso ò precipitoso nel gouernare i figli . . .	65.1
Padri antichi andauano al Limbo . . .	222.2
Padri mancano nel riprender i loro figliuoli . . .	199.1

Tauola delle materie più notabili.

Palma simbolo dell'huomo giusto. 235. 1. & 274.2	Penitente rassomigliato al pelicano, & altri animali. 74.1
S Paolo perche decapitato, bella ragione. 52.2	Penitente deue conuertirsi di pelicano in notola. 75.1
S. Paolo in estasi quale era. 220.2	Penitente prima che si confessi habbia contritione. 75.2
Parlare della donna deue essere honesto. 65.2	Pescatore è il demonio con noi. 328.2
Parole ingiuriose mai hanno fine. 82.2	Pesci quali più caminino, quelli con i piedi, ò senza piedi. 318.1
Parola di Dio è tutto ciò che hanno detto i Profeti. 2.1	Pesi di più forte non si possono hauere. 107.2
Parola di Dio quanto efficace. 53.2	Perseueranza tien la corona trà le virtù. 232.2
Parola di Dio è molto gioueuole a peccatori per farli fuggir il peccato. 201.1	Perseueranza nell'oratione. 23.1. & 2
Parola di Dio, sua efficacia, sua virtù, & quanto sij necessario vdirla. 200.1. & 2	Perdita maggiore qual sia. 300.1
Parola di Dio fuoco atto a discacciare i peccati dall'anima nostra. 101.2	Perdita di Dio ci douerebbe cagionar dolore. 42.2
Parte come sia maggior del tutto. 108.1	Pentola sono chiamati li peccatori. 194.1
Pater noster supplica formata da Christo per li Apostoli. 240.2	Perdonare è la maggior gloria c'habbi Dio. 273.2
Passione di Christo chiamata effaltatione, e bassezza. 99.1	Perdonare è meglio che castigare l'inimico. 14.2
Passione di Christo perche così fiera. 162.2	Perdonar dobbiamo acciò Dio perdoni a noi. 264.1.2
Passioni, & ogni angustia mondana premiata da Dio. 289.2	Pene del purgatorio quanto acerbe. 299.2
Paradiso è luogo de gl'humili. 99.1	Pene e colpe son miserie della vita humana. 136.1
Paradiso con quali piedi si acquista. 318.1	Pena maggiore quale. 298.2
Pazzo si muta come la Luna. 103.2	Pene de' giusti in questa vita, e quelle de gl'em pij nell'altra, son differenti come la patella, e la pentola. 127.1
Pazzi quali siano. 103.2	Pensiero della morte quanto gioui ad vna vera penitenza. 86.2. & 90.1
Padrone di casa ci fa viuer più, & meno quieti. 331.1	Pensiero della morte deue esser continuo. 89.1
Patientia nell'ingiurie fa l'huomo simile ad vn'asino. 80.2	Pensiero della morte toglie in tutto il peccato. 91.1
Patella e pentola come sian differenti. 127.1	Pensiero della morte quanto sia necessario ad vn Christiano. 88.2
Pane quotidiano del peccatore quale. 348.2	Pensiero della morte è vna vera Filosofia. 90.1
Paragoni varij della breuità della nostra vita. 218.1	Perfettioni di Dio ristrette da S. Giouanni nell'Apocalissi alla verità, & alla bontà. 87.1
Pastori senza difficoltà vanno a Christo, mai Regi con difficoltà grande. 146.2	Perfettioni di tutte le cose sono in Dio. 191.2
Penitenza è facile in mezzo l'acqua della contritione. 95.2	Pelicano ombra, & figura di Christo. 57.1
Penitenza come ci è cara amica. 64.2	Pericoli del mare si possono raccòtare da quelli che lo nauigano. 77.2
Penitenza vera nasce dal pensiero della morte. 86.2. & 90.1	Peccato di fragilità perdonato da Dio. 174.2
Penitenza qual deue esser. 52.1	Peccato leua il ceruello a peccatori. 24.1
Penitenza in due modi si può considerare. 213.2	Peccato della carne hà duoi rimedij. 340.2
Penitenza hà tre parti, cioè contritione, confessione, e satisfatione. 74.1	Peccato della carne più graue hora che ne i tempi antichi. 340.2
Penitenza quanto necessaria. 27.2	Peccato originale quali effetti cagioni. 343.2
Penitenza di vn consuetudinario. 175.2	Peccato peggio che l'inferno. 177.1
Penitenza tarda è nociua. 27. fino 31	Peccato autor della morte. 221.1
Penitenza specchio necessario all'huomo. 27.2	Peccato de gli huomini, & peccato de gli angeli, & differenza loro. 298.1
Penitenza si ritroua ne i sepolchri. 215.2	Peccato di Adamo, peccato di auaritia. 338.1
Penitente forma vna bella lride. 47.2	Peccato
Penitente è come vn barbiere. 76.1	

Tauola delle materie più notabili.

Peccato originale che cosa sia.	343.2	Peccatore che grida misericordia è aiutato da Dio.	94.1
Peccato da tutti deue esser odiato, & perche.	13.1	Peccatori sono zizanìa da gettar al fuoco.	282.2
Peccato di Adamo come coperto da Dio.	193.1	Peccatori abusano la carità, & amor di Dio.	112.2
Peccato causa dell'incarnatione.	378.1	Peccatore simile alla pernice.	185.2
Peccati nostri sono vn muro trà noi, & Dio.	7.1	Peccatore segue a peccare perche troppo confida nella misericordia di Dio.	152.1
Peccato di Giuda scritto in diamante, & perche.	174.1	Peccatore gallina che vogli far l'ouo.	187.1
Peccati fanno accelerar il giuditio.	189.1	Peccator che pensi a' suoi peccati non mormora di quelli de gli altri.	138.2
Peccati sono corona di spine.	178.1	Peccatore teme la morte, & perche.	222.1
Peccato come si leui dall'anima con la correctione.	179.2	Peccatore quel che hà da fare caduto in peccato.	333.1
Peccati de' padri se farãno castigati ne i figliuoli, & quali.	369.1	Peccatore nel peccato fa come viandante.	178.2
Peccato quanto si deue odiare.	13.2	Peccatori non arriuanò alla metà della vita.	108.2
Peccato originale in quanti modi si può fuggire.	344.2	Peccatore non è padrone di cosa alcuna, ne anco della vita propria.	156.2. & 157.1
Peccato quanta forza hà.	349.1	Peccatore douerebbe considerare che Dio vede le sue attioni.	258.1
Peccati quali hà il demonio.	320.1	Peccatore non deue inuecchiare nel peccato.	233.1
Peccati cagionano la morte spirituale, & anco la corporale.	225.1	Peccatore deue confidare nella misericordia di Dio.	174.1
Peccati si scanzellano con la penitenza.	64.1	Peccatore che non conosce e scopre i suoi peccati, dilati il pensiero, esaminì ben la sua conscientia.	137.1
Peccato è laco di miseria, & perche.	177.1	Peccatore ne i trauagli fugge da Dio.	235.2
Peccato di Giuda grauissimo.	173.1. & 2	Peccatori non deuono essere vilipesi, perche son capaci del cielo.	79.2
Peccati transuenti dal demonio.	44.1	Peccatore gridando a Dio sarà essaudito.	232.1
Peccati non si possono nascondere a Dio.	185.2	Peccatore orante è vna Sirena.	7.1
Peccato non si conosce, e perche.	44.1	Peccatori hanno vita breue.	28.2
Peccato in che stato ci conduce.	30.2	Peccatore doppio morte non è capace di misericordia.	94.1
Peccati di quante sorti.	297.2	Peccatore è infermo.	94.2
Peccato è stato amara medicina a Christo.	131.2	Peccatore stij vigilante, che Iddio non lo castighi per vn picciol errore di tutti i peccati perdonati.	109.1
Peccati a tre generi si riducono.	325.2	Peccatore saluato per misericordia di Dio a chi simile.	177.2
Peccato sfodra la spada contro Dio.	231.1	Peccatore quanto lontano dal cielo.	63.2
Peccato come si conosce brutto.	352.2	Peccatore come si fa schiauo.	31.1
Peccato fa che le nostre operationi non sono grate a Dio.	200.2	Peccatori come colombi alla campagna, bella similitudine.	201.2
Peccato de gli Ecclesiastici più graue di quello de' Prencipi secolari.	207.1	Peccatore & huomo sono due cose distinte.	11.2
Peccati de' padri castigati ne' figli.	109.2	Peccatore quel che hà da pianger.	48.2
Peccato tronca la vita a chi lo commette.	105.2 & 106.2	Peccatore quando pecca cade in vn pozzo.	94.1
Peccato dell'auaritia come castigato.	338.2	Peccatore in peccato è vn reo in mano a' biri.	64.2
Peccato hà due atti.	336.1	Peccatore che non ode la parola di Dio vñ di mal in peggio ne i peccati.	201.2
Peccato quantunque picciolo Iddio lo vede.	252.2	Pecca-	
Peccato non è senza consenso.	321.2		
Peccato cagiona il castigo.	230.2		
Peccato considerato genera lagrime.	351.1. & 2		
Peccati transferiti dalle spalle nostre a quelle di Christo.	140.2		
Peccato di due sorti.	258.2		
Peccati tutti dipendono dalla superbia.	336.2		
Peccato della carne come castigato.	340.1		
Peccato distrugge le buone operationi.	64.1		

Tauola delle materie più notabili.

Peccatore fa più danno a se stesso che tutte le creature. 176.2
 Peccatore uccide Iddio. 41.2. & 42.1
 Peccatore conduce gli altri nell'istesso peccato. 282.2
 Peccatore irrita Iddio sommamente, & perche. 250.2
 Peccatore sollecito alla parola di Dio è eletto del cielo. 202.1
 Peccatore che governi, gran danno. 206.2
 Peccatore ferito dal Predicatore nel cuore si cõuerter. 203.1
 Peccatore pazzo. 361.1
 Peccatore pecca per superbia. 336.1
 Peccatore vâ ascendendo per tre gradi. 359.2
 Pianto a che male si deue applicare. 48.1
 Pianto quanto gioueuole. 62.2
 Pianto, sua efficacia, & virtù. 4.2
 Pianto buono da tre capi nasce. 348.1
 Pianto di quante forti. 350.2
 Pianto & riso meschiati insieme. 293.1
 Pianger deue le proprie miserie l'huomo, & perche. 47.2
 S. Pietro confessò Christo Dio. 53.1
 S. Pietro quanto è stato honorato da Christo. 55.2
 S. Pietro perche crocefisso cõ il capo i giù. 52.2
 S. Pietro amò più Christo che gli altri Apostoli. 54.2
 S. Pietro promise molte cose a Christo, & man cõ. 53.2
 S. Pietro instabile. 53.1
 S. Pietro capo della chiesa militante, come, & perche. 52.2
 S. Pietro più amato da Christo che gli altri discipoli. 55.2
 S. Pietro capo della chiesa. 52.1
 S. Pietro come diuenne timido per timor della morte. 220.1
 S. Pietro confessò Christo con il pianto. 4.1
 Pietra vien intesa per Christo. 5.1
 Piscina figurata da Dauide. 366.1
 Plebeo simile a Bucefalo. 161.1
 Plebei non così bene governano la Repub. come i nobili. 204.1
 Porta per quale si esce di vita è la morte. 91.1
 Porte dell'anima sono gli occhi. 329.2
 Porte della gratia, & della gloria sono le tribulationi. 179.1
 Porta del cielo come fù aperta da Christo. 223.1
 Portinari della casa di Dio armati. 325.1
 Pouero hà bisogno di poca difesa. 206.1
 Poveri deuono esser soccorsi. 166.2. & 168.1.2

Pouero litigando con il ricco con quanto di sauantaggio litiga. 316.1
 Poveri deuono esser ispediti delle cause loro. 26.2
 Poveri portinari del cielo. 169.1
 Poveri ministri regij. 340.1
 Poverità è meglio delle ricchezze. 157.1
 Poverità è mantenimento dell'humiltà e religione. 103.1
 Potenza di due forti, attiuâ, & passiuâ. 131.1
 Potenze dell'anima sono tre, & tutte deuono esser occupate nell'oratione. 241.2
 Porestà giudiciaria data a Christo per la sua humiliatione in croce. 122.2
 Potestà temporale de gli huomini deue temer quella di Dio. 149.1
 Potar delle viti, e cantare come conuengono. 133.2
 Popoli seguono l'essempio del Prencipe. 266.2
 Postema nel cuore haueua Adamo, & come fù sanata. 175.2
 Poledro indomito è la giouentù. 376.2
 Premio moue l'huomo a qual si voglia seruitù. 287.2
 Premij a chi studia la sacra scrittura. 1. & 2
 Premio di Dio eccede il merito nostro. 289.2
 Predestinatione hà due atti. 260.1
 Predestinatione ci fa andar a Dio. 260.1
 Predestinato perche tentato dal demonio, sapendo egli quello esser tale. 26.2
 Presumer non dobbiamo nella misericordia di Dio. 260.2
 Promesse diuine non mancano. 277.1
 Promesse di Dio, & de gli huomini sono differenti. 277.1. & 2
 Promessa si può mancare per quattro cause. 277.2
 Predicatore che effetto fa con la sua riprensione. 203.2
 Predicatori sono pescatori. 200.1
 Predicatori che offitio hanno nella chiesa di Dio. 203.1
 Prencipi con l'essempio loro fanno offeruar le sue leggi. 206.2
 Prencipi effecutori di Dio. 26.1
 Prencipi deuono vdir i poveri. 166.1. & 2
 Prencipi quali cõditioni deuono hauere. 165.1
 Prencipe qual cosa deue desiderare in vn suo seruiore. 204.1. & 2
 Prencipi sono stelle. 209.1
 Prencipe deue cõsiderare, che s'hà i popoli soggetti, hã anco Dio superiore. 147.1
 Prencipi hanno bisogno di modesta adulatione. 84.2

Prencipe

Tauola delle materie più notabili.

Prencipe quali conditioni deue hauere nel giudicar le cause.	26.2
Prencipi nelle fraterne correzioni deuono con gran riguardo esser trattati.	81.1
Prencipe che non riconosce Dio per superiore trasformato in bestia.	147.2
Prencipe prudente, e Prencipe tiranno come sian differenti.	146.2. & 147.1
Prencipi come si deuono portare con i sudditi nelli giuditij.	26.2
Prencipi sono Dij.	26.2
Prencipe & suoi costumi si conoscono dalli costumi della città.	207.2
Prencipi non gustano mai in questa vita vn vero contento.	83.1
Prencipe come si deue seruire de' ministri.	316.2
Prencipe perche, e come porti l'ombrella.	148.1
Profondo è il peccato.	230.2
Profondo che luoco sia.	229.2
Pregonieri perche patiscono.	163.1
Presetza necessaria nelle cose della salute.	30.1
Presciti, & predestinati si conoscono all'udir la parola di Dio.	202.1
Prontezza di Dio verso di noi.	4.1
Profeti in che linguaggio parlano.	307.1
Proportione frà l'anima, & il corpo nel pianto.	51.2
Proportione trà i denti d'vna fanciulla, & vn drappello di pecorelle.	67.2
Privillegij di S. Pietro.	54.1
Primizie di formento, e di miele vuole Iddio in sacrificio, ma non formento, nè miele.	141.2
Prima causa come si proua.	250.2
Proprietà del pelicano, della notola, e del passero.	74.1
Protectione di Dio mentre siamo trouagliati.	141.1
Prouidenza di Dio.	161.1
Purgatorij duoi, vno in questa vita, & l'altro nell'altra.	43.1
Purgatorio hà pene acerbissime.	299.2
Purgatorio luoco di lamenti.	297.1
Purganti come si possono liberare da quelle pene.	302.1
Purganti non si lamentano di Dio, nè delle pene del purgatorio, ma delli parenti.	301.1

Q

Quantità di due sorti in Dio.	181.2
Querela di Dio principale con il suo popolo.	257.2

Questito curioso.	313.2
Questione curiosa se è lecito ricercar da Dio il tempo della morte.	211.1
Questione curiosa sopra la infirmità del Rè Ezechia.	136.2
Questione curiosa.	323.2. 338.1. 342.2. 349.2. & 371.2

R

Ragioni che prouano Dio non esser corporeo.	306.1
Ragioni per le quali è tenuto Christo vsarci misericordia.	375.2
Ragio di Dio è il zelo.	231.1
Redentione pare che meglio conuenisse al Padre.	366.2
Redentione impugnata da Filosofi.	305.2
Rè è nutrice de' popoli.	207.1
Regi nelle fraterne correzioni deuono esser trattati con molto riguardo.	81.1
Regi con fatica vanno a Christo, ma i pastori senza difficoltà.	146.2
Regno de gli huomini temporale, quello di Christo eterno.	149.2
Republica si deue confidare più tosto in mano di nobili che di plebei.	204.1
Religione hà quattro atti.	239.2
Regola d'amore quale.	54.2
Rebecca nascòde il volto anco al marito.	113.2
Ricchi son pazzi che si mutano come la Luna.	103.2
Ricchi chiamati da Giob ladri.	159.1
Ricchi difficilmente si saluano.	169.1
Ricco si affatica, e non sa per cui.	109.2
Ricchi auari quali in vita, & quali in morte.	170.1
Ricchi deuono souenir i poveri.	168.1
Ricco quando muore non porta cosa alcuna seco.	159.2
Ricco hà bisogno di difesa più del pouero.	206.1
Ricchi balie de' poveri.	168.1
Ricco & ricchezze quanto vane.	271.2
Ricchezze fanno che l'huomo adori se stesso, e non Dio.	103.1
Ricchezze date da Dio sono accompagnate dalla beneditione di lui.	122.1
Ricchezze speranze fallaci.	275.1. & 2
Ricchezze date a' ricchi acciò le compartino con i poveri.	168.1
Ricchezze de' peccatori presto da loro si fuggono.	157.1. & 2
Ricchezze inquietano l'huomo.	341.1. & 2
Ricchezze	

Tauola delle materie più notabili.

Ricchezze possono cagionare honoratissimi effetti. 121.2
 Ricchezze come si possono portar in cielo. 340.1
 Rimedijal peccato della carne sono duo. 34.2
 Rimedio alla superbia. 334.2. & 335.1 & 2
 Rimedio all'auaritia. 338.1
 Riuelar secreti, & comunicarli cosa da amico. 56.2
 Riuelar secreti mal fatto. 56.2
 Riso & contento nostro deue esser sacrificato a Dio. 51.2
 Riso onde nasce, & di che è simbolo. 43.1
 Riprensione del Predicatore che effetto faccia. 203.1. & 2
 Ringratiar dobbiamo Dio de' benefitij, & de' traugli fattici. 178.1
 Rocca della lingua si deue ben custodire. 73.1
 Rubbare come è graue peccato. 339.1

S

S Anti grideranno contro peccatori nell'vniuersal giuditio. 144.2
 Santi della terra hanno bisogno di custodia, non quelli del cielo. 137.2
 Santi lodano perfettamente Dio. 83.1
 Santi in paradiso possono esser detti lattanti. 83.1
 Santi quando, & quanto pregano per noi. 244.1
 Santi sono monti a' quali dobbiamo ricorrere. 243.2
 Santi ci aiutano ne' nostri bisogni. 243.2
 Salute de' ricchi difficile. 169.1
 Salute del prossimo chi la procura si fa simile a Dio. 279.2
 Salute dell'huomo da che nasca. 58.2
 Sansone usò bel stratagemma per vincer gl'inimici. 327.1. & 2
 Saul scusa & nasconde il peccato, & non li vale. 187.2
 Salomone c'insegnò più astrologia che tutti gli huomini del mondo. 170.2
 Samaritana mossa dall'interesse quel che fa, & quel che dice. 288.1
 Samaritana non haueua così publico il suo peccato, perche non era nobile. 205.1. & 2
 Samaritana parla con Christo, & è cosa insolita. 333.1
 Samaritana qual acqua doueua dare a Christo. 255.2
 Santificatione di Maria. 341.1
 Saggio della celeste gloria come si fa. 296.1
 Scala del paradiso è l'humiltà. 98.2

Scommunicar come si incorre ne' breui Pontificij. 339.1
 Schiauo è vn'auaro. 331.1
 Scrittura sacra quanto sij ricca. 1.1
 Scrittura non hà parola impropria, ò souerchia, & perche. 3.1
 Scrittura è il più bello, & più gran libro che sij stato scritto. 30.2
 Scritture & Padri affermano l'incarnatione esser venuta per il peccato. 378.1
 Scritture che speràza ci danno della misericordia di Dio. 374.2
 Scritto contro peccatori nel giorno del giuditio. 187.1
 Scrupoloso commette molti peccati. 152.1. & 153.1
 Scusa di S. Pietro. 53.1
 Scudi de' peccatori che coprono le loro iniquità anderanno al fuoco. 187.2
 Sdegno di Dio, & sdegno de' gli huomini in che differente. 10.2
 Sdegno di Dio cōtro i peccatori non dura molto, perche l'iddio li conosce di carne fragile. 138.1
 Secreti non si deuono riuelare. 56.2
 Secreti si deuono comunicare all'amico. 56.2
 Segni del giuditio attribuiti al corso delle cause naturali. 129.2. & 130.1
 Segni del giuditio faranno restar stupidi gli angeli, gl'huomini, & i demonij. 129.2
 Seminare a tempi di guerra non dà speranza di raccogliere. 110.1
 Seminare nell'acque delle lagrime è buono. 42.1
 Sensi principali della sacra Scrittura quanti, & quali sono. 2.2
 Sentuali temono la morte. 222.1
 Sentenze che darà Christo nel final giuditio. 188.2
 Separatione cagiona amore. 71.1
 Sepolchri hanno rinchiuso ricco tesoro. 215.2
 Sepolchro di Mosè perche nascosto. 197.1
 Sepoltura è cuor della terra. 90.2
 Serafini del Propitiatorio si mirano l'vn l'altro, e perche. 145.2
 Seruitore quali condizioni hà d'hauere. 204.1.2
 Seruitù diuina deue esser presto abbracciata da noi. 218.1
 Sere di giustitia che s'intenda. 137.1
 Sguardi di Christo quanto virtuosi. 162.1. & 2
 Sguardi lasciui quel che fanno. 331.2
 Sguardi di Christo, & sua efficacia. 53.2
 Simbolo di vn'amico finto. 135.2
 Simone è chiamato leproso perche il mondo non

Tauola delle materie più notabili.

- non si scorda i passati diffetti . . . 79.1
 Simonide quanto tempo dimadò per dire quel
 che era Dio . . . 192.1
 Similitudine con Dio si perde seguendo la va-
 nità, e la bugia . . . 87.1
 Similitudine fra Dio, & noi dopo il peccato .
 355.1
 Simulacri de gli huomini quali . . . 276.1
 Sinagoga Ebrea fabricata sopra vna fraternità
 di Mosè, & Aaron . . . 67.1
 Sinagoga ignorante del vero Messia . . . 53.1
 Sirene cosa fauolosa, & chi ne scriue . . . 7.1
 Sinistra mano significa i beni temporali . 154.1
 Sole quando s'intenda esser causa di tutte le ge-
 nerationi . . . 133.2
 Sole, Luna, & Stelle saranno ludibrij dell'huo-
 mo, & perche . . . 112.2
 Sole nel giuditio si vestirà di cilicio . . . 126.2
 Sole mistico saglie sopra l'Occaso, non il ma-
 teriale . . . 143.1
 Solitudine nostra nel seruitio di Dio quanta
 hà da esser . . . 218.2
 Solitario, ò Dio, ò bestia . . . 67.1
 Solitudine e conuersatione come stijno insie-
 me . . . 68.1
 Solitudine dall'humana natura lontana . . 67.1
 Solitudine di gran giouamento . . . 67.1
 Solo vien chiamato l'huomo nella creatione,
 perche non era ancor creata la donna . 69.2
 Spada contro Dio hà il peccatore . . . 231.1
 Spada tagliente è l'oratione . . . 236.1
 Spaueto di vn'anima abbādonata da Dio . 70.2
 Specchio rappresenta conforme alla figura che
 si rappresenta a lui . . . 100.2
 Specchi che sono nella chiesa di due donne .
 194.1
 Speranza nostra deue esser in Dio . . . 275.1
 Speranze mondane fallaci . . . 275.1. & 2
 Speranza e timore come vicendeualmente si ri-
 trouano in noi . . . 150.1
 Speranza che cosa sia . . . 274.1
 Speranze del mondo, & speranze di Dio . 285.1
 Speranza nostra intorno i beni celesti . . 154.1
 Speranza è come vna torre . . . 274.1. & 2
 Speranza de'li antichi padri era tutta in Dio .
 286.2
 Speranza e timore quanto siano necessarie ad
 vn christiano . . . 150.1
 Speranza nostra può hauer per oggetto i beni
 temporali . . . 154.1
 Sperar dobbiamo nella misericordia diuina .
 170.2
 Sperare in Dio quando anco manda flagelli .
 103.1
 Spiegare la sacra scrittura ad altri di quāto gna-
 dano spirituale sij . . . 183.1
 Spirito deue accompagnar la nostra oratione .
 309.2
 Spirito che trauagliaua Saul che spirito fosse .
 323.2
 Spiritosanto ci dichiarò la dottrina di Chri-
 sto . . . 183.1
 Spiritosanto quel che è, & come procede .
 349.2
 Spiritosanto se era necessario mandarlo in ter-
 ra . . . 182.2. & 183.1
 Spiritosanto ci ageuola ogni difficoltà . . 61.1
 Statua di Nabuchodonosor figurata per il mon-
 do . . . 130.1
 Statura dell'huomo non può dall'huomo es-
 ser accresciuta . . . 255.1
 Sterilità dannata nell'antica legge qual sia .
 58.1
 Strada del cielo incognita a gli huomini fin'al
 la salita di Christo . . . 96.2
 Stratagemma di Sansone per vincer gli inimici .
 327.1. & 2
 Struzzo crudelissimo . . . 136.2
 Struzzo che virtù hà ne gli occhi . . . 15.2
 Studio della sacra scrittura di quāto giouamen-
 to sij . . . 1
 Sudditi seguono i costumi del Principe . 207.2
 Sudor sanguineo di Christo da che cagionato .
 220.2
 Suggerzioni diaboliche nō sono peccato . 322.1
 Suggerzioni diaboliche si deuono confessare .
 322.2
 Suono come si difonde . . . 239.1
 Superiori nelle fraterne correctioni deuono cō
 molto risguardo esser trattati . . . 81.1
 Superiore catriuo simile alla donna che soffo-
 cò il figliuolo dormendo . . . 208.1
 Superiori come si hanno da corregger . 209.1
 Superbia humana sarà castigata come Lucife-
 ro . . . 336.1
 Superbia non douerebbe regnar nell'huomo,
 & perche . . . 38.2
 Superbia antiguardia de' peccati . . . 30.1
 Superbia cagione d'ogni peccato . . . 336.2
 Superbia confonde ogni stato . . . 330.2
 Superbi humiliati da Dio . . . 102.2
 Superbi che rimedio hanno per essere humili .
 102.2
 Superbi son cōuertiti da Dio in bestie . 102.1.2
 Superbo quanto più s'inalza, tanto più Iddio
 lo abbassa . . . 102.2
 Supplica formata da Christo è l'oratione domi-
 nicale . . . 240.2

Tauola delle materie più notabili.

Sufanna vuole più tosto andare in mano de gli
huomini che di Dio, e Dauid il contrario,
come s'accordi. 143.2
Sustineo quanti significati può hauere. 269.1

T

T Ardanza alla penitenza come è nociua. 27. fino 31.
Tardanza della diuina incarnatione. 353.1
Tardo Iddio al castigo, & perche. 174.2
Tempo perche concesso all'huomo. 312.2
Tempo nostro quale. 313.1
Tentationi del demonio che danno ci fanno. 62.1
Tentationi diaboliche come si fuggano. 248.2
Tentationi del demonio in tre modi le potia-
mo vincere. 323.1
Tentationi sono diaboliche ambascierie. 324.1
Tentandoci Iddio si mostra fabro eccellente. 326.1
Tenta il demonio anco i predestinati. 260.2
Tentati siamo per permissione diuina. 326.2
Terra come hà faccia. 306.2
Terrene & celesti delitie, e loro differēza. 292.1
Testamento come si fa bene, & quel che vi uo-
le. 302.2
Testamenti di due forti. 303.1
Testimonio de gli huomini quale debba esse-
re stimato. 30.1
Timore di tre forti, naturale, seruile, e filia-
le. 140.1
Timor seruile assolutamente non è buono, ma
può esser buone le primizie di quello. 141.2
Timor seruile può esser strada al timor filia-
le. 141.2
Timor seruile si può ritrouar anco ne gli hu-
omini da bene. 142.1
Timor naturale si ritroua in Christo. 140.2
Timor filiale virtuoso. 142.1. & 2
Timor del demonio qual sia. 58.2
Timor di Dio leua la tirannide da' Principi. 143.1
Timore di vn'huomo che non hà la gratia di
Dio. 70.2
Timor che haueranno gli huomini alla presen-
za di Christo giudice. 144.1. & 2
Timor della morte ci fa lasciar i peccati. 156.1
Timore qual sia virtuoso, e qual vicioso. 140.1.2
Timore e speranza facilmente annano fede
nell'anime nostre. 149.1. & 150.1
Timor di cadere non si ritroua ne' Santi del
cielo, ma ne' Santi della terra. 137.2
Timore in chi principalmente regna. 258.1

Timor è proprio figlio d'amore. 140.2
Timore e speranza quanto sian necessarie ad
vn christiano. 150.1
Tiranno & vero Re, & loro differenza. 31.1.2
Tirannidi ne' superiori da qual radice naschi-
no. 147.2
Titolo del Salmò 101. quale. 172.1
Tortora perche piaceua a Dio nel sacrificio. 266.1
Torre di Babel fabricata per acquistar nome. 117.2
Torrente delle tribolationi torbido prima che
ne beuesse Christo. 134.2
Transfiguratione turbata da Mosè, & Elia. 293.1
Trauagli di Christo sono vna amarissima me-
dicina per gli ingredienti peruersi. 131.2
Trauagli di Christo i più crudeli che sian mai
stati tollerati. 131.2
Trauagli ci sono gioueuoli, & ne dobbiamo
ringratiar Dio. 178.1
Trauagli nostri in comparatione di quelli di
Christo son finti. 131.2
Tre cose sono necessarie a gli ucelli di rapi-
na. 60.2
Tre D rouinano tutti. 328.2
Tre profondi si ritrouano. 230.2
Tre modi di manifestare i proprij pensieri. 3.2
Tribolati deuono lodar Dio. 299.1
Tribolationi come possino da noi esser fuggi-
te. 7.2. & 8.1
Tribolationi quando ritrouino altrui, & quan-
do da altri son ritrouate. 135.2
Tribolationi porte della gratia, & della glo-
ria. 179.1
Tribolationi liquefa i nostri cuori. 178.2
Tribolationi sono paragonate all'acqua. 286.2
Tribolationi sono il prezzo del cielo. 295.2
Tribolationi sono vn niente a paragone del
premio celeste. 295.2
Tribolato riceuora a Dio, che sarà solleuato. 233.1. & 2
Tribolato che ama Dio è radicato in carità. 133.1
Tribolati stimati miseri dal mondo. 63.2
Trinità importa tre persone secondo i tre pro-
nomi, ego, tu, ille. 67.2
Tristi non temono il giuditio, nè credono che
sia vicino. 130.2
Tristi non hanno nome. 118.2
Trono di Dio nel giuditio quale. 188.2
Turchi come saranno giudicati. 313.2
Tutto maggiore della parte. 108.2
Tuoni & venti alla venuta dello S.S. 182.2

Tauola delle materie più notabili.

V

V Briachezza quanto dannosa. 41.2
 Vecelli di rapina di che hāno bisogno. 6.2
 Vecelli quanto più piccioli tanto hanno più
 foauē il canto. 163.2
 Vdire la parola di Dio quanto gioue uole per li
 berarci da' peccati. 201.2
 Vecchio non si può chiamar uiuo. 233.1
 Vedoua non può nudrire come si deue i figli-
 uoli. 199.1. & 2
 Veggie, e giuochi con femine sono persecutio-
 ni della modestia. 65.2
 Venti misurati da Dio, & come. 38.1
 Ventre di Maria santo. 342.1
 Verbo incarnato celeste rugiada. 373.1
 Verbo incarnato perche si chiami misericordia
 di Dio. 370.2
 Verbo di Dio come si forma. 340.2
 Verbo eterno perche tanto stette a prender car-
 ne humana. 353.1
 Verbo eterno si humiliò. 336.1
 Verecondia è virtù di donna pudica. 113.1
 Verga di Mosè quanto portentosa. 5.1
 Verità è la più forte cosa del mondo. 81.1
 Verità abbandonata da tutti. 111.1. & 2
 Verità e bontà sono due perfettioni di Dio, al-
 le quali tutte l'altre si riducono. 87.1
 Verità prima è Christo. 311.1
 Verità in altra maniera deue esser detta a' Pren-
 cipi, e superiori che a' gli altri. 81.1
 Via del cielo perche si dica mirabile. 98.2
 Viaggi nostri a Dio per qual via. 259.2
 Viaggio per mare biasimato. 56.1
 Vicino a morte deue raccogliere i pensieri co-
 me i marinari le vele quando sono vicini al
 porto. 92.1
 Virtù lodata cresce. 84.2
 Virtù de' gli occhi diuini. 162.1
 Virtù deue ritrouarsi ne i nobili. 204.2
 Virtù nostre come sono diuise. 310.1
 Virtù christiane mātengono l'huomo uiuo nel
 la memoria de' gli altri. 118.1
 Vita come possa essere allongata da Dio, d' ab-
 breuiata. 106.1
 Vita contemplatiua intesa per il nome d'Israe-
 le, e l'attiuā per il nome di Giacob. 68.2
 Vita prima e seconda quanto siano differenti. 117.1
 Vita quale formata da Dio. 221.1
 Vita nostra è vna possessione locata da Dio a
 noi, acciò fruttifichi di buone operationi. 107.1

Vita attiuā & contemplatiua qual sia più nobi-
 le. 68.2
 Vita futura sarà accompagnata dalle buone o-
 perationi. 62.2
 Vita prolungata ad Ezechiele. 106.1
 Vita chi l'hà più breue. 28.2
 Vita nostra a chi par longa. 217.1
 Vita contemplatiua presa per il sonno. 68.2
 Vita del christiano in che si risolve. 318.1
 Vita reale per i peccati declinando s'è fatta vi-
 ta fantastica. 107.2
 Vita presente piena di lagrime. 48.1
 Vita nostra stā soggetta a due sorti di miserie. 136.1
 Vita misurata da vn breue nunc. 108.1
 Vita nostra stato di nauiganti. 216.2
 Vita dell'huomo è continua guerra. 110.2
 Vita che s'acquista dalle virtù christiane. 118.1
 Vita dell'huomo come parca nel nascente mon-
 do. 254.1. & 2
 Vita quanto al corso delle seconde cause è pro-
 longata d'abbreuiata da Dio. 106.1
 Vita politica hà bisogno di vnione. 67.1
 Vita tanto è più longa quanto più l'huomo si
 astiene da' peccati. 105.2
 Vita christiana hà bisogno di raddoppiata vnio-
 ne. 67.1
 Vita nostra paragonata al giorno. 284.2
 Vita longa come si può comprare. 223.1. & 2
 Vita nostra breue. 216.1
 Vita de' figli deue essere instituita ad effempio
 del cauallerizzo. 65.1
 Vita vā mancando al crescere delle prosperità. 111.1
 Vita piena di vitij, & vita piena di meriti. 85.2
 Vita nostra simile al corriero. 216.2
 Vitello adorato vien nominato in numero plu-
 rale, & perche. 51.1
 Vitij principali che sono cagione della nostra
 ruina. 328.2
 Vitio nel nobile assai disdiceuole. 205.1
 Vittoria d'essercito inimico come si può otten-
 nere. 323.1
 Viuer nostro si regola dalla qualità del padro-
 ne di casa. 331.1
 Viuer insieme, e conseruar la pace è cosa diffi-
 cile. 72.1
 Vnione de' christiani deue essere come quella
 delle pegorelle di nouo tose, e lauare. 67.2
 Vnione si ricerca alla vita politica, e christia-
 na. 67.1
 Voce di Dio qual più efficace. 210.1
 Voce grande diede Christo in croce, & perche. 307.2

Tauola delle materie più notabili.

Volontà nostra deue effer congiunta con l'aiu-
to di Dio. 29.1
Volontà & intelletto sono marito & moglie
nell'huomo. 57.2
Volontà maritata a vn' intelletto ignorante, bi-
sogna diuenghi trista. 87.2
Vfo delle città antiche. 167.2
Vfuraro di corta vita, & altro delli yfurari.
225.1. & 2

Vfuraro deuora la robba altrui. 227.2
Vfura cagiona la morte spirituale, & corpora-
le. 225.1
Vfuraro vende il tempo, & per questo gli ne re-
sta manco. 225.2

Z

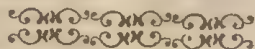
Z Eto paggio di Dio. 231.1
Zizania sono i peccatori. 282.2

I L F I N E.

TAVOLA DE' DISCORSI.

Domine exaudi orationem meā, & clamor meus ad te veniat. Tre punti tratta sopra questo verso.

Primo, perche dica, Domine exaudi orationem meam.

Secondo, perche dopo dica, & clamor meus ad te veniat.

Terzo, perche non contento di dire audi, dica exaudi, oue con varij concetti scritturali loda la sacra scrittura, mostra come variamente conosce l'huomo l'operationi d'un altro huomo, da quello che fa Dio, con quanta prontezza sua Divina maestà ci effaudischi, rende la ragione perche talhor tardi, effagera contra il peccato mortale, il quale impedisce che non siamo effauditi.

fac. 1

Non auertas faciem tuam a me, in quacūque die tribulor inclina ad me aurem tuam.

Insegna qui, che la prima oratione che habbiamo da fare a Dio è per l'anima, la seconda per il corpo.

fac. 10

In quacumque die inuocauero te, velociter exaudi me. Doi punti tratta in questo verso.

Il primo, quanta sia la forza dell'oratione.

Il secondo, quali conditioni habbia d'hauerlo.

fac. 18

Quia defecerunt sicut fumus dies mei, & ossa mea sicut cinis aruerunt. Discorre doi punti.

Primo, della breuità della vita humana.

Secondo, loda S. Gio. Battista.

fac. 27

Percussus sum vt fenum, & aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem meum. Tre punti tratta.

Primo, qual sij il vero fonte delle lagrime.

Secondo, quanta sij la loro utilità.

Terzo, di doue nasca il vero mancamento di quelle.

fac. 37

A voce gemitus mei, adhæsit os meum carni meæ. Doi punti tratta.

Primo, qual sij la cagione della mestitia, oue discorre delle lagrime, & in che consista la vera felicità.

Secondo, loda S. Pietro Principe de gli Apostoli.

fac. 47

Similis factus sum pellicano solitudinis, factus sum sicut nicticorax in domicilio. Doi punti tratta sopra queste parole.

Primo, paragona il peccatore al pellicano nella penitenza.

Secondo, al pellicano di solitudine, oue mostra che sono necessarie le nostre operationi, le quali hanno ogni virtù da Dio, come sono le lagrime, & che dobbiamo fuggir l'occasioni del peccati.

fac. 57

Vigilaui, & factus sum sicut passer solitarius in tecto.

Qui discorre di quanto giouamento sij la solitudine alle anime nostre, & mostra il stato del vero penitente.

fac. 66

Tota die exprobrabant mihi inimici mei, & qui laudabant me, aduersum me iurabant. Tratta doi punti.

Il primo, come habbiamo a schifare gli অপৰ্তি inimici.

Il secodo, di quanto nocumēto ci rieschano i finti amici, oue parla della solitudine.

fac. 77

Quia cinerem tāquam panem manducabā, & potum meum cum fletu miscebam. Doi punti tratta sopra queste parole.

Primo, quanto sij necessario il pensiero della morte.

Secondo, quanto questo pensiero gioui per far vna vera penitenza.

fac. 86

A facie ire indignationis tuæ, quia eleuans allisisti me. Doi punti tratta.

Primo, quanto piaccia a Dio l'humiltà.

Secodo, quāto hā in odio la superbia.

fac. 97

Dies mei sicut vmbra declinauerunt, & ego sicut sequum arui. Tratta doi punti.

Tauola de' Discorsi .

Il primo appartenente a gli huomini, che nõ deuno apprezzar tanto le ricchezze .

Il secondo appartiene alle donne, che non deuno stimar le bellezze, essendo così breue la vita humana . fac. 105

Tu autem Domine in eternum permañes, & memoriale tuum a generatione in generatione .
Doi punti tratta .

Nel primo discorre dell'immortalità, tratta delle virtù christiane, & della buona fama .

Nel secondo il facile modo di acquistarla pua della elemosina della quale discorre, fac. 114

Tu exurgens misereberis Sion; quia tempus miserendi eius, quia venit tempus . Sopra di questo discorre tre punti .

Primo, che risorger sij questo di Dio .

Secondo, perche solo a Sion si restringa la diuina misericordia .

Terzo, perche non contento Dauide di dir vna volta, Quia tempus miserendi eius, richi- chi la seconda, Quia venit tempus . Ragiona del- l'humiltà, & bassezza di Christo in croce, & del- l'altezza sua nel tempo del giuditio, del quale fauella come è vicino, & che nell'inferno itarà no i miseri dannati in varie pene eternamen- te, ma i tribolati in questa vita, vsciranno vna volta di miseria . fac. 122

Quoniam placuerunt seruis tuis lapides eius, & terræ eius miserebuntur . Doi punti discor- re sopra questo verso .

Primo ci efforta a sopportar patientemente i trauagli mandatici da Dio .

Secondo ci efforta alle buone operationi, & all'opere di misericordia verso i tribolati . f. 131

Et timebunt gentes nomen tuum Dñe, & oēs reges terræ gloriā tuam . Qui tratta doi punti .

Primo, come si deue temer il nome di Dio .

Secòdo, com'è difficile per suaderlo a' gradi .

Nel primo mostra, che i sudditi deono re- mer il nome di sua diuina maestà .

Nel secondo, che i Re deono temer la glo- ria di lui . fac. 139

Quoniam ædificauit Dominus Sion, & vi- debitur in gloria sua . Tratta doi punti .

Primo, quanto la speranza, & il timore sijno ad vn vero christiano necessarij .

Secondo, qual sij la vera speranza, che ha- biamo a riporre in Dio . fac. 149

Respexit in orationem humilium, & non spreuit preces eorum . Doi punti tratta .

Primo, che Dio risguarda l'oratione de poue- ri, oue dà vna mentita a Manicheo heretico, & porge viuua speranza a' poveri .

Secondo, con qual cõfidenza tutti, ma in par-

ticolare i poveri deono far ricorso da lui . 169

Scribatur hæc in gñatione altera, & populus qui nascetur laudabit Dñm . Tratta doi punti .

Primo, quanto dobbiamo sperare nella diui- na misericordia .

Secòdo, conseguita che l'habbiamo, dob- biamo darne lode alla diuina bonità . fac. 170

Quia prospexit de excelso sancto suo, Dñs de cælo in terram aspexit . Tratta doi punti .

Primo, perche Dauide non contento di dire, Prospexit de excelso sancto suo, aggiunge, Do- minus de cælo in terram aspexit .

Secondo, che differenza si ritroua trà questi doi verbi, prospexit, & aspexit, oue discorre del beneficio fatoci da Dio . nell'incarnatione, & della missione dello Spirito Santo, & mostra la lontananza di vn peccatore da Dio, il quale ad ogni modo vede i suoi peccati, come fosse pre- sente, i quali non potrà nasconder, oue accenna alcuni pensieri del giuditio vniuersale . fac. 180

Vt annunciet in Sion nomen Domini, & laudem eius in Hierusalem . Discorre sopra va- rij soggetti .

Tratta della misericordia di Dio verso i pec- catori, il modo con il quale quelli si hanno da ridur a Dio, come si lodi perfettamente sua di- uina maestà, finalmente ell'agera assai contro il peccato della bestemmia, mostrando la grauez- za sua, & come seueramente è castigata da Dio . fac. 190

In conueniendo populos in vnum, & reges vt seruiant Domino . Tratta doi punti curiosa- mente, & fruttuosamente .

Primo, della virtù, efficacia, & effetti della parola di Dio .

Secondo, discorre della nobiltà, & quanto sij male macchiarla, & che i nobili douerebbono esser più buoni, perche al loro esemplo: si muo- uono gli altri . fac. 200

Respondit ei in via virtutis suæ, paucitatem dierum meorum nuncia mihi . Moue tre dub- bij nelle parole del Profeta .

Il primo, Responditei, chi è quello che rispõ- de, & a chi risponde .

Il secòdo, In via virtutis suæ, che virtù è quel- la che qui vien raccomandata, & qual via è quella, che a questa virtù ci conduce .

Il terzo, Paucitatem dierum meorum nun- cia mihi, qual noua pretenzione è questa di vo- ler saper l'hora della morte .

Nel qual discorso, vadi discorrendo delle voci di Dio, per chiamar il peccatore a penitenza, & in particolare tratta della inspiratione interna, & della breuità della vita humana . fac. 209

Ne

Tauola de' Discorsi.

Ne reuoces me in dimidio dierum meorum in generatione, & generatione anni tui.

In questo verso ci scuopre vn dialogo tra l'huomo, & Dio, oue vā dimostrando, che la vita presente è vn niente a paragone della vita futura; & come Christo nostro Signore ci hà radolecita la morte, & tramutata in vita, finalmente con varij pensieri tutossi effagerà contro l'auaritia. fac. 219

De profundis clamaui ad te Domine, Domine exaudi votum meum. Doi punti tratta qui.

Primo, qual sij questo profondo.

Secondo, come saremo effauditi gridando da questo, oue vā dimostrando, che vi sono tre profondi di colpa, di pena, & di humiltà, i quali fanno come vn circolo, & di tutti tre discorre, & di più della oratione, & della misericordia, & come noi dobbiamo esser feruorati in quella, & non aspettar fino all'ultimo della nostra vita. fac. 229

Fiat aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. Doi punti tratta.

Primo, che cosa sij deprecatione.

Secondo, come & quando venghi la nostra deprecatione effaudita, oue discorre dell'oratione in tutto questo discorso. fac. 239

Si iniquitates obseruaueris Domine, Domine quis sustinebit. Doi punti tratta in questo discorso.

Il primo, se è vero che Dio offerui le nostre iniquità.

Il secondo, con quato timore per ciò debba viuer vn peccatore, oue discorre anco della grauezza, & danni del peccato, & da che nasce, che l'huomo commette tanti peccati, o perche non crede che Dio vi sij, o non l'offerui, & come il demonio con diuerse arti procura levarci il timor di Dio. fac. 249

Quia apud te propitiatus est, & propter legem tuam sustinui te Domine. Fa tre principali considerationi.

Prima, qual sij la misericordia di Dio.

Secoda, quale sij la iustitia della sua legge.

Terza, come all'vna, & all'altra ogni nostra speranza s'appoggi, mette varie vie, per le quali noi andiamo a Dio, & Dio viene a noi, molte leggi date da Dio all'huomo, & come sono concatenate tra di loro, & come per ottener misericordia bisogna che l'viamo ancor noi a nostri inimici. fac. 258

Sustinuit anima mea in verbo eius, sperauit anima mea in Domino. Fa due considerationi.

Prima, quanta sij la forza della parola di

Christo, mentre che ci comanda perdonare a nemici, oue discorre della eccellenza della perfettione della diuina legge, & che dubbiamo offeruirla senza ricercar altra ragione.

Seconda, quanta debba esser la nostra speranza in Christo, della quale essattamente discorre. fac. 268

A custodia matutina vsque ad noctem, speret Israel in Dño. Qui fa due considerationi.

Prima, come sij effetto di vera carità dopo la proptia salute procurare quella del prossimo, della qual carità, discorre con curiosi pensieri.

Seconda, perche inuitandoci a sperar in Dio, dica, A custodia matutina vsque ad noctem, oue vā dimostrando, che mentre siamo in questa vita, dobbiamo sperar in Dio, che è quello che ci aiuterà ne i nostri bisogni. fac. 278

Quia apud Dominum misericordia, & copiosa apud eum redemptio. Qui tratta doi punti.

Primo, della grandezza della misericordia di Dio.

Secondo, della grandezza della gloria de' beati. fac. 287

Et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius.

Ragiona delle pene del purgatorio, & mostra come quelle anime si lamentano de' parenti, che non gli aiutano, & efforta ogni vno a far del bene nella vita presente. fac. 296

Domine exaudi orationem meam, auribus percipe deprecationem meam, in veritate tua exaudi me in tua iustitia. In questo discorso tratta tre questioni.

La prima, Auribus percipe orationem meam, se Dio hà orecchie, come hà orecchie essendo puro spirito.

La seconda, Exaudi orationem meam, auribus percipe deprecationem meam, adunque Dio primaci hà da effaudire, che sentire le nostre orationi, oue vā dimostrando la prontezza di Dio nell'effaudirle, che non tanto stò habbiamo nell'animo nostro pensato di far orationi, che siamo da Dio effauditi.

La terza, in veritate tua, exaudi me in tua iustitia, oue pare che vogli per mezzana la iustitia, acciò siamo effauditi nelle nostre orationi. È curioso questo. fac. 305

Non intres in iudicio cum seruo tuo Domine, quoniam non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens. Qui tratta doi punti.

Il primo, se questa dimanda è ragioneuole, Non intres in iudicio.

Il secondo, per qual causa si moua a far simil

Tauola de' Discorsi .

mil dimanda, & discorre dell' vltimo giuditio,
che farà Dio contro il mondo . fac. 3 12

Quia persecutus est inimicus animam meam,
humiliauit in terra vitam meam . Tratta doi
punti .

Primo, perche cosi ostinatamente ci perse-
guita il nemico .

Secondo, perche cosi facilmente ci gionga,
oue discorre delle tétationi del demonio . f. 3 19

Collocauit me in obscuris sicut mortuos se-
culi, anxius est super me spiritus meus, & in
me turbatum est cor meum .

Sopra questo verso esagera esquisitamente
contra tre peccati, contro quello della super-
bia, contro quello dell'auaritia, & contro quel-
lo della lasciuiia . fac. 3 27

Memor fui dierum antiquorum, meditatus
sum in omnibus operibus tuis, & in factis ma-
nuum tuarum meditabor .

Nel qual discorso và apportando i tre rime-
dij alli peccati sopra nominati . fac. 3 33

Expandi manus meas ad te, anima mea sicut
terra sine aqua tibi .

Sopra questo verso discorre esquisitamente
della santificatione della B. Vergine, trattando
la questione assai facilmente . fac. 3 41

Expandi manus meas ad te, anima mea si-
cut terra sine aqua tibi. Doi punti tratta in que-
sto discorso .

Primo, qual sij quest'acqua tanto necessaria
alla terra dell'anima nostra .

Secondo, da qual fonte principalmente sca-

torisca,oue discorre delle lagrime, & come po-
tiammo indur noi stessi a quelle . fac. 3 46

Velociter exaudi me Domine, defecit spiri-
tus meus .

Và disputando, per qual cagione il Saluato-
re non habbi preso carne humana subito dopo
il peccato, ma sij stato tanto . f. 3 53

Ne auertas faciem tuam a me, & similis ero
descendentibus in lacum . Doi punti tratta in
questo discorso .

Il primo, qual sij la vera faccia di Dio .

Il secòdo, qual effetto mirandoci ella cagio-
ni,oue và prouàdo che la faccia di Dio è il ver-
bo incarnato, & che Dauide desideraua l'incar-
natione, per esser liberato dalle miserie per il
peccato contratte . fac. 3 61

Auditam fac mihi mane misericordiam tuam,
quia in te speraui . In questo verso fà due con-
siderationi .

La prima, qual sij questa misericordia di
Dio, e l'incarnato verbo, del quale discorre, &
dell'incarnatione .

La secòda, come ella possi, ò nò possi vederli.
Discorre della misericordia di Dio, & di quel-
la de gli huomini, come è necessario che sijno
misericordiosi, dichiarando anco alquanto del-
l'Euangelio della Annunciatione . fac. 3 69

Notam fac mihi viam in qua ambule, quia
ad te leuavi animam meam .

In questo discorso và trattando vn punto so-
lo, come Iddio ci sia fatto nostra guida, & anco
qui tratta dell'incarnatione . fac. 3 77

I L F I N E .

DISCORSI
SOPRA I SETTE SALMI
PENITENTIALI,
DEL R.P.M. INNOCENTIO CIBO' GHISI
DELL'ORDINE DI SAN DOMENICO,
Parte Terza.

Domine exaudi orationem meam : & clamor meus ad te veniat .

DOPPIO guadagno spirituale, il primo che s'appartiene alla felicità principia ta di questa vita, & il secôdo che riguar da la felicità confir mata dell'altra, fanno, per mio auiso coloro i quali a studiare per se medesi mi, & indi a manifestare ancora a gli altri i più occulti misterij della sacra scrittura s'affaticano. Il primo è, che trouandola così fecondamente di do cumenti, e d'esempi santissimi ripiena, trouano in consequenza più facile pre senza all'infermità spirituali dell'ani ma. Il secondo è, che quel poco sudore, quella breue vigilia, e quella momen tanea fatica quale spendono in benefi cio dell'anime altrui, viene loro col pre mio inestimabile d'vna eterna e felicità vita, ampiamente guiderdonata ;

Discorsi Cibo, Parte III.

che l'vno e l'altro di questi doi così ric chi guadagni parie che già promettes se la Diuina Sapienza quando disse ; [Qui operantur in me non peccabunt ; Eccli.24 & qui elucidant me , vitam æternam habebunt .] [Qui operantur in me nõ peccabunt ;] ecco il primo guadagno ; [Et qui elucidant me , vitam æternam habebunt ;] & ecco il secondo . Ed ecco o N. la vera radice onde nasce, che non ostante così laboriose, e così peri colose fatiche così prontamente, e co si auidamente simili occasioni abbrac ciano i santi predicatori. Horsù noi fa cemo già punto, se vi torna a mente, nell'ispositione del quarto Salmo peni tentiale ; resta che hora che ci concede Iddio alquãto di re'ligioso otio, comin ciamo il quinto ; e che ripigliamo con Daide, [Domine exaudi orationem psalm. meam , & clamor meus ad te veniat ;] 101.

il qual verso a tre principali considera tioni,

A

tionem, cōforme al nostro costume, e' ingegneremo di ridurre, cioè, perche prima dica, [Exaudi orationem meam;] e poi [Clamor meus ad te veniat;] perche, non contento di dir [Audi,] vadi amplificando il verbo, e dica [Exaudi,] e che cosa in somma vogliano questi doi pronomi [meum & tuum] significare. [Domine exaudi orationem meam.] [Oratio pauperis cum anxietate, in conspectu Domini effudit vocem suam.] Questo secondo la commune ispositione di tutti i Padri è il proprio titolo del Salmo; ma chi sia questo pouerello, il quale trouandosi sì fattamente afflittò e trouagliato ricorra con l'oratione all'aiuto Diuino, secondo la diuersità de' sensi della sacra scrittura, eosi diuersamente è necessario inuestigare, ne io per me la varietà di questi istessi sensi saprei cō più chiara e più facile regola distinguere, quanto con quella di Davide istesso.

Psal. 61. Diceua egli vna volta, [Semel locutus est Deus, duo hec audiui;] Et io pieno di meraviglia a lui mi riuolto, e dico, E se Iddio hà detta vna sola parola, ò Rè, come hai tù potuto sètirne due? forse qual che risonante Echo t'hà vna parola medesima due volte all'orecchio riportata? Ma io t'intendo, parola uscita dalla bocca di Dio è tutto quello che hanno i Santi Profeti ò scritto, ò proferato; però che [Spiritus sancto inspirati locuti sunt Sancti Dei homines.] E questa diuina parola due volte si sète, però che di doi generali sentimenti è principalmente seconda, che così volse chiarire il Santo pastor Gregorio quando nel decimoquinto libro de suoi Morali disse, [Sacra scriptura omnes scientias ipso locutionis sue more transcendit, quia vno eodemque sermone dum narrat gestū prodit mysterium;] Ilche, per mio aiuto, tanto importa quāto a dire, che oue l'altre scienze non hanno altro che vn sentimento solo, che è il significato dell'istessa lettera, la sacra scrittura assai più copiosa, hà sempre doppio significato congiunto, cioè quell'attione laquale

dall'istoria istessa viene rappresentata, e quel mistero di più il quale sotto la corteccia dell'istessa attione si nasconde; de quali il primò litterale ò istorico, & il secòdo spirituale e mistico propriamente si chiamano. E questi due sensi però chiamati io di sopra generali, però che in tre altri sensi ogn'vno di loro si diuide; si che il litterale tal' hora è parabolico, ò tropologico, cioè quādo sotto tropi e sotto metafore viene in qualche attione significata, di che ci dà essemplio la forte inuentione di Natam **2. Reg. 12.** Profeta; tal' hora è etimologico quando alla narratione del fatto anco la causa di lui vi si cōgiunge, come ad Abraamo già disse Iddio, [Vocaberis Abraā, quia pater multarum gentium eris;] e tal' hora è analogico quando la verità d'vna sentenza non repugnare alla verità d'vn'altra si manifesta; & il spirituale anch'egli tal' hora è allegorico, secondo che hà riguardo alla fede con la quale siamo tenuti a credere, che quāto seguì nella legge vecchia tutto sia stato figura della nuoua; tal' hora è anagogico secondo che hà riguardo alla speranza, e ci dà cōfidenza, che ciò che è seguito nella nuoua legge, debba figurarci quāto hà a seguire nello stato della gloria; e tal' hora è tropologico secondo che hà riguardo alla carità, e ci manifesta, che le attioni ò in Christo, ò ne i Santi seguite debbano essere essemplare delle nostre operationi. Hora tornādo al proposito, se tù t'appigli al senso istorico (dice il Lirano) questo che priega è il medesimo Davide, all' hora che essendo dall' ingrattissimo figlio del Regno cacciato, fù ridotto a tanta mendicità, che non hauendo pure nò che vn cauallò da poter fuggire quella rabbiosa psecutione, ma ne anco vn paio di scarpe, le conuenne andar a piedi calzi frà quei sassi, frà quelle rupi, e frà quelle balze camminando. Se tù miri (dice il Padre Agostino) al senso allegorico, questo pouerò che priega farà l'istesso nostro Salvatore, all' hora che si trouaua sull' ara sacratissi-

ma

ma della Croce, oue rimase così mendico, che non che d'amici lontano, e di robba spogliato, ma di sangue ancora si vide tutte le vene vuote e priue. Et se tu hai l'occhio al senso morale, soggiunge Cassiodoro; questa sarà un'anima peccatrice all' hora che tronandosi dal peccato angustata è in cōseguenza caduta in tanta povertà quāta cagiona il rimaner priuo del ricchissimo tesoro della Diuina gratia. Ma perche altro per hora è il mio intento che fermarmi molto sopra la dichiarazione del titolo, maggior difficoltà a prima fronte mi appresenta il modo di ragionar di Dauide, però che per il vero se tu lo esamiuamente, ti parerà che egli parli quasi al suo proposito, e che a prima fronte egli peruerta l'ordine delle cose. Chiara cosa è che non potrà giamai alcuno pigiar l'animo di soddisfare alle mie dimande se prima non haurà la voce della mia richiesta vditā; onde facendo di mestieri prima che esaudir la preghiera, di vdir il suono & il significato della voce, pare che douessi anzi dire, [Domine clamor meus ad te veniat, & exaudi orationem meam.] Hora io sò benissimo, che come dice il Padre Agostino, farebbe vna sacrilega bestēmia il credere che nella sacra scrittura (la quale tutta è dettatura & ordinatura dello Spirito Santo) fosse, ò potesse essere pure vna parola, ò otiosa, ò impropria, ò vana, ò souerchia; e però gl'è pur forza a credere che a misterioso disegno habbia qui Dauide a questa maniera fauellato; ma quali siano questi misterij fa di bisogno andar con più cura, e con maggior diligenza inuestigando. Sarebbe assai compitamente (mi credd'io) risolta la questione col dire, che frā le molte differenze le quali frā Dio, e gl'huomini si ritrovano, questa è assai principale, che oue gl'huomini per hater cognitione della qualirā, e disposizione de gl'animi altrui è necessario che faccino capo dalla cognitione delle parole, però che scāque sunt in voce; sicut carum quā sunt

in animo passionum notat.] Iddio tutto all'opposito per conoscere la qualità delle parole nell'oratione, dalla cognitione dell'animo par che cominci, e l'opra operata dalla qualità dell'opra operante ne ponderi, e ne misuri; onde ben con ragione dall'intrinseca oratione all'estrinseca par che proceda Dauide, mentre che dice, [Domine exaudi orationem meam, & clamor meus ad te veniat.] Ma perche questa sarebbe perauentura stimata risposta comune, eccone aggiunte tre, per quello ch'io mi creda, altro tanto noue quanto allo spirito di Dio conformi. In tre maniere possono gl'huomini gl'interni pensieri dell'animo altrui manifestare, (lascio per hora il mezzo della scrittura, che serue per manifestargli anco a gl'absenti,) e questi sono gl'occhi, le mani, e la lingua; con gl'occhi scuoprano i loro interni desiderij quegli i quali feruidamente amano; con le mani ò parlano i muti che non hanno l'uso della lingua; ò si fa cenno a sordi, che son priui d'vdito; e con la lingua come con instrumento proprio, e commune parlano comunemente tutti. E così in tre modi proportionatamente si può fare oratione a Dio; con gl'occhi si fa ella, cioè col mezzo delle lagrime, che così volle significar Dauide quando disse, [Auribus percipe lacrymas meas;] Psal. 38. con le mani si fa, cioè col mezzo dell'elemosina quali esse porgono, che così anco disse Salomone nell'Ecclesiastico, [Conclude elemosynā in sinu pauperis, & ipsa orabit pro te;] e con le lingue si fa come ordinariamente, & in publico & in priuato da tutti s'usa. Ma perche l'oratione delle mani non pare così propria, e così immediata, ma è anzi oratione metaforica, facciamo hora alquanto di comparatione frā quella de gl'occhi, e quella della lingua, e vediamo a chi di loro due il primo luogo si conuenga. Ma chi non sà quanto più perfetta sia quella che si fa con le lagrime di quella che si fa con le parole?

mercè che il più delle volte, ò non sapranno, ò non potranno le parole spiegarle così compitamente il loro ò bisogno, ò desiderio, come fanno le lagrime; mercè che le parole si formano fra le labra e fra i denti, e le lagrime scaturiscono dall'intimo del cuore, onde possono bene le parole esser tal'hora finte e bugiarde, ma non può già se non di rado esser volontario, e bugiardo il pianto; e mercè che più efficaci assai sono le lagrime che le parole inanzi al Divino conspetto; onde hauendo S. Pietro negato Christo con le parole, & hauendolo poi confessato col pianto, si trouò molto più gioueuole la confessione delle lagrime che non le fù nociuo il negar delle parole; sì che con ogni ragione all'oratione del pianto, e de gl'occhi il primo loco si deuè, & a quella della bocca, e delle parole il scòdo; e però quanto è più potente, tanto più facilmente all'orecchie Diuine ella peruiene, e ragioneuolmente di lei prima dice Dauide, [Exaudi orationem meam;] e di quella delle parole dipoi, [Et clamor meus ad te veniat,] si come dichiarando il medesimo, meglio questo mio pensiero haueua detto, [Exaudiuit Dominus vocem fletus mei, Dominus orationem meam suscepit.] [Exaudiuit Dominus vocem fletus mei;] ecco l'oratione de gl'occhi; [Dominus orationem meam suscepit;] & ecco quella della lingua. Vengo hora alla seconda risposta. Hò io taluolta vditò lodare la prontezza, e la diligenza di qualche benigno benefattore con queste ò simili parole, egli è tanto pronto a seruire che egli preuiene quasi le dimande altrui, e r'ha per modo di dire quasi seruito prima che tù compisca di dimandare. Così dalla prontezza di Dio a gratificarci pareua che intendesse Giobbe quando disse, [Inuocantem cum me exaudierit, non credo quod audierit vocem meam;] quasi che dicesse, s'è mostrato così presto Iddio ad essandirmi, che mi par merauiglia come egli habbia fi-

nito di sentire la voce della mia oratione; al che anco allude quel detto Dauide, [Cum inuocarem exaudiuit me Deus;] cioè, quando ancor stauo orando; e dall'vdiènza di Dio pendente, (vedi bontà di lui) io mi trouai di già essere essaudito; e quell'altro, [Imperfectum meum viderunt oculi tui;] cioè ancora non era la mia oratione finita, e perfetta, e pure (ò quanto sei pronto Iddio a seruire) di già l'haueti tù veduta, vdità, & essaudita. Comandò Iddio, se vi raccorda, al Profeta Mosè, che per sodisfar alla sete, & al bisogno di quel popolo mormorante nel deserto, da vn vicino scoglio che le mostrò cauasse sufficiente abbondanza d'acqua; vbidì tosto il Profeta, e ne cauò tanta copia, che non che a gl'huomini che erano sei cento milla, ma anco a tutti i loro animali, a i giumenti, & a greggi ch'erano quasi ingumerabili puote abbondantemente sodisfare; e con tutto ciò lo riprende Iddio di poca fede, e lo minaccia di vantaggio di non volerle dar questo contento, che egli possa introdurre quel popolo nella promessa terra. [Quia non credidistis verbis meis, non introduceris populum hunc in terram quam ego dabo eis.] Pianto di gratia Signore, non radirai così facilmente, non mi rassar così tosto da disubidente, e da infedele, ascolta prima la ragion mia; e poi giudica tù; Non ripresi io quel popolo comè rubello & incredulo? non dissi io apertamente, [Audite rebelles & increduli, num de petra hac vobis aquam poterimus eicere?] Et indi colmo di fiducia non percossi io con la verga la pietra? anzi non ne riuscì conforme alla mia fede il miracolo, sì che [egressæ sunt aquæ largissimæ?] E s'io ripresi così acerbamente la poca fede del popolo, come è credibile che io medesimo fossi nell'istesso peccato caduto? Tù non ponderi bene il fatto ò Mosè, ponderalo meglio, e vedrai ch'io tengo molta ragione s'io mi lameto. Quando ti comandai di ca-

Psal. 6.

Ibid.

Tob. 9.

Psal. 4.

Psal. 138.

Nu. 20.

Nu. 20.

uar l'acqua dalla pietra, non ti dis'io, [Loquimini ad petram, & ipsa dabit aquas?] Hora non confessi tu che per cavarla percoteffi due volte con la verga il sasso? ma s'io mi contentauo che a fare così gran miracolo, bastasse vna sola dimanda di parole, a che fine adoprarui il battere, & il ribattere della verga? O questo non ti deuè parer tanto strano o Signore; non ti raccordi che quanti altri miracoli ò nel castigo dell'Egitto, ò nella liberation di questo popolo mi commandasti di fare, in tutti volesti ch'io v'adopraffi l'istessa verga?

Exod. 7. ga? S'io hebbi a conuertire i fiumi in sangue, non fù necessario toccar l'acqua con la bachelta? s'io hebbi a diuidere il mare, sì che vi passasse di mezzo sicuro il popolo, non mi comandasti tu il medesimo? e l'istesso in somma non ordinasti in tutti gl'altri miracoli seguiti? e però come m'ascrui a peccato se anco in questo l'istesso mezzo io v'adoprai? Tutto è vero, soggiunge Iddio; ma al cavar dell'acqua della pietra a me bastauano le parole. Ma Signore, perche questa nouità? perche portar questo rispetto più ad vna pietra che alla terra, all'aria, a i fiumi, a i mari, & a tant'altre creature? Hora per trouar risposta a questo dubio, è ben necessario N. che ci porga aiuto la consideratione di qualche misterio. Sapete voi che sotto nome di pietra, intendeva San Paolo il nostro Salvatore, quando diceua, [Petra autem erat Christus?] Sapete voi parimente, che molte volte sotto questo nome d'acqua vengono le Diuine grazie significate? hor ecco chiaro il misterio, cioè, che per cavar da questa pietra quest'acque, non è necessaria bachelta ò percossa, non fa di bisogno molta importunità; poche parole sole sono più che sufficienti, [Loquimini ad petram, & ipsa dabit aquas.] Piangeua amaramente il santo Rè Ezechia quando le fù d'ordine di Dio da Esaia protestata frà breuissimo tempo la morte, [Fleuit Ezechias fletu magno;] Si muo-

ue alle preghiere di questo pianto a compassione Iddio, e lo rassicura della vita per l'istesso Profeta con queste parole, [Vidi lacrymam tuam, & sanauit te;] Reg. 4. ma chi saprebbe giamai far questa con c. 20. cordanza, [Fletu magno, & lacrymam tuam?] Se piange così dirottamente, se versa quasi i torrenti di lagrime, come può Iddio dire d'hauer veduta vna lagrima sola? la concordanza è, che le lagrime, come si disse, sono l'oratione de gl'occhi, & è tanto pronto ad essauere questa oratione Iddio, che per rimaner del tutto placato, e per far compitamente la gratia della sanità e della vita, non istette ad aspettar la seconda lagrima, ma a pena hebbe la prima veduta, che si dispose ad essaudirlo. Quando il popolo d'Israelle hebbe passato il fiume Giordano, volle Mosè sotto for- Deut. ma di certe imprecationi, & esecratio- 27. ni farle vedere quali danni hauessero a seguire a quelli i quali non offeruassero i Diuini precetti; e quali prosperità e felicità all'oncontro s'apparechiassero a quelli che prontamente gli vbidissero; e facendo capo dalle ruine, raccolto tutto il popolo a suò di tromba, cominciò vn Sacerdote a protestare gridando ad alta voce, in questa guisa: Sia maledetto colui ilquale nell'auenire commetterà idolatria adorando Dei materiali fabricati per le mani de gli huomini; e subito ripigliò tutto il popolo ad vna voce, [Amen.] Soggiunse il Sacerdote, Sia maledetto colui che non honorerà il padre e la madre; & il popolo pur rispose, [Amen.] Tornò a dire il Sacerdote; Sia maledetto quello che occuparà la robba e la possessione altrui, & il popolo pur rispose, [Amen.] Et in somma a quante maledictioni imprecava il Sacerdote, a tutte rispondeva il popolo prontamente, [Amen.] Voltato poi il foglio, cominciò il Sacerdote le benedictioni, & a pregare le felicità, e prosperità, e per molte che fossero non si legge però che ad alcuna di loro si replicasse mai dal popolo, [Amé.]

Discorsi Cibò, Parte III.

A 3 Dio

Dio immortale, non douetta il popolo desiderare altroranto la benedittione di Dio, quanto abhorrire la maledittione? perche dunque tãto nel bene quanto nel male, non seconda l'oratione del Sacerdote? E' facile l'intelligenza di questo punto. ò N. a fine che Iddio si risolua al castigo de tristi, a pena con le preghiere di molti egli si muoue; ma per far gratia a buoni nõ sono così lunghe preghiere necessarie, però che alla prima voce dell'oratione, prontissimo egli vi si dimostra. Ma io t'intendo a cenni; egli è pur vero dirai tũ, che io spendo tal volta i giorni; i mesi; e gli anni a chieder qualche bramata gratia, e per poterla più ageuolmente ottenere procuro a tutto poter mio che la mia oratione habbia tutte le necessarie conditioni; & ad ogni modo comes'io cantassi a sordi, non vi faccio profitto, e non mi veggo essaudito giamai. Deh semplice che sei, che vai tũ vaneggiando? tũ non ti vedi essaudito? e donde nasce questa tardanza, se non perche Iddio ti vuole più compitamente essaudire? Quei giacci, e quelle neui, le quali al tempo del verno cuoprono le seminate campagne; impediscono ben alquanto le sementi sì che non possano così facilmente fuor della terra col germoglio mostrarsi, ma questo impedimento non è però cagione, che fermano elleno in tãto meglio le radici, e producendo poi vn più folto germoglio, riesca il loro frutto più copioso & abbondante? Ed a questo fine a bel punto tarda Iddio tal volta a soddisfare alle dimande tue, non perche non habbia risoluto d'essaudirti, ma perche quanto più longa è la dimora, tanto maggior copia di gratia ne segua di poi. Forma pur tũ la tua oratione tale che ella non meriti esser rigettata, che quanto al cõseguir delle gratie te ne faccio io poi la signurtà. Ma quale habbia ad essere la tua oratione a fine che meriti essere essaudita, da chi puoi tũ meglio impararlo che dall'oratione dell'istesso Chri-

sto? Oraua egli vna volta nel monte, e dice il sacro Cronista, che [erat perno- Luc. 6.
tans in oratione Dei;] oue quattro conditioni in breuissime parole egli accenna; che oraua nel môte, ecco la prima; che oraua di notte, ecco la seconda; che perseverò tutta la notte, ecco la terza; e che oraua oratione di Dio, ecco la quarta; oue orando nel monte, accenna quanto nell'oratione deue solleuarsi da terra la mente; orando di notte, quanto ritirato, & in se stesso ridotto deue starsi lo spirito; orando tutta la notte, quãto debbe essere l'oratione persenerate; ma che cosa voglia significare ch'egli faceua oratione di Dio, questo forse non è così facile da capire, però che potrebb'esser egli per auentura trouare oratione la quale non fosse oratione di Dio, se non è ella altro che [elevationis mentis in Deũ.] Questo è vn certo modo commune di fauellare, che quando ci viene alle mani vna cosa nel suo genere perfetta, noi sogliamo per lodarla a pieno dire, che ella è cosa di Dio; questo è vn'huomo di Dio, questo è vn pane di Dio, questo è vn vino di Dio, e però dicendo l'Euangelista, che l'oratione di Christo era oratione di Dio, volle dire, che era vn'oratione p̃fetta; & all'hora stimo io che sia l'oratione nostra perfetta, quando essendo lontana da peccato ella viè fatta in gratia di Dio; & ecco la terza risposta dal Cardinal Pietro di Palude cauata, A doppio fine, dice egli, può essere la nostra oratione a Dio incaminata, cioè, ò perche egli ci liberi dalle miserie dell'anima, che sono i peccati, ò perche ci liberi da tant'altre miserie che trauagliano il corpo; ma queste due orationi deuono essere di maniera ordinate, che prima si prieghi per la remissione della colpa, sì che poi con più confidenza per la liberatione de gl'altri trauagli si possa pregare. Io non dico perche di ragione habbia a precedere il ben spirituale al corporale, che questo per se stesso è chiaro; ma dico perche tratta dell'impossibile che Iddio ò sèta, ò aggradi-

Isa. 59. disca la voce e l'oratione di colui il quale in stato di colpa si ritroua. Chi nò hà detto quel detto d'Esaia, [Iniquitates vestrae diuiserunt inter vos & Deum.] E che voleua egli protestare, eccetto che i peccati nostri quasi vn grosso muro tra l'orecchie di Dio, e la nostra oratione si frappongono; e forse questo è quel

Psal. 17. muro del quale disse poi Dauide, [In Deo meo transgrediar murum,] volendo dire, procurarò prima che Iddio mi rimetta il mio peccato, dicendo, [Domine exaudi orationem meam;] e poi che me l'haurà perdonato, all' hora son sicuro che, mercede di questa sua prima gratia, trapasserà la mia voce questo nemito & importuno muro; e giungerà chiara e significante all'orecchie Diuine, e soggiungerò cò fidutia, [Et clamor meus ad te veniat.] Io per me stimo bene per espressa fauola quãto delle Sirene si narra, quantonque nel secondo libro della sua Mitologia vi vada sopra Fulgennio discorrendo; ma l'essempio loro ad ogni modo mirabilmente li seruì per mostrarci quale l'oratione de peccatori spesso riesca; Hà il volto & il petto di bellissima fanciulla, ma hà le parti inferiori di mostruoso pesce la Sirena; hà sonuissima la voce al canto, sì che da souerchia dolcezza raddolciti gl' vdi tori sono forzati d'adormentarsi; ma è però quel canto inganneuole e micidiale, sì che per non sentirlo, e per non restarne traditi sono forzati i marinari in passando a turarsi l'orecchie. E che credi tu che sia vn peccatore mentre che fa oratione, eccetto che vna terreste Sirena? hà bene a faccia & il sembiante esterno humano, ma l'interio però è tutto bestiale e ferino; è sonuissima la musica della sua voce, perche non può giungere a l'orecchia di Dio più grata armonia quanto quella dell' oratione; ma non è metamiglia s'egli vi fa il fondo, e se vi chiude gl' orecchi, essendo questo vn canto di maligna Sirena, che altro non hà d'humano che il volto. Quindi auiente mi credde' io, che tro-

uandosi quei poueri Ebrei captiui in Babilonia, & essendo inuitati [hymnum cantate nobis de canticis Sion,] risponde uano tutti mesti, [in salicibus in medio eius suspēdimus organa nostra;] per l'organo, ò cetara, ò viola, ò altro simile instrumēto musicate già sapete voi che altreoue intese Dauide l'oratione, quando disse, [Laudate eū in cordis & organo,] e però dicēdo essi, [suspēdimus organa,] vollero dire in somma, che coloro i quali si trouano captiui nella cōfusa Babilonia del peccato, possōno quasi (tanto è inutile la loro oratione) sospendere l'organo e la cetra, a fine che in vece d'essere esaudito non senta rinfiacciarsi, [Quare tu enarres iustitias meas, & assumis testamentum meum per os tuum?] Ma per chiarir meglio che poca speranza possa spendere d'esser liberato da Dio da i trauiagli del corpo quello che prima di liberarsi dal peccato non procura; che cosa volle dir Dauide colà, [Non accedet ad te malum, & flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo?] Chiaro è che sotto questo nome di male, egli intendena del peccato, il quale solo rispetto al male ò del danno, ò della pena può assolutamente chiamarsi male, come quello che non hà pure vna dramma di bene che l'accompagni, mercede che tutto quello di che è stato autore Iddio fù di mestiero che ò tutto sia buono, ò se pure hà qualche poco di male, quello da qualche bene sia ad ogni modo temperato; ma quello di che non è stato autore Iddio, è così assoluto male, che non compatisce pure vna minima mistura di bene; e pur questo è il peccato del quale però si dice, che [sine ipso factum est nihil.] Hor nora l'ordine delle parole di Dauide; prima dice, [non accedet ad te malum,] e poi soggiunge, [& flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo;] quasi voglia dire, vuoi tu ch'io t'insegni ad assicurarti che nè tu, nè la famiglia e casa tua farete da Dio trauiagliati e tribulati? procura pri-

Pl. 136.

Pl. 150

Psal. 49

Psal. 90.

Ioan. 1.

ma, che [non accedat ad te malum,]
 fa di maniera che a te, non s'auicini il
 peccato, perche io ti sò dire, che il più
 delle volte, [propter peccata veniunt
 aduersa.] Et io sopra questa propositio-
 ne di Dauide formo a mio proposito
 vn'argomento, e dico; Se la radice di
 tutte le miserie è il peccato, con qual
 fronte ardirai tù misero d'appresentar-
 ti a Dio acciò da quelle ti liberi, mentre
 che conserui ancora la radice nell'ani-
 ma? Odi ti prego vn concerto di Dau-
 de; l'haueua egli pigliata a denti con-
 tro vn certo peccatore, e con vn mare
 d'imprecationi lo desideraua in tutte le
 cose infelicissimo, cominciando [Con-
 stitue super eum peccatorem, & diabo-
 lus stera dextris eius,] e seguendo pur
 longamente vna simile intemerata;
 ma perch'egli benissimo sapena, che la
 medicina di tutti i mali, & il rimedio
 di tutte le miserie stà nell'oratione, per
 toglierle ogni sorte di speranza di solle-
 uamento, vna delle prime cose che pre-
 gasse fù questa, [Et oratio eius fiat in
 peccatum,] sapendo pur troppo quan-
 to poco possa giouare vna oratione che
 sia da peccato accompagnata; & all'in-
 contro dicendo il medesimo, [Dilexi
 quoniam exaudiet Dominus,] volle di-
 re, [quoniā dilexi, exaudiet Dominus,]
 cioè, io tengo pure grandissima fidutia,
 che debba Iddio la mia oratione essau-
 dire; e se vnoi sapere oue questa mia si
 viuua speranza habbia radice, eccolo,
 [quoniā dilexi,] cioè perche io mi tro-
 uo in stato di carità, di gratia, e senza
 peccato. E che crediam noi che volesse
 significar San Paolo quando disse, [Ac-
 cedentes cum fiducia ad thronum glo-
 riæ eius?] e che volesse significar San
 Giacomo quando soggiunse, [Postulet
 autem in fide nihil hæsitans?] Io con-
 fesso bene, che appoggiavano principal-
 mente questa nostra confidenza alla
 bontà di Dio, & a i meriti di Christo;
 ma credo che volessero anco dire, Fra-
 tel mio, qual'hora fai ricorso da Dio
 con l'oratione per chiederle qualche

gratia, procura quanto puoi d'andarui
 ardito, e colmo di speranza, il che age-
 uolmente ti succederà se deporrà pri-
 ma ogni sorte di peccato; onde ti con-
 uien prima dire, [Domine exaudi ora-
 tionem meam,] & indi pieno di confi-
 denza potrai soggiungere, [& clamor
 meus ad te veniat.] Ma vogliam noi
 terminar questo capo senza far prima
 alquanto di riflessione al danno inesti-
 mabile che ci cagiona il peccato? Chi
 ti dicesse, che il peccato solo ti cagiona
 più graue ruina di quello che ti possa ca-
 gionare tutta l'ira di Dio, come ti pa-
 rerebb'egli facile à credere? e pure se
 questo non fosse più che vero, non te lo
 direbbe così apertamente Dauide; Hor
 ascolta, [Non est sanitas in carne mea
 a facie iræ tuæ; non est pax ossibus meis
 a facie peccatorum meorum;] quasi vo-
 glia dire, da qual arma ti troui tù mag-
 giormente offeso, da quella che feren-
 do di taglio solo ne impiaga la carne, ò
 da quella che ferendo di stoccata non
 contenta di offender la carne penetra
 anco più oltre fino a romper l'ossa, e
 trafigger le viscere? Hor ecco la pro-
 portione, che l'ira di Dio è quella spada
 che solo la carne ne ferisce, [Non est sa-
 nitas in carne mea a facie iræ tuæ;] ma
 il peccato è quasi vno spiedo, che anco
 l'ossa ne trafigge, [Non est pax ossibus
 meis a facie peccatorum meorum.] Vuoi
 tù la prova di questo fatto? Sia adirato
 Iddio contro di tè quanto si voglia, che
 qual'hora tù v'adopri il mezzo d'vna
 humile, e feruida oratione, lo trouerai
 sempre pronto a ripigliarti in gratia;
 ma fa che tù t'appresenti a lui con vn
 peccato solo, e poi priega quāto ti piace,
 che io t'assicuro, che [peccatores Deus
 non exaudit,] si che in somma l'ordi-
 ne porta che tù prieghi prima [Domine
 exaudi orationem meam,] e che poi cō
 fidutia tù soggiunga, [& clamor meus
 ad te veniat.] [Domine exaudi,] quan-
 to a me, ò Dauide, egli bastaua di dire,
 [Domine audi,] però che egli si sà, che
 tanta è la benignità di Dio, che tosto
 ch'egli

Pl. 108.

Pl. 114.

Heb. 1.
cap. 4.Iac. 1.
cap. 1.

Pl. 37.

Ioan. 1.

ch'egli ò vede; ò ode; ò in qual si voglia maniera i nostri bisogni conosce; egli per propria natura è inclinatissimo a souenirci; a che fine adunque amplificare il verbo, e dire, [Domine exaudi?] [Exaudi] ò N. tanto significa, secondo l'etimologia della voce, quanto [extra audi;] e però voleva egli dire, Signore, io nè so, nè ardisco pretendere la mia oratione a far molte dimande, ma io ti prego, che oue non giunge l'ardir mio gionga la bontà tua, ti prego, che [adiicias quod oratio non præsūmit,] e ti prego, che la tua liberalità non il mio merito sia la misura della gratia ch'io ti dimando. In tre punti principali consiste, secondo il voler mio, la Diuina liberalità.

Plus dare quam tollat, rogitetur, polliceatur.

Cioè restituirci con grandissima vstura quello che egli medesimo ci hà tolto, **Iob 42.** siccome si vide Giobbe le tolte ricchezze raddopiate; donarci assai più di quello che ci promette, si come fece ad Arone alla cui verga hauendo solo promessi i fiori, aggiunse di vantaggio ancora i frutti; cōcederci anco molto più di quello che sappiamo dimandare, si come auene a quel misero seruo, il quale chiedendo solamente per gratia singolare vn poco d'indugio a pagare il suo debito, e dicēdo, [patientiam habe in me, & omnia reddam tibi,] fù sì ampiamente essaudito, che [dimisit illi omne debitū;] Je come auenne alla donna Cananea, la quale nō ofando dimandar più oltre che la liberatione della figlia, si sē ti promettere, [fiat tibi sicut vis;] cioè nō il tuo solo presente bisogno, ma la tua volōrà, & il tuo desiderio voglio che sia delle mie gratie la misura. Ma Christo Signor nostro diede di questa diuina liberalità troppo eccellente proua quādo disse, [Mensuram bonam, confertā, coagitā, & supereffluentē dabunt in sinum vestrum.] Quando tū vai a comperare vno staio di farina, od altra cosa simile, se il mercante è huomo da bene,

e ti vuol dar compitamente il tuo donere, prima dà di mano ad vno staio, che non sia scarso ò scemmo, ma che sia di buona, e di giusta misura; indita poco a poco fin'al colmo di farina lo riempie, poi perche egli ne capisca di vantaggio ve la calca quanto può con le mani, e con i pugni; alla fine calcato che l'hà vi torna a sopraporre della farina in tanta copia che nō solo ne facci il colmo, ma da tutte le parte ancora se ne versi: & à questa maniera ben si può dire, ch'egli habbia fatta compita misura. E così a punto dice il Saluator nostro procederà Iddio con voi, qual' hora con purgata, humile, e diuota oratione andarete a chieder da lui qualche gratia, che prima darà di mano ad vna giusta misura; pigliarà [mensuram bonam;] pigliata, che l'harà, la colmerà di gratie, [mensuram confertā;] indi perche ella ne capisca più, calcherà la mano; [mensurā coagitā;] & alla fine le farà di maniera il colmo, che si versarāno per soprabondanza le gratie, [mensuram supereffluentem.] Et ecco la causa perche non dice Davide [audi,] ma [exaudi.] Horsù questo è verissimo, cōfessiamolo tutti; ma quādo auiene però questo? ecco lo, [clamor meus, oratio mea;] quando l'oratione che facciamo a Dio potrà veramente chiamarsi nostra. Questa è la differenza frà le attioni de gl'huomini, e glle de gl'altri animali; che quelle de gl'altri animali per nō hauer radice nella libera volontà, nō possono chiamarsi loro proprie, ma più tosto dell'intelligenza che li gouerna; ma quelle de gli huomini però proprie loro si dicono, però che da libera elettione dipendono; onde conforme a questa dottrina quella oratione potrà nostra chiamarsi, e come tale meritarà essere essaudita, alla quale concorrerà lo spirito, e l'intentione; che se l'intentione non vi s'accompagna, non farà mai vero che nostra possa chiamarsi; e se non è nostra non è merauiglia se a noi, e per noi non fruttifica. Quindi insegnandoci Da

iude

vide in qual maniera la nostra oratione potesse esser grata a Dio; diceua, Pf. 150. [Laudate Dominum in cimbaliis bene sonantibus; Laudate Dominum in cimbaliis iubilationis.] Il giubilo non è chi non sappia, che è vn certo interno affetto dell'animo; e però che cosa voleua qui Dauide significare, eccetto che all' hora risuona soauemente all' orecchia diuina la nostra oratione, quando a quella viene l'affetto e la diuotione interna congiunta; ma perche di questa materia non mancherà occasione di trattare, e perche già l' hora che c'è concessa trapassa, facciamo punto, e restate con la benedittione di Dio.

Pf. 101. *Non auertas faciem tuam a me: in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.*

Dichiara in questo secôdo verso assai più aperta l'intentione del primo, il nostro Serenissimo Rè; e come haueua nel primo insegnato, che la prima oratione che s'habbia a fare a Dio deue essere il beneficio dell'anima; e la seconda poi il beneficio anco del corpo: così hora quest'ordine istesso egli medesimo per appunto osserua mentre che soggiunge, [Ne auertas faciem tuam a me; in quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.] [Ne auertas faciem tuam a me,] questo è quanto al beneficio dell'anima s'appartiene, [In quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam,] e questo è quanto s'appartiene all'interesse del corpo. Ma quantunque questa dichiarazione appaia a prima fronte piana e facile; non è però che vna molto maggior difficoltà in tanto nell'animo nostro non partorisca; però che come che sappiamo, che non per altro in questa vita la diuina gratia si desidera; eccetto che per hauer in terra vna sicura caparra della futura gloria; qui all'incôtro pare, che Dauide a se medesimo in questi doi periodi contradica, poiche dicêdo, [Ne auertas faciem tuam

a me,] pare che con tanta istanza la gratia di Dio ne ricerchi; ma soggiungendo poi, [In quacumque die tribulor inclina ad me aurem tuam,] mostra di schiffare a più potere quella via che più breuemente alla gloria ne conduce; il che in qual maniera auenga, vedremo noi assai chiaramente, secondo che andremo questo verso a parte a parte esaminando. [Ne auertas faciem tuam a me.] Vno de maggiori e de più espressi segni di sdegno, di stomaco, d'odio, e di disprezzo che si possa cōtro altrui dimostrare; è senza dubbio veruno, quando non si può pur soffrire di vederse lo apparire astanti a gl'occhi, anzi qual' hora egli importunamente vi s'appresenti, cacciarse lo davanti, riuoltargli le spalle, d'girar gl'occhi altrove, fuggêdo di mirare così spiaceuole, e così odioso soggetto. Ma questa è la differenza fra lo sdegno di Dio, e quello de gl'huomini, che oue quello de gl'huomini il più delle volte riesca di maniera debile, fiacco, & imporente, che altro non può fare che mostrar la spuma della sua rabbia, senza poter pure vn minimo nocumêto arrecare; la disgratia di Dio all'incôtro trahe dietro a se tutte l'altre disgratie, non meno che con la sua gratia vengano tutte l'altre gratie accompagnate; hor'ordine la proua. Haueua Salte primo Rè d'Israele, all' hora che per la sua disubidienza si vide caduto in disgratia di Dio; comandato ad vna certa fatucchiera, o maga che riuocasse lo spirito di Samuele. Profeta poco prima di vita vsciro, però che in mezzo a tanti infortunij desideraua alquanto con lui consigliarsi; & ella, (se già non mente il Padre Santo Agostino) secondo il costume di sì diabolica professione, ingannandolo, in vece dello spirito di Samuele, vno spirito infernale gl'haueua fatto apparire; col quale facêdo egli querella di tante sciagure quante alla giornata succediuamente le auenivano, e chiedendone però da lui, e consiglio e soccorso, le rispose il demonio, [Quid me interrogas

1. Reg.
18.

terrogas cum Dominus recesserit a te?]

Quasi che volesse dire, hor come ti meravigli che t'auengano tanti sinistri accidenti, essendo tu in disgratia di Dio? e come ti poss'io, & consigliare od aiutare mentre che da Dio ti veggo abbandonato? Forma poi quà l'istesso Agostino vn' argomento in questa maniera; se il demonio istesso che è tanto maligno, e tanto bugiardo, viene pur forzato quà a confessare il gran danno che faole ne gli huomini la Diuina disgratia cagionare; non ti pare che habbiano essi grandissima ragione di schifarla, o che con ragione parimente prieghi Dauide; [Ne auertas faciem tuam a me?] Benissimo o Rè, ma non sai tu in tanto che l'esser priuo ò nò della Diuina faccia stà quasi nell'arbitrio tuo, & è quasi fattura delle tue mani? non dicesti tu

Psal. 26 medesimo altroue, [Exquisiuit te facies mea, faciem tuam Domine requiram?] quasi che tu volessi dire, che col riuoltare la faccia propria a Dio, si può fare che Dio la faccia sua parimente a noi riuolti. Troppo mala creanza farebbe riuoltar quasi per disprezzo le spalle a colui il quale tu desideri che tenga a te la faccia riuolta; volta dunque tu la faccia a lui, e non dubitare che anch'egli a te lo sguardo benignamente non rinolga, che sai bene se egli altre volte promesse, [Conuertimini ad me, & ego conuertar ad vos.] Ma perche questo è pensiero horma mille volte sù pergami replicarò, passiamo a più nuoua, e più curiosa consideratione. [Ne auertas faciem tuam a me.] Hor non è questo quell'istesso Dauide, il quale nel Salmo precedente pregaua con tanta

Zach. 1. istanza Dio, [Auerte faciem tuam a peccatis meis?] e come hà egli così tosto mutato pensiero? e come conoscendoli ad ogni modo così gran peccatore torna tutto l'opposito a pregare; [Ne auertas faciem tuam a me?] Sarà per auentura possibile, che mirandolo Iddio non lo vegga in conseguenza di così brutto peccato macchiato, e però non

Psal. 26 l'abhorrischi? Deh come motira egli in questo verso d'essere profondo, e distinto Teologo. Chi dice huomo peccatore, dice due cose totalmente differenti; cioè, huomo, e peccatore, dice natura, e colpa, delle quali una che è la natura è effetto di Dio, e l'altra che è la colpa, è effetto del demonio; la natura, non solamente nell'huomo ma in tutte l'altre cose quantunque vili che sò nò state da Dio formate, tanto è buona, che testificando la scrittura [vidit Gen. 1. Deus cuncta quæ fecerat, & erant valde bona,] volse con quel termine [valde] significare che non poteuano esser fatte migliori in suo genere; la colpa all'incontro tanto è trista, che non solo non può esser peggiore, ma quanto di male nel mondo si ritroua, tutto è morbo, peste, rossico, e corruzione di lei; quello che è buono di sua natura merta essere amato; e quello che è tristo è degno d'essere altro tanto abhorrito.

Hor con questa distinctione accorda Dauide l'apparète contraditione de detti suoi, come che dica, Signore questa natura quale tu stesso quasi con le proprie mani alla sembianza di te medesimo hai formata, è tanto buona, che non merta che tu la sdegni, ò l'odij; e però quanto a lei ti prego, [Ne auertas faciem tuam a me?] ma il peccato che è stato effetto di questa mia corrotta volontà, questo sì che lo conosco, e lo confesso spiaceuole & abominando; onde quanto a lui torno a ripregare; [Auerte faciem tuam a peccatis meis.] Ama Iddio o N. tutte quelle cose ch'egli hà prodotte, mercè che tutte sono di natura buone; e se bene quanto alla diuersità de gradi di bontà che hà loro concessi, pare che più ami quelle che sono migliori, il che è vero in tanto che non dalla bontà delle creature, ò dalla loro bellezza nasce il Diuino amore, ma dal Diuino amore si cagiona nelle creature la bellezza e la bontà, quanto all'atto dell'amore, però che in lui non può queste varie vicende d'augmenti, ò di decrementi

Gen. 1.

- scimenti patire, tutte vguabilmente le ama, e non essendo l'amor suo altro che la sua propria sostanza, resta che quanto a quell'atto egli non possa amarle di vâragio; che queste cõclusioni tutte ven-
 gono da questa sola sentenza abbracciate, [Diligis omnia quæ sunt, & nihil odisti eorum quæ fecisti.] E però, se pur tal volta pare ch'egli porti odio a peccatori, questo non auiene perche odij in loro la natura, ma perche v'abborisce la colpa; in proposito di che diceua già il Profeta, [Abominatio est Domino impius, & impietas eius,] volendo dire, che se Iddio abborisce l'empio, questo non auiene per rispetto della persona, ma per difetto di quell'empierà che lo macchia; ilche Iddio istesso nell'Apocalissi apertamente dichiarò quando disse al Vescouo d'Efeso, [Sed hoc habes, quia odisti facta Nicolaitarum, quæ & ego odi,] oue non disse, [odi Nicolaitas,] ma disse, [facta Nicolaitarum.] Quindi si può benissimo intèdere qual sia il vero senso di quella all'apparenza così seuera imprecatione
 Ps. 103. Davidica, [Deficiat peccatores a terra, & iniqui ita vt non sint.] Ohime (dirà qui forse alcuno) quel Dauide che non si vantaua d'hauer preggio maggiore quanto quella mansuetudine quale sola frà tante altre virtù pose in consideratione a Dio quando disse, [Memento Domine Dauid, & omnis mansuetudinis eius,] come hà hora così barbaramente così mite e benigna natura trasformata, che quasi nuouo Timone Atheniese fattò nemico di tutta la specie humana, poi che tutta la conosce peccatrice, a tutta insieme quà desiderii estermínio e ruina? perche non priega più tosto che i peccatori si conuertano e viuano, e farebbe questa oratione non solo più degna della sua professione, ma anco più conforme alla volontà di Dio, ilquale egli sapeua pure, che
 Ezech. 18 [non vult mortem peccatoris, sed magis vt conuertatur & viuat.] Hor questo a punto è quello che egli priega, se-
 tù vi poni ben mente; mira bene che non dice [deficient homines a terra,] ma dice [deficient peccatores,] e vedi che non soggiunge [ita vt non sint homines,] ma [ita vt non sint iniqui;] però che contro la colpa, e non contro la natura hauèua egli riuolto lo sdegno. Ma accomodiamo hormai questa dottrina al nostro documento. Vi torna egli a mente quel precetto del nostro Salvatore, [Hoc est praeceptum meum vt diligatis inuicem, sicut dilexi vos.] Che voleua egli dir qui, eccetto che gl'odij, e gl'amori suoi doue uano essere la regola e la misura de' nostri? Donque se gl'è così, dobbiamo amare quello che egli medesimo amò, e dobbiamo odiare quello che odiò. Amò Iddio tanto la natura ne i peccatori, che mostrò d'amarla assai più che la propria vita; onde quando prega per se medesimo, prega con conditione, e dice, [Pater, si possibile est, transeat a me calix iste;] ma quando priega per i peccatori, non v'aggiunge conditione, non dice, [si possibile est,] ma priega assolutamente dicendo, [Pater, dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt.] Odiò all'incontro si fieramente il peccato, che per vccider quello si contentò, che per il suo proprio petto passassero prima le saette, quasi nuouo Sansone, per cagionar la roina a questo nemico; si cõtentrò di restar sotto le ruine anch'egli, e quasi nuouo Eleazaro, pur che n'vccidesse il nemico elefante, non si curò di restarui sotto esso medesimo oppresso; onde si come egli con la sua morte saluò la natura, & vccise il peccato, così dobbiamo noi, diceua il Padre Agostino, gouernarci con i nemici nostri [cum dilectione hominum, & odio vitiorum.] Parti egli perauentura strano, e malageuole il saper fare queste abstrattioni, e queste separationi di natura e di colpa? raccordati il saggio detto di quel Filosofo, [Amatamquam osirus, odi tamquam amaturus.] Io quanto a me, se bene non mi

103. 15.

Mar. 14.

Luc. 23.

S. Aug. in Regula.

mi sono nascoste l'altre intelligenze, l'intendo per hora in questa forma, Non essere o huomo tanto immoderato ne gl'affetti tuoi, temprati alquanto in loro, non amar mai tanto la natura, che nò ti raccordi d'odiar la colpa; nè odiar giamai tanto la colpa, che tù non ti raccordi d'amar la natura. Ma perche io non voglio vaneggiar con Filoso fi, riduciamoci a gl'argomenti della sacra scrittura. [Si separaueris preciosum a vili, quasi os meum eris.] Questa sentenza io mi credo a punto che in questo proposito fosse da Dio a Gieremia somministrata. Ma perche quà si tratta della bocca di Dio, di cose preziose, e di cose vili, dichiariamo prima ad vno ad vno i termini, che così più facilmente il senso della sentenza ne capiremo. Per la bocca di Dio quasi tutti i Santi Padri, ma in particolare S. Gregorio isponèdo quel detto della Diuina Sposa, [Osculetur me osculo oris sui,] intendono il figlio di Dio incarnato. Cosa più pretiosa non sò io sotto le stelle ritrouare quanto questa humana natura rauno, & epilogo compito di tutti gl'altri gradi di bene, & all'istessa sembianza di Dio formata; & il peccato all'oncòtro è di sua natura tanto vile, che dicendo S. Paolo, che Iddio benedetto [de peccato damnauit peccatum,] volse dire, che il peccato per legge di Dio deue da tutti essere dannato, & abborrito, se non per altra causa, per questa sola almeno, che egli è peccato, e per quella viltà la quale indiuisamente l'accompagna. Si come adunque il figlio di Dio venne in terra a salvar la natura humana, & a distrugger la colpa; così colui che saprà far queste separationi di natura e di colpa, d'odio e d'amore, porrà in questo fatto al figlio di Dio rassomigliarsi. Questo è quello, mi credd'io che pregaua Dauide con tanta istanza quando diceua, [Deduc me Domine in iustitia tua, propter inimicos meos,] Il fondamento della quale sentenza è per mio auiso

l'istessa diffinitione della giustitia, cioè, che [Iustitia est, constans, & perpetua voluntas, ius suum vnique tribuere,] che non è altro la vera giustitia, che vn fermo, e risoluto proposito di dar a tutti quello che loro si contiene. Hor qui sopra fabricaua Dauide il suo pensiero, e diceua, Vedi Signore quanto è differente la giustitia de gl'huomini dalla giustitia tua, che oue tù per dar a tutti il douer suo, alla natura dai l'amore, e l'odio alla colpa, amando i nemici solo abborrisci le inimicitie; e per dir così,

Odij l'esser odiato, ami gl'odianti.

Gl'huomini tutto all'opposito, amando e fomentando il peccato e le inimicitie, solo la natura, e l'inimico si danno a perseguitare; ma io quato a me abborrisco tanto questa ingiusta humana giustitia, che ti supplico, [Deduc me in iustitia tua, propter inimicos meos.] Et altroue pure dimostrò, che gran pazzia fosse questa quando disse, [Domine Deus meus si feci istud, si est iniquitas in manibus meis: si reddidi retribuētibus mihi mala, decida merito ab inimicis meis inanis.] Ma esaminiamo meglio la sentenza. [Domine Deus meus si feci istud,] che istud? questo pronome relatiuo a che cosa hà riguardo? che sostantiuo hai tù prima nominato? Rē, a cui debba hauere questo relatiuo rispetto? s'io non l'hò accennato prima, segui a leggere che lo trouerai; [Si est iniquitas in manibus meis.] hor ecco che l'hai trouato, nè io parlo allo sproposito; ma questa iniquità che tanto importa quanto per sincopa, inegalità, & ingiustitia, qual è? Ecco che pur siamo sul primo dubio; habbi pazienza, e segui; [Si reddidi retribuētibus mihi mala,] iniquità, & ingiustitia grandissima è il render mal per male, l'offendere il nemico offendēte; ma questo come, e perche? hor eccolo, [Decida merito ab inimicis meis inanis,] però che quato hò fatto cōtro i miei nemici, tutto è stato vano, e fuori di proposito,

Hier. 15

Cant. 1.

Ro. 8.

Psal. 5.

sito, atteso che hò peruertito l'ordine delle cose, e douendo cōseruar la natura e distrugger la colpa, hò fatto tutto all'opposito, & aumentando, e fomētando ancora in me l'istessa sua colpa, hò atteso solo a distrugger la natura. Hor quest'odio del solo peccato è quell'odio sãto del quale diceua altre volte il medesimo

Pl. 138. mo Dauide, [Perfecto odio oderam illos;] questa è quella sagacità, e quella

Pl. 118. prudēza della quale pur diceua, [Super inimicos meos prudentē me fecisti mādato tuo;] Je questa è quella cōpita offeruāza della Diuina legge, della quale ei

Pl. 118. si vantaua, [Iniquos odio habui, & legē tuam dilexi.] Ma andiamo a bell'agio o Dauide, Sai tū in che consista la compita offeruanza della legge di Dio?

Ro. 13. odi San Paolo, [Plenitudo legis est dilectio.] Hor se l'offeruanza della Diuina legge consiste nell'amar il prossimo, come puoi tū vātarti con verità d' di hauere odiati gl'empi, d' d'hauere offeruata la legge? Posso vantarmene, e me ne vāto, perche ne gl'empi non hò io odiata la natura ma la colpa. Hor con qual arte procederò io (dirai forse tū) per odiar solo il peccato, saluādo la natura? Ama il nemico, sij prōto a farle beneficio, prega Iddio per lui, mostra volentieri, e cō diligenza simili effetti di carità, che così ti farai tū conoscere per nemico del solo peccato, & a poco a poco lo distruggerai, però che potranno essere tali, e tanti i beneficij, tali è tātū i segni d'amore che tū gli mostri, che alla fin fine [vines in bono malū;] che alla fin fine [carbones ignis congeres super caput eius;] e se nō farà il nemico tuo più che barbaro, bisognerà pure che da tātū beneficij quasi da tanti carboni di carità ardēti, riscaldato e rammolito egli transformi l'odio in amore, e così ne rimarrà l'inimicitia distrutta. Di questo diede già nobilissimo effempio Filippo Rè di Macedonia, al quale essendo accusato vn tale, che egli non cessasse giamai di dir male di lui in tutti i luochi & in tutti i tempi, e però che era necessario frenar tanta detrat-

tione, e castigar tanta insolenza, Non vi pigliate pensiero rispose, che ben tosto egli da se stesso muterà suono, e dirà altrettanto bene del fatto mio; onde datosi a farle ogni giorno nuoue gratie, e fauori, ne seguì a punto l'effetto ch'egli hauea predetto. Ma io m'auveggo bene che tū m'argomentarai quì con Virgilio, che

Improbitas nullo fleEtitur obsequio.

E che cō la sacra scrittura nelle mani mi confermerai, che quanta seruitù, d' quante humili attrioni si facesse mai il pouero Danide al Rè Saul, nō puotero mai far sì che placato, egli le perdonasse di cuore. Deh di gratia, oue si tratta d'vna regola generale, non m'addurre vn caso particolare, che non può euacuarla. Ma che rispōderai tū a Salomone colà oue disse, che [Melior est patiens vir fortis;] Prouer. bio. 16. Il suo senso era, mi credd'io, che oue co lui il quale fà professione di robusto e di forte impiega tutta la sua ferocia solo alla distruzione del nemico; quello che è patiente all'oncōtro impiega tutta la sua a distruzione del peccato. Il che forse più chiaramente espresse Esaia in quelle parole, [Qui confidunt in Domino mutabunt fortitudinē,] cioè, colui il quale fà professione di giusto e di timorato di Dio, è necessario che cambi fortezza, & armi, e doue per adietro adoprava solo di quella fortezza, la quale uccide i nemici, cominci nell'auenire a por mano a quella che uccide il peccato, che q̃sta è di molto maggior lode, e maggior premio degna. Lapidò già Dauide il superbo gigante Golia, & hebbe di lui con vna sola pietra con la quale lo percosse in fronte così illustre vittoria; fù dipoi anch'egli parimēte posto a' sassi da quel traditore di Semei, all'hora che andaua fuggēdo l'ira e la perfidia del figlio, che hauendole tolto il Regno procuraua di torle anco la vita; ma quando mostrò egli maggior fortezza, d' quando acquistò preggio maggiore? certo più assai quādo fù lapidato, che quando lapidò, merè che [mutauit fortitudinem,] e doue

Pfal. 4. doue prima adoprò l'armi per vincere il nemico, comincio poi a por in opra la patienza e la tolleranza per vincere il peccato; ma è tempo hormai di far puto a questo capo. [Irascimini, & nolite peccare,] questa è la cōclusione di Dauide intorno a questa materia, se pur gl'auerrà tal volta, dic'egli, che qualche vostro nemico v'habbia in qual si voglia maniera offeso [irascimini] cōtro la colpa, ma [nolite peccare] cōtro la natura. [Ne auertas faciem tuam a me, in quacunque die tribulor.] Facciamo quì il punto di gratia, e nō passiamo per hora più oltre, però che anco di qui caueremo vn bellissimo documēto. Nō mi premo no i trauagli, o Signore, dice Dauide, ma quello che più mi preme è che mentre io mi trouo sì stranamente afflitto, ancora tū pare che m'habbi abbandonato, e m'habbi del tutto riuolte le spalle; però che se per mia molta auentura, tū mi riuolgerai benigno lo sguardo, ondeggino quanto fanno i trauagli di questa vita nel tempestoso mare di questo mondo, che io quanto a me viuerò sempre lieto e sicuro, & andrò sempre protestando con Giobbe, [Etiam si me occiderit sperabo in eum.] [Quantas ostendisti mihi tribulationes multas & malas, & cōuersus uiuificasti me,] diceua egli altroue, quasi che dicesse, hai tū forse creduto di spauentarmi o Signore, perche [ostendisti mihi tribulationes multas & malas?] perche tū m'hai mandare tante e così graui tribulationi? hor io ti faccio sapere, che [cōuersus uiuificasti me,] e che solo con riuoltar la faccia benigna a me, e rimirtarmi a l'quāto, tū m'hai tutto racconsolato, e m'hai sì può dire di nuouo da morte a vita ritornato. Non è chi non sapia qual fluttuoso Oceano di trauagliosi pensieri assalisse l'animo del Patriarca Abraamo, all' hora che le fù comandato, che cō le proprie mani sacrificasse quel figlio vnigenito in cui solo era riposta la speranza della promessa posterità, & il quale, quantunque non fosse stato suo

figlio, poteua cō la soauità de suoi santi costumi anco in vn petto barbaro destare amore e compassione; ed ecco, che quando nell'estremo pericolo, hauēdo di già alzato il braccio per ferire, si vide dall' Angelo che lo trattenne, da così grā de angustia liberato, attribuēdo il tutto alla benignità dello sguardo Diuino, ne pose in memoria eterna nome a quell' auenturato monte, [Dominus videbit.] *Gen. 22.* Andaua vna volta interrogando Gobbetto tutto di religiosa curiosità ripieno, di qual materia fossero gl'occhi Diuini (meta foricamente parlando però) quando diceua, [Numquid oculi carnei tibi sūt, aut sicut videt homo & tu videbis?] Hai tū forse o Signore gl'occhi di carne, che godano in mirare i trauagli altrui, come il più delle volte a gl'huomini empi e crudeli auiene? Nē si tronata, quasi chi sapesse a questa dimāda rispondere, quando vi rispose S. Giouanni nella sua Apocalissi; tū ringanni, o Giobbe, se tū pensi che Dio habbia gl'occhi di carne, anzi [oculi eius tamquā flamma ignis,] anzi hà egli d'ardentissimo fuoco gl'occhi, ma di fuoco sātō d'amore, e di carità, di maniera, che colà oue benignamēte s'affissano, sogliono sempre certa speranza di salute arrecare, Et è quella differenza a punto o N. frà gl'occhi de gl'huomini, e quelli di Dio, che frà gl'occhi dello struzzo, e del basilisco si ritroua; però che oue gl'huomini al più delle volte mirano con sguardo di basilisco, che auenena & uccide, Iddio suol mirare cō lo sguardo dello struzzo che dà spirito e vita; tal' esēpio legiam noi in San Giouanni, che essendo veduto il cieco nato da Christo, e da gl' Apostoli, essi vedendolo con occhio quasi di basilisco, cominciarono a tassarlo da peccatore, dicendo, [Quis peccauit, hic, aut parentes eius ut cecus nasceretur?] Et egli mirandolo con occhio di struzzo comincia a pensar di soccorrerlo, e dice, [Me oportet operari opera eius qui mi sit me.] [Ne auertas faciem tuā a me,] e vaglia che non sempre ferma l'occhio Diuino

Gen. 22.

Iob 11.

Apoc. 1.

Ioan. 9.

Ibid.

Diuiuo per liberarci del tutto, questo è ben vero almeno, che non lascia trascorrere i traugli più oltre di quello che possa la nostra virtù tollerare, o che basti a digerire il calore della nostra carità. Al quinto capitolo d'Ezechielle leggiamo, che hauendo Iddio sotto certo suo misterio comandato al Profeta, che si radesse i capegli del capo per spargerne poi vna certa parte al vento, le comandò però, che douesse prima ben minutamente sopra vna giusta bilancia pesarli. Strano precetto per il vero, se solo alla superficie lo miri, pesar con tanta diligenza i capegli, quali s'hauessero come quelli d'Abfalone a vendere ad ingordo prezzo per ornamento di donne; e poi far questa diligenza dispergergli al vento & all'aura. Anzi per questo che s'hanno a disperdere, però volle Iddio che giustamente si passero. Non adopra la bontà Diuina, o peso, o misura se non a farci qualche beneficio; non si misura sempre solo conforme al nostro bisogno, nè sempre si governa conforme alla capacità del nostro merito, ma l'vno e l'altro copiosamente ne sopraabonda; ma se ha a mandarti qualche flagello, o qualche tentatione, vuole che vi s'adopri il peso della nostra carità, e la misura della nostra virtù; [Non permittit nos tentari ultra id quod possumus.] Caua il sangue dal braccio all'infermo, ma con tanta prudenza, che egli non ne istenga a fatto. Fa cuocere il pane nel forno, ma non lo lascia abbruggiare; e martella la gemma per prouarla, ma non per spezzarla. Questo medesimo pensiero parue che volesse accennar Gieremia, quando disse, [Cogitauit Dominus dissipare murum filiae Sion, tetendit funiculum suum, & non auertit manum suam.] Hor sentite bella similitudine ch'è questa. Hauete voi veduto giamai vn diligente muratore il quale voglia atterare qualche pezzo di muraglia? vedete come prima stende la fune, e misura ben diligentemente quato vuol

che ne cada, ma tosto che lo vede piegare per cadere, si ritira lontano per non rimaner offeso da quella polue, e non restar oppresso sotto quella ruina? Non fa così Iddio (dic'egli) quando si risolve di traagliar alcuno, ma misura ben prima quanto muro vuol far cadere, cioè quanti traugli conforme alla tua tolleranza egli ti vuol mandare; ma però in tanto [non auertit manum suam,] non si parte, anzi con quella ti sostiene; a fine che non ne cada più di quello ch'egli ha misurato. Questo testificò anco il nostro Serenissimo Profeta quando disse, [Calix in manu Domini vini meri plenus mixto, & inclinauit ex hoc in hoc, verūamen fex eius non est exinanita.] Se mi viene qualche trauglio (dic'egli) o grande, o picciolo, o puro, o temperato, questo auiene perche [calix in manu Domini;] perche Iddio è quello che questo amaro calice mi somministra; ma in qual maniera lo fa? eccolo; [& inclinauit ex hoc in hoc,] non versa in vn tratto tutto il vase; ma [inclinauit,] lo va pian piano inclinando, sì che egli versi a goccia a goccia, come altroue, fù profetato, [Et stillauit super nos tribulatio;] ma ad ogni modo, mandi quanti traugli egli vuole, di tato m'assicuro bene, che [fex eius non est exinanita,] che egli non versarà giamai il calice tutto sin alla fece. Horsù assai ci siamo nel primo periodo trattenuti, è tempo hormai discendere al secondo. Torno a dire, che paiono combattere insieme queste due dimande di Dauide; poi che mentre nella prima mostra di chiedere con tanta istanza la gratia di Dio, nella seconda pare quasi che fugga la gloria; però che tanto, per mio auiso, è il pregare d'essere dalle tribulationi liberato, quanto vn'ischiffare la più corta strada che conduce all'eterna vita. Chi non si merauiglia, che volendo il Padre Giacobbe al puto della sua morte benedire Effraim e Manasse suoi piccioli nipoti, i quali le stauano pian-

Psal. 74

Dan. 9.

Gen. 48

Cor. I.
c. 10.

Tren. 2.

genti vno da vna parte, e l'altro dall'altra del letto, incrociate con stupore de gl'astanti le braccia, ponesse la destra mano sopra il minore, e la senistra sopra il maggiore? Sò anch'io i molti misterij quali quì sotto si cuoprono, ma vno de principali mi credo ben che sia, che non può la celeste beneditione del l'eterno padre senza croce, e senza traugli hauersi; e perche crediam noi che habbino con tanta costanza, anzi con tanta gioia e gusto tollerati tutte le specie di tormenti, de martirij, e de morti tutti i Santi Martiri? ecco che celo dice Dauid, perche, [*Viderunt ingressus tuos Deus ingressus Dei mei, Regis mei qui est in Sancto,*] cioè, perche hanno prima veduto in qual maniera sia auati di loro nel Cielo entrato quel Christo, che è nostro Dio, e nostro Rè, & hanno frà di loro argomentato, se così tormentosa è stata l'entrata sua alla gloria, quanto maggiormente, [*per multas tribulationes oportet nos introire in Regnum Dei*]? Quindi nasceua in mezzo a i tormenti quella gioia, e quell'allegrezza, che gli faceua andar [*gaudentes, quoniam digni habitis sunt pro nomine Iesu contumeliam pati.*] E quindi si può facilmente capire quale sia il senso di quell'oscurissima sentenza della Cantica. [*Quid videtis in Sunamite nisi choros castrorum?*] cioè, e che potete voi vedere in questa misera anima soggetta a tanti traugli, se non tanti chori d'armati esserciti? ma come chori d'esserciti? qua simbolo o conuenienza possono hauer gl'esserciti con i chori? atteso che il proprio de' musici chori è di festeggiare, e l'ufficio d'armato essercito, è di combattere? Grande ad ogni modo; quel presidio che stà alla guardia di qualche fortezza di gelosa, se auiene che le nasca occasione di far qualche festa, e quali instrummenti v'adopra, eccetto che quegli istessi con quali al tempo de gl'assalti combatte? festeggia col gettar de fuochi, festeggia col sparar dell'artel-

Discorsi Cibò, Parte III.

larie, festeggia col sonar di trombe e di tamburi, e così s'accordano e chori & armi; perche quelle istesse armi di traugli con le quali combattiamo, ci deuono essere instrummenti di gioia, e dobbiam però, rispetto all'vtilità che ci apportano, confessar tutti con S. Paolo, [*libenter gloriabor in infirmitatibus meis.*] [*Malum malum dicit omnis emptor, sed cum recesserit gloriabitur.*] Chiara cosa è che in questa sentenza trattaua Salomone dell'ordinario costume di coloro i quali per qualche compera vanno a mercato, che sogliono sempre vituperar la mercantia con disegno di scemarle a questo modo il prezzo, ma come dipoi l'hanno comprata & hauuta al costo che desiderano, partono tutti contenti, e si vanno frà se stessi gloriando, quasi che habbino burlato il mercante. Ma se dal senso litterale vogliamo passare al spirituale, non auiene questo proprio a coloro i quali sono in questa vita traugliati, come si tratta di comprare il Regno de' Cieli, con la moneta di tanti traugli, all'hora [*malum malum dicit omnis emptor.*] O quanto ci paiono le tribulationi triste, quanto ci paiono amare; ma [*cum recesserit gloriabitur,*] però che quando ci partiamo di questa vita, & essendo già trascorsi i traugli, cominciamo a conoscere & a gustare la grandezza del frutto loro, all'hora c'andiamo gloriando d'hauer fatta così buona mercantia, e ci par quasi d'hauer trouato il mercante a dormire, poi che [*pro nihilo habuimus terram desiderabilem.*] Quindi auiene, che non all'acerbità della passione, ma al guadagno del Celeste Regno douressimo noi affissar sempre l'occhio della mente, si come coloro i quali ò nauigano il mare quando è turbato, ò varcano qualche torbido fiume quando è più gonfio, se non vogliono che s'aggiri loro il capo, ò che se gli riualti lo stomaco, non all'ondeggar dell'acque, ma alla stabilità del lido conuien che mirino.

Cor. 2
C. 12.
Pro. 10.

Ps. 105.

no. Ma se tanto è il frutto delle tribulationi, onde auiene, che prega Davide.
 Pl. 101. d'esserne liberato, dicendo, [In quacumque die tribulor, inclina ad me aurem tuam.] Notate bene la sua oratione, e vedrete quanto è prudente, e di sereta, che cosa vuol dire, [Inclina aurem tuam.] Se non fosse la sua bratione humilissima, che accaderebbe pregargli Dio che per vdirlo abbassasse l'orecchio? Ma in che consiste questa humiltà? certo non in altro che in rimettersi al fine in tutto e per tutto al voler Dinino. Anco il nostro Salvatore tutto humile è prostrato pregaua il padre,
 Mar. 14. [Pater si possibile est transeat a me calix iste;] ma ad ogni modo vedi come al fine al paterno volere pur si rimette, e conclude, [Verumtamen non mea voluntas sed tua fiat.] E Davide ancora che così instatemente prieghi di esser dalle tribulationi liberato, pur altro ue al Diuino volere in tutto si rimette, quando disse, [Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo.] Chi hà visto tal volta vn'infermo che sia in procinto di pigliare vn'amara medicina, come vi pensa, come vi stà sospeso, come pare che non vi si sappia risolvere, ma alla fine quando pur vede che è necessario per sua salute il berla, horsù portatela (dice) e pigliamola nel nome di Dio. Così pare che fuga hora Davide questo calice delle tribulationi, ma quando poi s'auede quanta utilità egli sia indi per cauarne, horsù, dice, datemi la coppa, che [Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo,] ch'io la berò volentieri in nome di Dio. Ma facciam punto, che è tempo. Volta la faccia a Dio, ch'egli parimente la rinolterà a tè, ecco il primo documento; ama nel nemico la natura, & odia la colpa, che così t'hà insegnato Iddio, ecco il secondo; spera se sei tribulato nello sguardo Diuino, che à ti libererà del tutto, à non ti lascerà sopraffare daouerchio peso, ecco il terzo; accomoda lo stomaco al-

quanto meglio alla tolleranza, & alla pazienza, che n'acquisterai in premio la vita eterna, & ecco il quarto.

In quacumque die inuocauero te, velociter exaudi me.

Non hà più sicura difesa, o più confidente rifugio quel picciolo fanciullino, il quale da strano nemico minacciato, perseguitato, e battuto si vede; quanto ripararsi fuggendo frà le braccia del padre, d'andarsi a nascondere nel grembo della madre; e non hà parimente vn'animo Christiano qual'hora dal mondo trauagliato & afflitto ne viene assillo più confidente, o più sicuro quanto ricorrere col mezzo dell'oratione frà l'amorose e potenti braccia della Diuina protezione, che così c'insegnò con parole il Saluator nostro, quando disse, [Venite ad me, Mat. II omnes qui laboratis & onerati estis, & ego reficiam vos.] E così c'insegnò dipoi anco con l'esempio, quando trouandosi perseguitato dalla vicina morte, ricorrendo frà le braccia dell'eterno Padre, colà cercò di ripararsi, dicendo, [Pater si possibile est transeat a me Mat. II calix iste.] Hora questo istesso esempio ci dà hoggi il nostro Profeta, mentre che hauendo nel precedente verso fatto querela di tante sue tribulationi, hora per fuggirle, al Diuino aiuto con l'oratione ricorre, e dice, [In quacumque die inuocauero te, velociter exaudi me,] dotte faremo noi due principali considerationi; la prima quanta sia la forza dell'oratione, poi che così prontamente ella cagiona in noi ogni effetto desiderato, cioè [In quacumque die inuocauero te;] e la seconda di che qualità ella habbia ad essere, se deue hauer tanta virtù nel periodo che segue, [velociter exaudi me.] [In quacumque die tribulor inclina ad me aurem tuam.] Io non mi marauiglio qui, che con tanta confidenza ricorra Davide ne i suoi trauagli per soccorso a Dio, però che, e qual

qual altro rifugio resta a miseri tribulati che questo? e doue possono eglino fare con maggior fiducia ricorso? [Cum ignoramus quid agere debeamus, hoc solum residui habemus, vt oculos nostros ad celum dirigamus;] ma quello che potrebbe qualche marauiglia arretrare, è che paia qui di volerle preseruere il tempo, e l'hora del soccorso, mentre che non contento di dire, [exaudi me,] aggiunge [in quacumque die velociter,] come che egli non chiedesse questo soccorso per gratia, ma per debito, e che fosse di maniera obligato Iddio a soccorrerlo subito che tardando da vn giorno all'altro, o da vn' hora all'altra egli ne potesse cader seco in contumacia. Quando i Cittadini di Betulia astretti dall'assedio d'Oloferne, non parendo loro di potersi più difendere, pattuirono seco, di darle se stesse la città, se frà il termine di cinque giorni non le veniva soccorso; tutta commossa da santo zelo la saggia e valorosa Giuditta sgridandoli e riprendendoli di così poca fiducia, disse loro, [Quod est hoc verbum in quo consensit Ozias vt tradat ciuitatem Assirijs si intra quinque dies non venerit vobis adiutorium? & qui estis vos qui tentatis Dominum? non est iste sermo qui misericordiā pronocet, sed potius qui iram excitet & furorem accendat;] come che volesse dire, Se il soccorso che aspettate dipendesse da volere, o da forza humana, sarebbe cosa vtitata il patteggiare con determinatione di tempo, ma dipendendo egli dal volere e dalla forza Diuina, che temerità è questa di voler presigere a sua Diuina Maestà il tempo? non è questo vn tentarla espressamente? non è vn voler leuar di mano alla sua eterna prouidenza l'horologio, e la misura de' tempi e de' moui? non è vn mezzo più tosto d'infiammarlo, a sdegno, e d'accenderlo ad ira, che di placarlo? Hor se tutto questo è vero, come crediamo che sia caduto Danide così facilmente nell'istesso difetto, mentre che prescri-

uendo il tempo del soccorso dice, [In quacumque die inuocauero te, velociter exaudi me?] Ma chi si dà bene a ponderar questo passo, trouerà al fine che questo modo d'orare non hà altro ue la radice che nella cognitione ch'egli hà della molta virtù dell'oratione, la quale è tanta, che nell'istesso punto, nell'istesso istante, non che nell'istesso giorno può partorire ogni effetto quantunque difficile, e malageuole. Trattando Aristotile della natura e proprietà dell'humana lingua, & a qual fine sia stata dalla prudentissima natura data a gl'huomini, si risolue, che doi in somma sono gl'vffuij di lei; il primo de' quali è seruire all'intelletto quasi per interprete, manifestando col mezzo della fauella i suoi interni pensieri; & il secondo è di seruire allo stomaco, distinguendo la varietà, e la differenza de i sapori ne i cibi; di maniera che fauellare e gustare, questi sono i suoi principali vffuij. E questo lo stimò anch'io tanto vero, che se tu chiedessi a me come Christiano, non saprei in questa mia lingua trouar altro vffitio che di parlare, e di gustare, anzi di gustar parlando, però che se tù ti ricordi che non è altro l'oratione che vn modo di fauellar con Dio quantunque insensibile, si come non è altro il leggere che vn modo di fauellar di Dio con noi, vedrai che maggior gusto non può vn'anima Christiana in terra godere. Il che in se medesimo benissimo dimostrò il Saluator nostro ogni volta che all'oratione si riduceua, poi che vna volta tù leggi, che mentre egli stava attentamente orando s'immerse sì fattamente nel pelago di questo interno gusto, che facendo anco la gioia dell'anima riflessione alle parti esterne, se ne rasserenò in guisa quel serenissimo volto, che, [dum oraret facta est species vultus eius altera.] Et vn'altra volta si narra, che [erat pernoctans in oratione Dei,] volendo accennare, che oue gl'altri huomini doppo l'importune, e graui cure

Luc 9.

Luc 6.

del giorno, aspettano con desiderio la notte per riposare e pigliar qualche ristoro, egli all'oncontro, quantunque di natura e di complessione delicatissimo, & auenga che fosse tutto il giorno in continoi viaggi e fatiche occupato in beneficio de gl'huomini, non pareua che trouasse la notte maggior riposo; maggior ristoro, ò maggior gusto quanto il star in oratione. Ne di questa verità voglio io altro testimonio che quelle anime diuote le quali fogliono di simili gusti tal volta prouare, che quasi ebre di spirituale dolcezza, e fuori de' sensi rapite, non fanno perouerchia dolcezza oue si siano, conforme al detto di

1. Cor. 12. San Paolo, [sue in corpore, sue extra corpus, nescio;] il che però senza l'attuale e sempre fissa intentione & attentione non potrebbe seguire. Però che se bene non è necessaria l'attentione attuale al significato, ò alla sincera pronuncia delle parole che si dicono, non essendo tutti vglamente, ò nelle regole grammaticali, ò in quelle della latina lingua versati; e se bene non è necessaria parimente ò per acquistar merito d'opra così santa; ò per impetrar la gratia, quale con quel mezzo si dimanda, assai è all'vno & all'altro che vi sta l'habitale; per hauerne però il giusto, e la consolatione che suole l'oratione cagionare, fa di bisogno che l'animo senza pure spicarsene punto con ogni assiduità e diligenza attento vi stia. Ma qual marauiglia che gusti tanto vn'huomo di quei soauissimi ragionamenti ch'egli v'fa facendo con Dio, e di quelle dolcissime risposte ch'egli v'riceuendo da lui per l'orecchie del cuore, se tanto è il godimento di Dio, in vdiere i ragionamenti, e le proposte de gl'huomini?

Cant. 2. [Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcis, & facies tua decora.] Questa sola sentenza potrebbe più che a bastanza per irrefragabile argomento valermi; ma perche parerebbe perauentura proua ordinaria, ricorriamo a nuo

uo pensiero. Veniua contro d'Acaze Rè d'Israelle vn potentissimo essercito della Siria, dal cui numero e forze restò di maniera spauentato Acaze, che ricorrendo all'aiuto Diuino, in lui solo haueua tutta la speranza della salute riposta; onde vitta Iddio l'angustia e la confidenza dell'animo suo; pigliò la protezione di lui, abbracciò la sua, diffesa, & assicurollo a star di buona voglia, perche dell'essercito nemico le darebbe indubitata e presta vittoria; anzi a fine che egli non potesse di sì ampia promessa a modo veruno dubitare, s'offerse di dargliene sicurtà con qual si voglia miracolo ò in cielo, ò in terra, che a lui fosse più grato, con queste parole, [Pete tibi signum a Domino Deo tuo; sue in celo sursum, sue in terra, deorsum.] A che tutto humile, e di religiosa riuerenza e cofidenza ripieno rispose il Rè: Guardimi la tua bontà ò Signore di far simile dimanda, e di dare in questa maniera scandalo de' fatti miei, e dar segno al mondo di non fidarmi della fedeltà delle tue promesse, però che non sarebbe questo vn voler da tè il pegno in mano, e tentarti espressionamente? Signor nò, non lo farò giamai, [non petam & non tentabo Dominum.] Ma senti che cosa replica a questa risposta quel Profeta quale a nome di Dio haueua fatta la proposta: [Numquid parum vobis videtur molestos esse hominibus, quia molesti estis & Deo meo?] Quasi che dicesse: Hor che vai tu dicendo di tentation di Dio? stimi tu forse di douer essere a Dio tedioso & importuno col chiederle questa ò altra simil gratia quantunque mille altre n'hauessi prima ò chieste, ò riceuute? Questo è ben costume d'huomo auaro & inhumano, d'arrecarsi a grauezza & a molestia qual volta venga lo ro qualche gratia dimandata; mà il mio Dio tanto è benigno, e tanto è longé da ricener molestia perche venga da gli huomini di qualche fauore supplicato, che anzi, cauane il gusto che egli hà nel

nel godimento di se stesso, non può forse altro maggior contento riceuere che vedere e sentire quella humile e religioso oratione la quale lo confessa e lo protesta essere prouidētissimo, e liberalissimo padre e padrone di tutte le cose. Faceua anco in questo proposito vn bellissimo argomento il nostro Profeta.

Pl. 117. Dauidè colà oue diceua, [*Quid retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini innocabo.*] E quando, ò doue (dic'egli) si trouò giamai Principe tanto benigno, che riceuesse per fauore e per desiderata seruitù, se vn pouer'huomo humilmente le chiedde qualche elemosina? assai si stimarà egli clemente, e benigno, & hauere compitamento alla liberalità dell'animo suo sodisfatto, se prontamente concederà la gratia richiesta; ma che d'esser pregato egli rimanghi fauorito, & obligato, questo nè s'è trouato, nè potrà trouarsi così di leggiero. Hor io vi dico, che il nostro Iddio è tanto benigno, che di tante gratie che egli continuamente ci fa, e di tanti oblighi che gl'habbiamo, non può meglio pagarsi quanto con la moneta dell'oratione, e questo mercè al gran contento che nell'vdirlo egli ne riceue; e però mentre che io vado riuolgendo frà me stesso [*Quid retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi,*] non sò, nè posso trouar pagamento migliore, e mi risoluo al fine, che [*nomen Domini innocabo.*] Vi raccorda in corroboratione di questo di quel pouero seruo che doueua al buon padre di famiglia così grossa somma di dieci mila talenti? con qual moneta sodisfece egli, eccetto che cò la moneta d'vnà breuissima oratione? non l'hebbe così tosto riceuuta Iddio, che stracciò lo scritto del debito, le fece libera la quitanza, e disse, [*Omne debitum dimisi tibi quoniam rogasti me.*] Hora da questa dolcezza che gusta Iddio nella nostra oratione, nasce per mio aniso la virtù, e l'ef-

Discorsi Cibò, Parte III.

ficacia di lei, però che come hai con questo mezo placato e raddolcito l'animo per altro irato, e sdegnato di Dio, ti sei di maniera di lui impadronito, che da questa amorosa violenza egli è forzato a concederti ben tosto qual si voglia gratia che tù ricerchi. Sapeua ben Iddio quello che diceua, quando protestaua a Gieremia, [*Tu autem noli orare pro populo isto, quia non exaudiam te,*] Io sono (dic'egli) contro questo popolo adirato, e son risouuto al tutto di castigarlo, ma ben m'auveggo, che se tù ti darai a far oratione ne temprerai di maniera la seuerità di quest'animo, che deposto ogni sdegno, non saprà, nè potrà negarti la remissione, e però [*noli orare pro populo isto.*] Chi non si marauiglia, che volendo Iddio castigar tutto il genere humano con l'acque del diluuio, doppo hauere introdotto nell'arca quel santo Patriarca ve lo racchiudesse dentro di maniera che egli non potesse dipoi vscirne a voglia sua, che così vuole significare il sacro testo, che dice, che [*inclusit eum Dominus de foris?*] Questo certo senza altissimo misterio è fatto, e recitato esser non puote. E se bene io saprei darui di molte altre risposte, non è forse al tutto lontana dal vero quella che dalla virtù dell'oratione si deduce. Io (dice Iddio humanamente) sono ad ogni modo risoluto di sommergere sotto l'acque del diluuio tutto il genere humano, ma s'io lascio commodità a questo mio seruo che possa venirsini a gettar a piedi, e fare di quelle sue calde orationi, le quali sogliono tanto piacermi, ben m'auveggo, che tutto ramollito sarà necessario deporre al tutto lo sdegno, e perdonare; onde se pure sono risoluto di star fermo nel mio proposito, fa di bisogno leuar questa occasione, chiuderlo nell'arca, impedirle questo accesso, & a questo fine [*clausit ostium de foris.*] Conosce benissimo questa forza dell'oratione il nostro Profeta, e però confi-

Ier. 7.

Gen. 7.

Mat. 18

da d'essere effaudito con tanta prontezza, che dice, [in quacumque die inuocauero te, velociter exaudi me.] Non hà molti giorni, che della prontezza Diuina nell'effaudire le nostre orationi io vi discorsi, ma aggiogliamo in questa occasione vn solo pensiero di Dauid.

Psal. 88. quel verso, [Quoniam misericordia edificabitur in coelis, praparabitur veritas tua in eis.] Che vuol dire, che trattandosi della misericordia, si dice, [edificabitur,] e trattandosi della giustitia, che per la verità quiui s'intende, si soggiunge [praparabitur.] Del che mirabil senso si scuopre qui al nostro proposito. Chiara cosa è, che secondo

Psal. 24. il detto Dauidico [Vniuersa via Domini misericordia & veritas,] cioè, che tutte l'esterne operationi di Dio sboccano in questi doi vasti Oceani della misericordia, e della giustitia; ma sapete voi con qual differenza? fingetevi doi muratori i quali vogliano fabricare vna casa, vno de quali si mostri così diligente, che hauendo in vn'istante preparata la materia necessaria, di subito dia di mano al lauro, e trouando la materia pronta s'affatichi tuttauia a fabricare; e l'altro ò lento, ò trascurato vada logorando il tempo in preparar calce, pietre, arena, e legna, nè pare che sappia risoluersi di dar principio alla fabrica; e dateui a credere, che tale sia Iddio mètre che in Cielo attende à far misericordia e giustitia a gl'huomini, che se hà a far giustitia per castigargli, vi va così tardo, e così lento, che pare non vi si sappia condurre, e pare che non finisca mai di preparar la materia, si che a longo andare [praparatur veritas;] ma s'egli viene dalle nostre orationi inuitato ad vfar misericordia, e farci qualche beneficio, lo fa così prontamente, che quasi habbia trouato il tutto preparato, e disposto, subito subito pon mano alla fabrica; e però si dice, che [misericordia edificabitur in coelis.] Ma perauentura

non ti parerà così vniuersalmente vera questa mia dottrina, poi che per molti anni che tù habbia nell'oratione perseverato, ancora però effaudito non ti vedi. Confesso, che tù non t'auedi d'essere effaudito, ma non ti concederò giamai che effaudito tù non sia. Non sono molti anni, che tù piantasti nel giardino vn'arboscello a pena dalla terra germogliato, & adesso lo vedi a tanta altezza cresciuto che ne pareggia le più antiche, e più annose piante; hor dimmi ti prego, ti sei tù mai potuto auedere del moto suo, e del suo accrescimento? Gira dalla mattina alla sera continuoamente quel raggio che vada distinguendo & additando l'hore nell'horoiuolo, di maniera che come questa mattina egli si mostraua sopra le dieci hora, si fa vedere sopra le venti, ma quantonque tù vi fossi stato tuttauia fisso & intento, hauereffi tù potuto capire come egli a questo passaggio si sia mosso? Hora stima pure, che tale sia il moto della Diuina misericordia, che ella sempre ti s'aggira intorno, di maniera che alla fine ampiamente effaudito te ne trouerai, ma a tè non è lecito penetrare il suo moto, nè vedere il quando, od il come de' suoi segreti, il che assai bene motteggiò già Dauid quando disse, [Quis nouit misericordias Domini?] e forse meglio in quell'altro verso, [Quam magna multitudo dulcedinis tuæ Domine, quam abscondisti timentibus te.] Quasi dicesse, o quanto è ammiranda Signore la tua misericordia; ella è [tam magna,] e tanto grande, quanto alla quantità continuoa, che non si troua Geometra che la possa misurare; ella è [tam multa,] e tanto grande quanto alla quantità discreta, che non si troua Aritmetico che la possa numerare; di questo però non mi merauiglio io, perche ben si conuiene ch'ella sia proportionata alla tua infinità; ma quello che grandemente mi fa stupire si è, che vna cosa così grãde & immen-

Psal. 36

Lu

fa possa nascondersi, poi che [abscondisti eam timentibus te,] il che cagiona che non pare che possiamo gustarla a pieno, poi che ci tieni di maniera nascosto il moto di questo horoiuolo, che vuoi che lo vediamo gionto al colmo senza hauer potuto penetrare il segreto della sua venuta. Ma dimmi, ti prego, tù che ti duoli di non essere conforme al tuo troppo importuno desiderio così prontamente essaudito, ti stimi tù d'essere di maggior merito nel cospetto di Dio, di quello che si siano i Santi, de' meriti loro passati parlo, non de' presenti, che sò ben anch'io, che essi non sono più in stato di meritare come sei tù; stimi tù che possano essere le tue orationi più efficaci che le loro? stimi tù d'esser più d'essi privilegiato? e pure tù douresti sapere, che se bene i Santi vengono subito da Dio essauditi, non ne veggono però così di subito il desiderato effetto. Raccordati quella preghiera d'alcuni di loro, [Vltio sanguinis sermorum tuorum qui effusus est,] e raccordati di più la risposta che loro diede Iddio [exspecta paulisper donec adimpleatur numerus fructuum vestrorum,] e di qui argomenta, che se per essere essaudita a pieno l'oratione loro, vi si ricerca l'opportunità del tempo e dell'occasione, che ragione di querelarti haurai tù quell'hora alla tua preghiera non segua subito l'effetto desiderato? Fratel mio, fai tù quanto in tutte le buone operationi sia necessaria la perseveranza? [Nemo mittens manum ad aratrum, & respiciens retro aptus est Regno Dei.] [Mementote vxoris Lothi] disse già il nostro Saluatore, quasi volesse dire, vedete bene quanto nocque a quella curiosa donna doppo hauer presa la via della salute il riuoltarsi adietro solo vn tantino; e certo che altro non tenta il diauolo per assassinarti a suo modo, che farti voltar vna volta la faccia in dietro. Stauano vna volta due nemici in punto per affrontarsi pieni di mal talèto a sin-

golar quistione, de quali vno diffidando della forza, e ricorrendo allo stratagemma, nel por mano all'armi volto all'auerfario, auertissi (le disse) che io non intendo di far quistione con sì euidente superchiarria di doi che m'assaltino ad vn tratto, però che ben disse quel saggio, [Neque Hercules contra duos;] e mentre che il nemico da queste parole ingannato si riuolse alquanto in dietro, per vedere s'egli era da alcuno seguitato, il primo pigliata l'occasione, e cacciata vna punta per le spalle, se lo fece improvvisamente a piedi morto cadere; e così per hauer di noi compita vittoria il demonio altro non cerca che farci riuoltare alquato in dietro, e rubarci in tutte le buone operationi la perseveranza; sapendo benissimo, che [non coronabitur nisi qui legitime certauerit,] e che la perseveranza sola frà tutte l'altre virtù, quasi melo granato, è quella che porta la corona, la quale come che sia in tutte l'altre operationi Christiane necessaria, necessariissima è nell'oratione; però che si come colui il quale desidera di cauar fuoco, e d'accendere il lume dalla pietra focaia, non contento di batterla col fucile due ò tre volte, persevera a ribatterla e sei, e diece, e quanto fa di bisogno; così chi desidera di cauar dalle mani della bontà Divina qualche desiderata gratia, auenga che non si vegga così inmantenente essaudito, è di mestieri che vadi tuttauia più confidentemente nell'oratione perseverando. [In quacumque die inuocauero te, velociter exaudime.] Perdonimi qui la tua sacra Maestà o Rè, e qual confidenza hai tù che debba Dio essaudirti così tosto? te l'hai tù perauentura meritato? hai tù in questa istessa maniera seco proceduto? quando egli hà con tanta carità cercato di riuocarti dal tuo peccato, hai tù risposto subito il medesimo giorno, ò pure l'hai lasciato gridare tanto che ne passò vn'anno intiero, si che di già era nato

il figlio adultero; e ti marauigli dipoi che egli non essaudisca così subito l'oration tua? In fatti non è cosa che toglia più il ceruello a gl'huomini, nè che li faccia maggiormente impazzire quanto il peccato. Vedi di gratia come smarrì il fenno, come perse il ceruello, come offuscò la ragione questo pouero Rè mentre che nel suo peccato ei perseuerò, che si lasciò dare ad intèdere al Profeta Natam, che ci fosse vn pouer' huomo sì fieramente d'vna sua pecorella innamorato, che se la tenesse sempre quasi per delitia frà le braccia, che la cibasse col proprio pane, che le desse a bere con la propria coppa, e quello che hà più del ridicolo, che la tenesse ogni notte seco nel proprio letto a dormire; hor chi è colui così semplice che si lasciasse dar a credere simili inuentioni?

2. Reg.
12.

PL. 118. Tu diceni ben o Danide altre volte, [Super senes intellexi,] cioè, che tù ti stimauisti d'hauere più prudenza, e maggior sapienza che non haueuano gl'huomini più di te vecchi & attempati; ma non sò come questo qui si possa verificare, poiche abocchi cose, che nè anco le semplici vecchierelle, nè anco i piccioli fanciulli si lascierebbero persuadere; e pure tù lo credesti così fermamènte, che quando foggionse il Profeta, che era stata a quel pouer' huomo la sua pecorella da vn ricco auaro rapita, non penetrando così tosto il misterio di questa inuentione, ne fassisti in tanto sdegno, che subito senza altro precetto sententiasse il ladro a morte, esclamando, [Viuu Dominus, quia filius mortis est homo hic.] E' pazzo a mille guise il peccatore, ma la maggior pazzia perauentura eh' egli s'habbia è, che hauendo fatto tanti, e tant'anni l'orecchia sorda alla voce di Dio, che incessantemente alla conuersione, & alla penitenza lo richiama, pretenda e presuma d'essere da lui nelle sue orationi così subito essaudito, & ardisca di dire così liberamente, [In quacunque die innocauero te, velociter exaudi me.] Questa è quella pazzia

2. Reg.
12.

della quale già si marauigliava Iddio istesso per il Profeta, che disse, [Verte- Ier. c. 2.
runt ad me tergum & non faciem; & in tempore afflictionis sue dixerunt, surge & libera nos,] quasi che dicesse, mira pazzia, mira temerità, mira che razza di gente è questa, che hauendomi voltate vna volta le spalle, nõ vi fù mai ordine, che io gli potessi far voltar la faccia, e pur chiamai, e pur gridai, e pure replicai tanto, che [laboravi clamans, & raucae factae sunt fances meae;] & ad ogni modo presumono tanto, ò del suo merito, ò della mia pazienza, che non solo ardiscono di fare in tutte le loro afflictioni da me ricorso, ma ardiscono di vantaggio di prescriuermi il tempo e l'hora, di volere che subito subito io gl'essaudisca, e di dire, [In quacunque die innocauero te, velociter exaudi me.] Grande è la virtù dell'oratione, lo confesso; ma quale hà ella però ad essere a fine che habbia tanto potere? ecco che l'insegna il Profeta, mentre che dice, [Velociter exaudi me,] le quali parole ispiegando il Cardinal Vgone, hai tù notato (dice) che cosa voglia significare [exaudi me?] egli volle dire, per mio auiso, che egli non faceua il principal fondamento nell'oratione altrui, ma ch'egli medesimo era quello che per se stesso poieua le preghiere a Dio. Hor quanti sono coloro i quali non fanno mai altro che raccomandarsi all'altrui orationi, e spendere a questo fine anco ben souepte larghissime elemosine, & essi per se medesimi nè aprono mai la bocca, nè riuoltano pure giamai il pensiero a Dio? quanti sono che rinolti a' Santi pregano sempre, [Sancta Maria, Sancte Petre, Sancte Paule, orate pro nobis,] & essi per proprio beneficio non vi spenderebbero pure vna corona? Io non niego che simili orationi de Santi non possa giouarci, però che sò anch'io che cosa si voglia dire quella protesta Christiana, [Credo Sanctorum communionem;] e non nego parimente, che essendo essi così

Psal. 68

così vicini al fonte delle grazie, non possono anco facilissimamente attingerne per noi vna piena coppa qual volta tutti assetati faremo al loro aiuto ricorso; ma seggiongo bene, che all'hora si farà la loro oratione più efficace, quando auerrà che sia con le nostre congiunta, sì che mentre che noi appresentiamo a Dio la nostra humiltà, essi v'appresentino di compagnia il valore de' meriti loro. Hor sentite come conferma lo

Cant. 8. Sposo celeste questo mio pensiero. [Que habitas in hortis fac me audire vocem tuam, amici auscultant te.] Per questi horti ne' quali si dice habitare la Diuina Sposa, intendono qui i Santi Padri non solo la Santa Chiesa in generale, ma tutte le Chiese, e tutti i Tempij particolari, ne' quali si dice habitare vn'anima santa, mentre per far oratione a Dio in quelli si riduce e si trattiene; hora a questa dice due cose il Diuino Sposo, [Amici auscultant te,] questa è la prima, [fac me audire vocem tuam,] questa è la seconda. [Amici auscultant te.] Questo è vero, o anima Christiana, che i Santi i quali si trouano in Cielo, se giamai ti furono amici, hora maggiormente ti sono, che si trouano più vicini a quell'ardente fornace di carità ch'è Iddio benedetto; & è vero ancora che ti stanno tuttauia ascoltando, desiderosi di riceuere le tue orationi, ò di appresentarle in compagnia de' meriti loro, al tribunale della Diuina misericordia; ma se t'è pur desiderio che questa loro oratione mi sia compitamente di gusto [fac me audire vocem tuam,] fa ancora t'è la parte tua, non ti fidarti sopra il solo aiuto de' gl'altri, dammi questo gusto di vantaggio. ch'io possa gustare la dolcezza della tua voce, però che io t'assicuro, che all'orecchie mie [vox tua dulcis,] & a questa maniera rimarrai più facilmente esaudita. Non è senza molto misterio se comandaua Iddio che non si ponesse mie le ne' suoi sacrificij, forse perche nel formar il miele non vi pone l'ape cosa al-

cuna di proprio, ma tutta la materia, uà ella hora da questo, hora da quel fiore raccogliendo; e però questo sacrificio dell'oratione il quale di sua natura è tanto grato a Dio, non è ad ogni modo possibile che compitamente le piaccia, mentre non vi poni cosa del tuo, ma tutto dell'altrui, come che t'è voglia pagare i debiti tuoi solamete con danari de' gl'altri. Chi non ha letto quella gran querela che fece già Iddio contro il Rè Asà, però che essendo egli grauemente infermo egli facesse ricorso a medici? ma come stà il fatto? non è Iddio istesso quello che ha la medicina & i medici instituiti? non gli ha instituiti a fine che nelle nostre infermità ricorriamo all'opra & aiuto loro? non comanda lo Spirito Santo, [Honora medicum propter necessitatem etenim creauit eum altissimus?] E se è così, perche s'hà egli ad adirare con chi si serue di quei mezzi i quali dalla prouidenza sua sono stati per nostra salute ordinati? Non si dolse Iddio di quel Rè (micredd'io) perche egli facesse ricorso dal medico; ma ben si dolse che nel solo aiuto del medico facesse tanto fondamento, che non si ricordasse in tanto di far ricorso alla bontà sua, e di raccomandarsi anco a lui. Sono medici nostri gl'huomini giusti in terra, & i Santi in cielo, i quali sono attenti a trouar medicina a tutte le nostre infermità corporali e spirituali; questi sono bene ordinati da Dio come ottimi mezzi alla nostra salute. [Voca si est qui tibi respondeat, & ad aliquem Sanctorum conuertere,] questo è proprio precetto di Dio; ma non vuole egli però che facciamo tanto capitale sopra quell'orationi che fanno per noi i giusti, & i Santi, che ci scordiamo al tutto di far oratione anco per noi medesimi. Ma che sarebbe in tanto, se mentre l'oratione altrui v'è in nostro beneficio fabbricando, altro tanto andasse tuttauia il nostro demerito ruinando? che può l'altrui preghiera, quātunque di sua natura

2. Paralip. 16.

Eccl. 38

Iob 5.

tura meritoria, giouarci mentre che nel nostro peccato andiam noi tuttauia per feuerando? Vi raccorda quel detto Dauidico, [Cum sancto sanctus eris, & cum peruerso peruerteris?] Se tū andirai (dice Dauid) a far oratione a Dio, sì che tu sia santo e senza peccato, Iddio farà teco parimente santo, clemente, e benigno; ma se farai peruerso e peccatore, ancora Iddio si mostrerà teco peruerso, cioè mostrerà quasi d'hauer peruertita la sua propria natura; e come naturalmente egli è facile, e pieghiuole al soccorso, lo trouerai tū all' incontro aspro, rigido, & inesorabile. Quando con portentosa mano la quale si vide improuisamente apparire, e scriuere visibilmente nel muro, decretò Iddio così tremenda sentenza contro di Baldassar Rè di Babilonia, rendendo ragione di così giusto decreto, cioè qual fosse la cagione, che [diui, sum erat imperium eius,] & egli ne fosse stato a morte condannato, scrisse prima [appensus es in statera, & inuentus es minus habens,] come che volesse dire Iddio, tutta quella autorità e potere che hai hauuta, o tiranno crudele, sopra il mio popolo d'Israele, sappi che te l'hauuo dar'io, nè per altro però te la diedi eccetto acciò che tū fossi mio esecutore e ministro a castigarlo, e correggerlo; ma tū di simile autorità non ti sei seruito a questo fine, anzi più tosto a fine d'adempire la tua ambitione, la tua auaritia, e la tua rabbia; hora questa tua attione è stata posta sù la bilancia della mia iustitia, è stata diligentemente pesata, e s'è trouato in somma che è stata scemata, che vi manca la sua perfettione, cioè la sua propria circostanza, che era la buona e retta intentione, [appensus es in statera, & inuentus es minus habens,] e però non solo non è ella stata approuata, ma è sopra più stata stimata degna di castigo, e di morte. Così dico io a tè, che vai a fare oratione, mentre che ti troui in peccato mortale, & in stato di perseverarui

[appensus es in statera, & inuentus es minus habens.] Viene pesata questa tua oratione nella delicatissima bilancia Diuina, & essendo trouata scemata, perche vi manca quella purità, e quella innocenza che suole essere sua indiuisa e necessaria compagna, non hai tū a meranigliarti se non viene da Dio aggradita & esaudita. Horsù, prima ch'io faccia punto voglio però anco cauare vn picciolo documento ad instructione di coloro i quali amministano nelle Republiche la giustitia, che nè farà fuori di proposito del vero, nè fuori del bisogno de' tempi, [In quacunque die inuocauero te, velociter exaudi me,] parlaua il nostro Profeta vna volta a Principi, & a Giudici, e diceua loro, [Ego dixi Dijs estis,] cioè, io nell'animo mio v'hò sempre hauuti in concetto, & in veneratione di tanti terreni Dei; ma raccordateui voi in tanto, che hauendo la Diuina similitudine nell'autorità, è anco il douere che l'abbiate nella benignità; e però come voi desiderate da Dio così presta ispeditione ne i vostri negotij, che andate pregando, [In quacunque die inuocauero te, velociter exaudi me,] così quando ricorrono da voi i poverini, le vedouelle, e gl'orfani per l'espeditione delle cause loro, habbiate a cuore l'imitatione Diuina, & vfate nella ispeditione la medesima prontezza, sì che nè le cause e le liti si facciano immortali, nè i poverini vengano necessitati a spenderci tanti danari, e tanto tempo, & a perderci poco meno che la pazienza e l'anima. Vna gran marauiglia fa il Padre Agostino sopra quel detto di Dauid, [Deus iudicium tuum Regi da, & iustitiam tuam filio Regis.] Due cose (dice egli qui) sono principalmente a Regi, & a Principi nel veder le cause de' popoli necessarie, cioè il giudicio, e la giustitia; il giudicio che è vn' accurato esame, & vna minuta discussione de meriti della causa; e la giustitia, la quale altro non è che il dare vna retta & incorrotta sentenza;

Psal. 17.

Psal. 81.

Dan. 5.

Psal. 71.

Ibid.

tenza; ma hai tù notato, che nel primo verso prima nomina il giuditio, e poi se condariamente la giustitia, dicendo, [Deus iudiciū tuum Regi da, & iustitiā tuā filio Regis,] e nel secondo prima nomina la giustitia, e poi il giuditio, soggiungendo, [Iudicare populos tuos in iustitia, & pauperes tuos in iudicio?] Hor questo variar di vicende stimi tù che sia qui stato posto a caso, ò fuori di misterio? Quando tratta alla generale, prima nomina il giuditio, e poi la giustitia, perche per ogni ragione deue ad vna retta sentèza precedere vna diligente discussione de' meriti della causa; ma quando si restringe al particolare e tratta di cause di popoli, e di poveri, pone prima la giustitia, e poi il giuditio, non già perche in simili cause s'habbia a precipitar nella sentenza senza che prima preceda il giuditio e la cognitione; ma hai tù giamai sentito lodar alcuno di diligenza nelle sue attioni con simili parole, egli è tanto sollecito ch'egli hà prima fatta vna cosa che pensata? questo non si dice perche egli se è prudente non v'habbia pensato prima, ma per figurare la molta sua diligenza; così pone qui prima Davide l'effecutione che il pensiero, dicendo, [Iudicare populos tuos in iustitia, & pauperes tuos in iudicio,] non perche in trattar le cause de poveri non s'habbia a pensar ben prima che sententiar, ma per dinotare con qual diligenza particolarmente deuono essere spedite. Nel che deuono i Principi essere anco ne i maneggi de suoi ministri molto ben oculati. [Vidisti virum velocem in opere suo (dice Salomone) coram Regibus stabit,] cioè hai tù veduto vn'huomo diligente nelle sue attioni? hor questo tale è appunto degno di seruire a Principi; vuole il Principe che sia diligente il maestro di casa, diligente il segretario, diligente il cameriero, diligente sino allo scalco, al cuoco, allo stalliere, e non si piglierà pensiero che sia diligente e sollecito quello che amministra la giustitia, la

quale è la base & il fondamento dello stato, delle sostanze, delle persone, e de gl'animi de' popoli? Hor sigelliamo qui che n'è tempo. Grande è la forza dell'oratione appresso di Dio, ma è grande all'hora che l'oratione è anco nostra, & è senza peccato, che tanto vuol significar Davide mentre che dice, [In quacumque die inuocauero te, velociter exaudi me.]

*Quia defecerunt sicut fumus dies mei:
& ossa mea sicut cinis
arserunt.*

QVanti sono coloro i quali appena rizzati la mattina si sono, & appena si sono riuestiti i panni, che tutti solleciti si pigliano pensiero, che sia con ogni diligenza loro rifatto e raccomandato il letto, e Dio sà se le sarà poi lecito a corcaruisi la vegnente sera, se le conuerrà cambiare il letto in cataletto, ò andarsi a stendere sino all'estremo giorno in vn letto di sepoltura; onde però il più saggio pensiero sarebbe di rifar ben tosto col mezzo della penitèza quel letto della gratia in terra, ò della gloria in Cielo, che è stato guasto dal peccato, il che senza dubio veruno farebbe con ogni diligenza colui il quale la fragilità, e la breuità dell'humana vita auanti a gl'occhi ogni mattina quasi necessario specchio si ponesse. Così apunto hoggi c'insegna il nostro Proferà, che dice, [Quia defecerunt sicut fumus dies mei, & ossa mea sicut cinis aruerunt,] Ilqual verso diuideremo noi in due principali considerationi, la prima intorno alla proposta materia, e la seconda (poi che così acconciamente vi s'accommoda) in lode del glorioso precursor di Christo, di cui hoggi tutta la terra, ma Genoa in particolare con molto maggior ragione così lietamente festeggia, [Quia defecerunt sicut fumus dies mei.] Ti sarai tù perauentura maranigliato (dice qui Davide) di quel mio modo d'orare, [In quacumque die,

die, velociter?] ti sarà egli perauentura paruto troppo arditto & importuno? stimarai forse ch'io habbia voluto alla Diuina misericordia prefigere così angusti termini d'un giorno? Cauati questi pensieri di capo fratel mio, che non son io così temerario & impudente, e pur troppo sò, che quanto per pura gratia si ricerca, tutto con ogni commodità del benefattore deue ricercarsi, & usare nelle dimande anzi la modestia, che l'importunità; ma il fatto stà, che [*periculum est in mora*;] il fatto stà, che [*defecerunt sicut fumus dies mei*;] il fatto stà, che la mia vita è tanto breue, e tanto incerta, che a guisa d'una densa nube di fumo improuisamente quando meno vi penso si suapora, e si dilegua, e però questo timore è quello che mi caccia gli sproni a' fianchi, e che mi fa sollecitare Iddio acciò mi porga ben tosto aiuto, poi che troppo sò io,

Ioan. 9. che [*venit nox in qua nemo potest operari*.] Si sono immaginati di molte similitudini coloro i quali hanno la breuità della vita humana voluto figurare, ma io quāto a me nò sò trouarne la più propria quanto quella che già accennò Giobbe quando disse, [*Dies mei velociores fuerunt cursore*,] oue non contento di rassomigliare la fugacità di lei ad vn sollecito corriero, aggiunge di più, che ella corre molto più diligente e più veloce; però che il corriero auenga che caualchi sempre in diligenza; auenga che per sollecitar maggiormente vada ogni diece miglia ò meno mutando cauali & alternando le poste; auenga che per essere più disposto al corso nò si carichi giamai di souerchio cibo, e solo tanto si fermi quanto così a cauallo a cauallo pigli il necessario sostentamento; & auenga che ancora fuori la notte il sonno a gl'occhi, & apena quanto s'imbrigliano i cauali pigli vn poco di fugace & inquieto sonno, si che tal volta anco galloppando gl'è necessario di dormire; ad ogni modo ò tanto, ò quanto pur ben spesso è necessario

che si fermi, e non è il suo moto così continuo, e così ostinato che tal volta ancora non quieti; ma questa vita nostra corre così veloce, e tanto intenta al termine della morte, che non quieti, e nò riposa giamai, anzi in quante ò attioni, ò passioni viene del continuo occupata, queste sono quasi tanti cauali da posta i quali per giungere più tosto al termine, ella vā mutando; si che, ò che tū sieda a mensa, ò a giuoco, ò a letto, ò che tū ti faccia, sempre ne vai velocemente alla morte correndo. Ma come che sia commune a tutti questa legge, della fragilità, e della breuità della vita, assai è ella più propria di quegli che di vita si mostrano manco degni, e che vanno più ingratamente dissipando tesoro così pretioso come è quello del tempo, che però già diceua Salomone, [*Adulterinae plantationes non dabunt Sap. 4. radices altas nec stabile firmamentum*.] Propose già Dauide vna bellissima quistione a Dio intorno alla vita dell'huomo; ma vi diede poi anco egli medesimo di subito la risposta, quando disse, [*Domine quid est homo, quia memor es eius?*] [*Domine quid est homo,*] eccoti la quistione, [*quia memor es eius,*] & ecco la risposta, quasi dicesse, Signore [*quid est homo,*] il quale sopra tutte l'altre creature tanto si vanta, e tanto se stesso apprezza, che cosa sarebbe egli però giamai? da che dipende tanta nobiltà, e tanta grandezza, anzi anco tutto l'esser suo? lo sò ben io Signore, tanto si manterrà egli in vita, tanto conseruerà l'esser suo, e la sua maestà, quanto tū conseruarai la memoria di lui, ma non così tosto n'haurai tū (colpa a suoi demeriti) la memoria perduta, che perderà anch'egli la vita, sarà dato in preda alla morte, e da lei rapito alla sepoltura, [*sicut vulnerati Psal. 87. dormientes in sepulchris, quorum non es memor amplius*.] Si che se il peccato è quello che ci scancella al tutto dalla memoria di Dio, conforme a quell'altro detto Dauidico, [*Nec memor Psal. 136. ero*

ero nomenclum eorum per labra mea,] ne segue che il peccatore vna in vn continuo pericolo di perdere l'essere e la vita, e che in conseguenza tanto più egli debba sollecitar con l'orazione l'Idio al suo soccorso, e dire, [Velociter exaudi me,] quanto che conosce chiaro, che [deficiunt sicut fumus dies eius.] Questo o N. è ben assai sofficiente argomento per supplicare la Diuina gratia di presto aiuto; ma è ben sofficiente ragione altresì per muuere la nostra volontà ad accettar prontamente quegli inniti quali ci vā ogn' hora la gratia Diuina, facendo. Sò ben io quanto è necessario, che la gratia di Dio sia quella che cominci a dare il primo moto al nostro affetto. Hai tū giamai notato l'arte e la diligenza che suole usare vn' aueduto maestro per insegnar a scriuere ad vn picciolo fanciullino? vedi che con la propria mano gl'accommoda nella destra mano la penna, gli dispone & accomoda il braccio, gli piglia poi la mano con che gira la penna, gli la muoue, gli la ferma, (secondo l'arte) & a questa maniera guidandola gli vā a poco a poco insegnando, di maniera che, è bene il fanciullo che tiene la penna, e che forma i caratteri, ma la mano del maestro, è quella che l'aiuta e lo scorge. Così tale è l'aiuto che porge la mano della Diuina gratia a quella del nostro volere, che quanto egli ò risolte, ò opera, tutto dalla gratia Diuina principalmente dipende, è questa fū apunto, pare a me, la similitudine di Dauide, Psal. 73. quando disse, [Tenuisti manum dexteram meam, & in voluntate tua deduxisti me.] Ma sò ben ancora quanto è necessario, che la nostra volontà questo Diuino aiuto si mostri pronta a ricevere, e che in somma quelle cause sogliono concorrere alla regeneratione spirituale dell'anima, le quali alla generatione del corpo insieme conuen-gono. Quando disse Aristotile, che [Sol & homo generant hominem,] egli volse dire, che alla generatione del corpo

humano fa di bisogno che due cause cōcorrano, cioè vna che si chiama causa vniuersale, e l'altra causa particolare; la vniuersale è la virtù generatiua del Sole, e la particolare è la virtù generatiua dell'huomo. Così nella regeneratione spirituale dell'anima vi sono queste due cause giuntamente necessarie; prima, la causa vniuersale, che questa è la gratia di Dio, & indi anco la particolare che questa è la libera volontà dell'huomo. Hora se tū conoscendo che [deficiunt sicut fumus dies tui,] solleciti tanto la causa vniuersale, dicendo [in quacumque die velociter,] perche non solleciti nell'istessa maniera la causa particolare; è non disponi anco quanto prima la tua volontà medesima a cooperare a questo vniuersale aiuto? E sempre pronta la gratia di Dio, ma non è già sempre così pronto il voler tuo; però che non ostante che tū conosca a mille proue l'espresso pericolo che tuttauia a mille modi ti sopraftà, ò non fai, ò non vuoi risoluerti a porui rimedio, & affitturarti. Sai tū che cosa voleua dir San Paolo in quelle parole, [cum metu & Filip. 2. tremore salutem vestram operamini?] Vedi tal volta andar a palazzo vn gentil'huomo; oue egli si dà a trattare vna causa di tanta qualità che gl'importa l'hauere, ò la vita, e la quale in conseguenza le preme all'anima, mira come lo vedi sollecito in continuo moto, sempre frà se stesso discorrendo, e non perder pure vn' oncia di tempo che tutto non impieghi in quella causa, dalla buona spedition della quale, la sua ricchezza, ò la sua salute dipende; hor proua di dargli tū alquanto di trattenimento, inuitalo a passatempo, ò a giuoco, esortalo a riservare per il seguente giorno alquanto di quella diligenza, confortalo a pigliarsi alquanto di recreatione e di ristoro, e vedrai quello ch'egli ti risponderà; m'importa (dirà egli) questa causa tanto, sono in pericolo di lasciarui la vita, l'honore, e la robba, e tū m'inuiti a star a spasso? e voi

e voi che io mi trattenghi, a dimani? Così vuole qui dir San Paolo. S'aglia nella celeste corte continuamente la causa dalla quale la tua salute, ò la tua dannatione dipende, e tu, pur trasogni, e mostri di non pigliartene pensiero? presto presto, affaticati, sollecitati, non dormire; [cum sollicitudine salutem tuam operare.] Quando Eliseo

4. Reg. Proferat mandò il suo discepolo Giezi per suscitare il morto fanciullo della vedouella, ve lo spinse tanto di fretta, che non gli diede pur tempo di fermarsi a risaltare chi perauentura per istrada l'hauesse salutato; quasi che volesse dire (secondo l'esterno senso) niente ch'egli è morto di poco sarà facil cosa suscitarlo; ma ogni poco poco che per viaggio tu ti vadi trattenendo, sì che pigli sopra di lui più lungo possesso, e quasi più certa preseritione la morte, non ti riuscirà poi così di leggiero; si come facilmente subito ch'è stata estinta la candela si raccende; sì che doppo molta tardanza con maggior tempo e cura auiene. La conuersione a Dio fratelli, la quale hora vi pare tanto difficile, quanto più si tarda, tanto più si va difficultando, mercè che e noi c'andiamo tuttauia maggiormente ostinando nel peccato, e che il demonio va di giorno in giorno pigliando sopra di noi maggior possesso. Quanto a noi, fanno coloro i quali pizzicano poco poco di Filosofia, che come gl'atti delle virtù vanno sempre maggiormente il loro habito accrescendo, così fanno sempre maggiore l'habito loro gl'atti del vizio; e come la diligenza che hoggi essercito mi fa tuttauia essere più diligente, altrettanto potere hà l'ho dierna negligenza in farmi tuttauia più negligente; che ciò sia vero, ecco la scrittura sacra di morale Filosofia sempre ripiena, che chiaro esempio ce ne porge.

3. Reg. ge. Vi ricorda di quella grande ostinatione che mostrò quella sfacciata meretrice auanti al Rè Salomone a contendere perche a lei fosse dato il fanciul-

lo rimasto viuo? nel che anco tanto proteruamente s'internò, che si contentaua al fine ch'egli fosse stato per mezzo diuiso, e così morto come egli era hauerne vna parte sola? Benedetto Iddio di dove puote giamai tanta proterua cagionarsi? Dimmi o donna ti prego, tu fai pure in coscienza che il viuo fanciullo non è il tuo, a che fine adunque con tanta instanza procuri che sia leuato dalla propria madre e dato a te? sarà possibile mai, che non essendo egli tuo, anzi essendo figlio d'vna tua emula e quasi nemica, con la quale attualmente gareggi, tu possa amarlo da figlio? E se non visarà questo necessario affetto; come potrai tu nel nodrirlo, & alquarlo tollerare con pazienza quelle grauezze, quegli incomodi, e quelle spese le quali apena con tutto il loro materno amore possono ne i figli proprij le vere madri soffrire? come ti darà il cuore di lasciar doppo te vn figlio altrui herede delle tue proprie sostanze quando anco tutto questo ti si conceda, perche procuri che egli si diuidi? che vuoi tu fare d'vna parte d'vn fanciullo morto? che vile, che commodo, che diletto ne puoi tu hauere? sei tu forse di razza di Estrigioni, sì che con immane avidità tu brami di lui fattolarti? Io veramente qui non so che mi rispondere, eccetto che questo fosse tutto effetto d'ostinatione, ne gl'animi femminili veramente peculiare, e che hauendo ella cominciato vna volta ad affermare che quello era suo figlio, si fosse poi di modo a poco a poco in quell'alteratione riscaldata, & infiammata, che pur che ne vincesse la pugna e ne giungesse al suo disegno, non mirasse a forte alcuna d'inconueniente. Hor a questo termine ci riduce il peccato, che quanto più vi c'incentriamo, tanto facciamo l'habito più tenace, e più difficile da lasciare; onde come nell'essercito del demonio la superbia è la vanguardia che fa a tutti gl'altri peccati la scorta; così la negligenza è la

retro-

retroguarda che dall'armi della penitenza l'assitura e lo difende. Quando qualche sgraziato piglia denari in galea per sonare a buona voglia, credi tu che egli pretenda d'esserne venduto per sempre? questo non già, però che finito il tempo dello stipendio egli fa disegno di tantosto vscirne; ma in tanto vbracciato nel giuoco, egli va pigliando, e ripigliando danari; tuttavia, e tanti n'aggiunge, che non bastarebbero gl'anni di Nestore a soddisfare all'obbligo, onde il poverino mal cauto a questa maniera si va raffermando penitentiato; & in quella misera condizione al fine si muore; così hà ben disegno il peccatore di sbrigarfi da i lacci del diavolo, qual volta si conosce hauer commesso qualche peccato, ma il fatto stà, che mentre va tardando, e pur tuttavia nel peccato perseverando, si fabbrica vna durissima e tenacissima catena d'habito cattivo, dalla quale così ageuolmente dipoi sciogliere non si puote. Hor aggiungi la difficoltà maggiore che alla tua conuersione frapone il diavolo. Questa accennò S. Paolo quando disse,

Rom. 6. [Non regnet peccatum in vestro mortali corpore,] nelle quali parole egli voleua significare, mi credd'io, che molta è la differenza che si troua trà il vero Rè & il Tiranno che domina con violenza, però che il Rè come legittimo signore viue sicuro della vita e dello stato, e non hà tanta cagione di temere d'esserne cacciato da' popoli, ma il Tiranno come violento vsurpatore dello stato altrui, non viue giamai quieto, ò sicuro del suo dominio, poiche sempre tentano i popoli tirannicamente oppressi di sottraggere a mille vie il collo da così aspro giogo. Horsù dice Paolo, io sò quante volte il peccato vi foggia-

Ioan. 8. ga, sò che [qui facit peccatum seruus est peccati,] ma se pur pure tal volta auiene che per vostra ignoranza, ò per vostra fragilità voi siate da lui faggiogati, io v'auuertisco a stimarlo vostro Tiranno, e non vostro Rè, a non lasciar-

gli godere questo vsurpato dominio quieto e pacifico, ma cercar tuttavia con ogni vostro potere di scuotere questo tiranico giogo, e sopra tutto non lasciate che egli vi mantenga lungo il paese, però che quanto più dominio ei s'innamora, tanto più difficilmente se ne potrà spogliar dipoi. Non vi raccorda, che cacciando il nostro Salvatore vn demonio, che sino dalla fanciullezza s'era d'vn pover'huomo impadronito, dice il sacro testo, che [exiit clamans & multum discerpens,] ma perche gridaua egli tanto, e faceua tanta resistenza, e tante stranezze nell'vscire, eccetto perche gl'era auiso che si gli facesse troppo graue torto a cacciarlo da quel luogo ch'egli haueua così lungamente posseduto. Donque se tanto ci nuoce la tardanza alla penitenza, è pur necessario a solleccitarla, e tãto più quanto che conosciamo la breuità della nostra vita, e che ogn'vno di noi confessa, che [defecerunt sicut fumus dies mei, & ossa mea sicut cinerum aruerunt.] Ma riduciamo al secondo capo, veramente che a pensarci cent'anni, non poteuamo noi trouare vna sentenza che meglio al dosso di questo Santo precursore s'adattasse, quanto nell'vno, e nell'altro periodo questa si faccia; [Defecerunt sicut fumus dies mei,] questo è il primo. Hor sapete voi in qual maniera vadi mancando il fumo? quanto più egli si solliena e sale all'alto, tanto più a poco a poco si dilegua e svanisce; & all'hora a bel punto manca la vita a Gio. Battista quando egli si vide salito a quella maggior altezza alla quale (cauane sola la madre di Cristo) possa huomo alcuno salire. Erà l'altre tante lodi che hoggi si recitano di S.

questa è principale, che non solamente [inter natos mulierum non superexiit maior,] ma che [erat magnus coram Domino,] cioè, che non consistesse la sua lode solamente in questo punto, perche egli sia il maggior huomo (d'huomini puri parlo) che sia mai na-

Mar. 9.

3

Mar. 11.

Luc. 1.

1.

to in terra, ma consiste in questo, che oue tutti gl'altri huomini se fanno comparatione da sè a Dio, per grandi & eccellenti che si siano, non sono altro che vn niente, conforme a quella protesta profetica, [Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo.] Egli solo pare che voglia gareggiar con Christo, e mostrasi anco nel cospetto suo vn grandissimo gigante. Vi raccorda che trattandosi dell'incarnatione del Verbo eterno, diceua la intemerata madre nel suo Cantico, che questo era effetto del potente braccio di Dio, [Fecit potentiam in brachio suo.] Vi torna di più a mente, che diceua Dauide, che la creatione de' cieli, de gli elementi, e di tutte le creature era effetto delle dita di Dio, [Quoniam videbo celos tuos, opera digitorum tuorum. Lunam & Stellas quae tu fundasti.] Hauete voi di più sentito hoggi che di Giouanni diceuano tutti marauigliati i parenti, & i vicini, [Quis putas puer iste erit, etenim manus Domini erat cum illo?] Hor chi non sà, che frà il braccio, & le dita resta mezzana la mano, la quale quanto è minor del braccio, tanto è delle dita maggiore; e quale è la differenza delle cause, tale in consequenza è a proportion la differenza de gl'effetti; onde ne segue, che essendo Gio. Battista effetto della mano di Dio, quanto è minore del Verbo incarnato, che è effetto del braccio, tanto sia maggiore di tutti gl'altri huomini che sono semplice effetto delle dita. Egli non può già negarsi l'espressa maggioranza di Christo sopra Giouanni, ma fù ben però tale e tanta la somiglianza frà di loro, che quasi ne restò il mondo ingannato, e quasi di due somigliantissimi gemelli, non sapeua frà di loro trouar differenza; si che vna volta si credeua che Christo fosse Giouanni, onde interrogando egli i discepoli suoi [quem dicunt homines esse filium hominis?] vi fù chi rispose, [alii Ioannem Baptistam,] & vn'altra volta si credeuano gl'Ebrei

Isa. 40.

Luc. 1.

Psal. 8.

Luc. 1.

Mat. 16

che Giouanni fosse Christo, quando mandorno [Sacerdotes & Levitas vt interrogarent eum, tu quis es?] Istoria nò tanto dissimile a quella che di Thamar nella sacra Genesi si legge; staua questa nuora di Giuda Patriarca in procinto di partorire quei doi Gemelli Fares; e Zaram, e volendo la leuatrice assicurarsi quale di questi doi donesse essere il primogenito, pigliato vn filo rosso lo legò al braccio di Fares; il quale fù il primo a cavarlo fuori del materno ventre; ma ne auenne, che stringendo ella il filo & il nodo alquanto più forte del donere, il fanciullo che ancora tenerello si sentì offendere si ritirò di maniera col braccio; e con tutta la persona che lasciò il luogo libero a Zaram si che uscisse il primo e n'acquistasse la primogenitura; e simile caso pare a punto a me che auenisse a Christo, & a Giouanni rispetto alla Sinagoga. Vennero essi quasi doi gemelli ambidoi in vn'istesso tempo al mondo; ben è vero, che Giouanni fù il primo a nascere, onde parlando egli di Christo diceua, [qui post me venit ante me factus est,] [post me venit,] però che fù concetto Christo sei mesi doppo Giouani, dicendo l'Angiolo quando ammonì Maria, [& hic mensis est sextus illi quē vocatur sterilis,] ma [ante factus est,] però che oue Giouanni non fù nel materno ventre, ò formato, ò organizzato, ò animato, ò perfetto, se non conforme all'ordine naturale doppo tanti giorni, e mesi; Christo all'oncontro nell'istesso punto della concettione hebbe anco tanta perfettione che però ne diceua vn Profeta, [nouum faciet Dominus, femina circumdabit virum,] cioè che Maria habbia nell'istesso punto della concettione hauuto nel vêtre vn'huomo perfetto, questa fù al tutto cosa noua, & inaudita. Hora fù frà Christo e Giouanni tanta similitudine che non sapeua quasi la Sinagoga risoluersi chi di loro due fosse il vero Messia, onde per chiarirsene cominciò a stringere il primo

Ioan. 7.

Gen. 38

Ioan. 1.

Luc. 1.

Ier. 31.

movscito con queste parole, [Quis es tu?] strinse di vantaggio, [Messias es tu?] tornò a stringere, [Profeta es tu?] ma strinse alla fine ella così indifferetamente, che ritirandosi egli a poco a poco, e protestando egli ad ogni interrogazione, [Non sum,] diede humilmente e giustamente il luoco a Christo, che per il vero Messia fù poi tenuto & abbracciato. Stavano sopra la riva dell'auenturato Giordane il nostro Saluatore, e Giovanni che lo battezzaua, oue anco alla nouità di tanto sacramento, o per ritenere anch'essi il battesimo era vna gran moltitudine di popolo concorsa, quando in vn subito si senti intonar da vna miracolosa nube la Dinina voce, che disse, [Hic est filius meus dilectus in quo mihi complacui,] e ben conobbero tutti coloro che erano presenti, che d'vno di loro due questa voce parlaua, ma qual si fosse quello non sapeuano essi al tutto risolversi, però che quantonque dalla parte di Christo con correffero le scritture, le figure, le profetie, la sua dottrina, la sua santità, i suoi miracoli; dalla parte di Giovanni pareua però che militasse quella tanta austerità di vita, e quella così aspra penitenza, che fin da fanciullo s'era sempre in lui con general marauiglia veduta, di maniera che dell'vno, e dell'altro poteua per tanti argomenti concludersi

*Nec iam hominis mortalis filius ille
Esse videbatur; sed Diuo semine natus.*

Quando, per togliere il Padre eterno tanta perplessione e tanto dubbio, mandò lo Spirito Santo in forma di colomba, il quale fermandosi sopra il capo di Christo, dichiarò meglio il detto del Padre, tolse al tutto questo dubbio, sciolsse questo nodo quale da quella molta somiglianza poteua esser cagionato, e fece conoscere ch'era il vero Saluatore, come pure il medesimo Giovanni attestò dicendo, [Et ego nesciebam eum, sed qui misit me baptizare, ipse mihi dixit; super quem videris spiritum de-

Discorsi Cibò, Parte III.

scendentem, & manentem super eum, hic est qui baptizat in Spiritu sancto.] E quindi è, che trattando S. Giouanni Euangelista di questo glorioso precursore, doppo che hebbe detto, [Hic venit in testimoniū, vt testimoniū perhiberet de lumine, vt oēs crederent per illum,] subito con grandissima cautella soggiunse, [Nō erat ille lux, sed vt testimoniū perhiberet de lumine,] quasi che dicesse, auertisci bene a non ti lasciar ingannare, & a non pigliar errore dalla molta somiglianza ch'egli hà col figlio di Dio, però che se bene tū senti dir di lui, che [erat lucerna ardens, & lucens,] non è egli però la vera luce, poi che la luce come splendor più generale, è data per illuminar tutto'l mondo, e la lucerna come più particolare, è data per illuminare vna stanza sola; e però auertisci; che la vera luce è quella, che di se stessa dice, [Ego sum lux mundi.] Chi non resta marauigliato di voi, che Giouanni Battista il quale sino nel materno ventre parue che cominciasse a far miracoli, ministrando al'a madre la profetia, che seguìto a fargli nel punto della sua natiuità, restituendo miracolosamente al padre la perduta loquella, tutto il rimanente di sua vita poi non ne facesse mai pur vno? e qual può essere la ragione di questo fatto? Questo può essere; dirà alcuno, però che gli miracoli sono trouati acciò che siano testimoniij della dottrina, che così accennò il Saluator nostro quādo disse, [Si opera non fecissem quā nemo alius fecit, peccatum non haberent;] ma a questo fine non erano miracoli a Giouanni necessarij, però che mentre egli predicaua gli credeuano tanto le turbe, che credeuano anco più di quello che Dio, e l'istesso Giouanni volessero che gli fosse creduto, poi che e viuendo egli credeuano che ei fosse Christo, e doppo che egli fù morto credeuano che Christo fosse Giouanni resuscitato, e diceuano ad Herode, [Quem tu occidisti Ioannes surrexit,]

C donque

donque in lui a questo fine non solo nõ furono i miracoli necessarij, ma farebbero di più stati fouerchi. Ma io nõ voglio per hora, nè questa risposta, nè quell'altra più vniuersale, che però non fece alcun miracolo particolare, perche non fù altro tutta la sua vita dal natale fin' alla morte che vn continuo miracolo; vn'altra v'aggiungo che sarà più al nostro proposito. Chi non hà letto, ò sentito di voi, che per vn solo miracolo che fecero Paolo e Barnaba, formorono di loro così alto concetto le turbe, che stimandoli tanti Dei dal cielo discesesi, e chiamando l'vno Gioue, e l'altro Mercurio, voleuano ad ogni modo adorargli, e vi fù molto che fare prima che potessero quei Santi Apostoli vietargli. Hora se hauesse fatto miracoli Giouanni in beneficio di quelle turbe, se hauesse sanate l'infermità loro, se le hauesse così miracolosamente pacificate come fece due volte Christo, se hauesse suscitati i morti, chi haurebbe tenuto che non l'hauessero come Dio adorato in terra, poi che anco senza miracoli vedendo in lui vna vita quasi Diuina, voleuano ad ogni modo ch'egli fosse tale? Nascose Iddio il corpo di Mosè doppo ch'egli fù morto, e permesse che egli rimanesse privato di quegli honori quali ad vn corpo Santo doppo la morte si conuengono, nõ per altro, eccetto perche quei popoli così facili all'idolatria, non l'adorassero per Dio; e per questa istessa cagione permesse forse che Giouanni, come che in tutte l'altre cose sopra ogn'altro Santo priuilegiato, fosse però priuo dell'vso de' miracoli, per togliere l'occasione che in tutto per Dio adorato non fosse. Quanta fosse la grandezza di Giouanni sopra tutti gl'altri huomini e Santi, assai a sufficienza dimostra l'altro Giouanni quando hauendo longamente discorso sopra l'altezza dell'eterno Verbo, cominciando, [In principio erat Verbum,] tosto che lasciò di trattarne, il primo oggetto che ritrouasse so-

pra che discorrere fù Battista, soggiungendo, [Fuit homo missus a Deo,] quasi che spiccata la vista dal cielo è da Dio, non vedesse in terra cosa che a Dio più s'auicinasse, ò allieterno Verbo incarnato maggiormente si rassomigliasse; e certo questa sua maggiorāza sopra tutti gl'altri huomini, dalle istesse lodi che le diede Christo si poteua ageuolmēte argomentare, però che se loda Christo: S. Pietro in poche parole se ne spedisse, dicendo, [Beatus es Simō Bariona, quia caro & sanguis nõ reuelauit tibi.] Se loda Natanaelle pure fa il medesimo, [Ecce vere Israelita in quo dolus non est.] Se loda il Centurione pur fa l'istesso, [Non inueni tantā fidem in Israel] ma come si riduce a lodare i meriti di Giouanni, lodandolo con sì lunghi encomij, [Quid existis in desertum videre,] aggiunge l'Euangelista, [Cepit Iesus dicere ad turbas de Ioanne,] come che vna così longa lode, a pena fosse delle lodi a suoi meriti douute vn picciolo cominciamento; e veramente si come quell'aneddoto pittore, il quale volendo in picciol quadro dipingere la smisurata grandezza d'vn gigante, dipintoui solo vn dero, dalla proportion di quello lasciò che potessero i riguardanti argomentare la misura dell'altre membra; così per figurare la grandezza di Giouanna noi bastarebbe di rappresentare quell'auuenturato dero; il quale stendendo adito il nostro Salvatore, e disse, [Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.] E per singulare questa grādezza col testificato di Christo, che volle egli dire, quando disse, [Etiam dico vobis plusquam Profeta?] forse ch'egli era più che Profeta, perche gl'altri Profeti solo hanno trattato delle cose a venire, ma egli anco delle presenti? forse perche non solo profetò egli medesimo, ma ministrò la profetia anco alla madre, la quale, come chi hà mangiato cosa muschiata, è necessario che al fiato ne dia segno, così ella, hauendo nel ventre così gran Profeta, non

Act. 14.

Mat. 16.

Ioan. 1.

Mat. 8.

Mat. 11.

Ioan. 1.

Ioan. 1.

non è marauiglia se profetando anch'essa ne diede argomento & e forse meglio volse dir Christo, Voi hauete troppo angusta opinione di quest'huomo, a credere che egli sia solamente Profeta, hor io v'assicuro, che è assai più che Profeta, poiche è anco Vergine, è anco Martire, & è quasi de' priuilegj di tutti gli altri Santi adorno. A questa altezza giomfero i meriti del nostro precursore, che anco nel cospetto di Dio egli si mostrò grande, ma come vi fù gionto, all' hora gli fù tolta la vita, onde puote ben dir con ragione, [Quia defecerunt sicut fumus dies mei.] Gran cosa fù però che a così gran gigante potesse così facilmente esser tolta la vita; ma chi non si ricorda il prouerbio, che [Neque Hercules contra duos?] Quando si disputaua in presenza di Dario Rè de' Persi, quale fosse nel mondo la cosa più forte, e più potente, furono quattro le openioni principali di que' saggi giouani, però che vno attribuì questa lode al Rè, vno alla donna, vno al vino, & vno alla verità, [Forte vinum, fortis Rex, fortis mulier, super omnia autem praeualet veritas,] & ecco che tutti questi quattro forti pare che facessero congiura, e che conspirassero insieme per togliere a questo gran gigante la vita, e non hauendo ardire d'assalirlo ad vno ad vno, gl'andorno giointamente con tanta superchieria adosso, mentre che Herode Rè lo fa decapitare, la donna è quella che ne fa istanza, dicendo, [Da mihi in disco caput Ioannis Baptiste,] il vino beuuto s'uerchiamente nel conuito è quello che riscalda il Rè a fare così inconsiderata promessa, e la verità detta liberamente in quelle parole, [Non licet tibi habere uxorem fratris tui,] fù quella che ne diede a tutti l'occasione. [Et ossa mea sicut cremum aruerunt,] e di questo chi ne può render più chiaro testimonio di te o Genoa, di te dico, che godi così ricco e pretioso tesoro di quelle san te ossa ante & incenerite. Questo è pur

vero, che non si troua, nè può trouarsi in terra più degna reliquia, nè che di gran lunga a questa s'vguagli, che se tu vuoi vedere quanto questo sia vero, vngliamoci qui de' gli argomenti de' suoi più crudi nemici. Ti ricordi che hauendo promesso il tiranno Herode a quella dishonestà saltatrice in premio della sua vanità di concedergli prontamente quanto ella hauesse saputo addi mandare, auenga anco che la metà del suo Regno le hauesse richiesto, ella consultata di questo fatto con la madre, non seppe chieder dono più degno, o più ricco tesoro quanto il capo di Giovanni Battista. Fù questa dimanda, non lo niego, effetto di rabbia, e di sdegno femminile, che apprezzò più quel poco gusto della vendetta, che anco tutto il regno non haurebbe apprezzato. Ma io di qui argomento quanto fosse il valore di quel santissimo corpo, poi che vna sola parte di lui più che vn mezzo regno ne venne stimata; che s'egli è così o Genoa, e qual imperio per grande che egli si sia può pareggiarsi teco che così ricco tesoro in te conserui? ed è ben degno se con tanta diuotione queste sacre ceneri riuersci & honori. Souient'egli di quella promessa di Christo, [Qui se humiliat exaltabitur,] dunque quanto s'è humiliato, altrettanto metta d'essere honorato Giouanni; ma vuoi tu vedere quanto egli si sia humiliato? raccordati prima quanto sia stata la sua grandezza, tanto maggiore per mio auiso deuè stimarsi l'humiltà d'alcuno, quanto più alto è lo stato e l'eccellenza sua; quindi trattando l'Apostolo di quella grande humiltà di Christo, con la quale [Humiliauit semetipsum formam serui accipiēs,] acciò che ella sia meglio ponderata, prima narra l'altezza sua, dimostrandolo vguale a Dio, e dicendo, [Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aequalem Deo,] e San Giouanni volendo che fosse meglio conosciuta quella profon-

da humiltà del medesimo in lauare i piedi a' discepoli suoi, poco prima narra la sua grandezza dicendo, [Sciens quod pater dedit illi omnia in manus.] Hora sai tù quale fosse la grandezza di Gioanni? eccola, che [erat magnus coram Domino.] Sai tù quale sia stata la sua humiltà? e qual maggior atto d'humiltà poteua egli dimostrar al fine quanto anco doppo la morte risolversi in cenere? Non ti ricordi quelle parole d'Abraamo, [Loquar ad Dominum cum sim pulvis & cinis.] E ben dunque degno se hoggi tutto il mondo, ma tù particolarmente Genoa così diuotamente l'honori, ma tanto più deni tù queste sacre ceneri honorare, quanto maggiori sono le gratie che col mezzo loro puoi dalla Diuina bontà aspettare. Quando il Principe Naaman hebbe dal Profeta Eliseo ricettata la sanità della sua lepra, volendo ritornarsi a casa, lo supplicò a contentarsi ch'egli si portasse seco nella Siria alquanto di quella polue, e di quella terra la quale egli calcava co' piedi, perche con quella come con potentissimo mezzo egli si stimaua e felice; e sicuro da qual si voglia infortunio; hora non è Gio. Battista Profeta e più che Profeta? non sono queste sacre ceneri la terra ch'egli hà calcata co' piedi, ma sono pure la terra de' suoi proprij piedi, delle sue proprie carni & ossa; queste hà concesse Iddio a tè a fine che siano la tua difesa, e la tua felicità; queste, se saprai riuertirle come si conuiene, ti diffenderanno sempre da ogni miseria; queste terranno longe da queste mura la guerra, la fame, la pestilenza, & ogn'altro infortunio, si come (e n'hai hormai tante isperienze vedute) qual'hora il mare più insolente, e più orgoglioso pare che minacci ò di sommergerti, ò d'inghiottirti, al solo aspetto loro fatto tutto mansueto ritira riuertente il piede; e queste manteniranno longamente i popoli, le famiglie, le ricchezze, e la libertà. E chi sà che non

volesse ancora alludere a questo pensiero il Profeta Gieremia quando disse, [Ponet in puluerem os suum si forte sit spes habendi,] quasi che dicesse, quando haurà quest'inclita e ben auenturata Republica bisogno di qualche gratia da Dio, basta che [ponat in puluerem os suum,] basta che vadi a bacciar riuertentemente quelle sacre ceneri, e raccomandarsi a loro, che col mezzo loro ricuerà prontamente ogni fauore, & ogni gratia. Sai tù di quanto giouamento sia ad vna città vn Santo che elia s'habbia preso per protettore? Solo per ritornarsi in Rodi vn bel quadro figurato di mano di Protogene per donò il Rè Antigono il fuoco che haneua à quella città prima che la prendesse innacciato; e solo per rispetto dell'offesa, e delle reliquie d'vn Santo salua ben souente Iddio le città & i regni da minacciati castighi. Ma che farebb'egli se i meriti di molti Santi in vn solo heroicamente si raccogliessero? Tu non hai o Genoa vn Profeta per protettore, non hai vn Apostolo, non hai vn Martire, hai vn Santo che in modo eccedente è Profeta, è Apostolo, è Martire, è Vergine, e che più? che è vn'Angiolo in terra. Hor finiamola qui, & [Scitote quoniam mirificauit Dominus Sanctum suum, Dominus exaudiet me cum clamauero ad eum.] Questo Santo il quale [mirificauit Deus] così altamente sopra tutti gl'altri, chi può essere se non Gioanni? Hora io m'afficuro, che [cum clamauero ad eum Dominus exaudiet me,] e che qual'hora ci raccomanderemo di cuore a lui, saremo in gratia sua da Dio prontamente esauditi. Hor ite in pace.

Percussus sum ut fenum, & aruit cor meum: quia oblitus sum comedere panem meum.

O Ve se l'habbia cauato il mondo, io non sò ben dirlo, ma questo sò bene, ch'egli v'ha di dire quasi per proverbio,

turbio, effer natura dell'huomo seluaggio di piangere al tempo sereno, e di rallegrarsi al piovoso, mercè che al sereno egli si dubita di futura pioggia, & al piovoso egli spera la futura serenità. Ma io, quanto a me, non d'vn'huomo seluaggio; ma di Dio clementissimo stimò che sia questa propria natura, il quale quanto par che si doglia mentre che ci vede nel sereno e tranquillo tempo di qualche mondana prosperità, è contento; però che di qui argomenta la pioggia delle nostre colpe, e la tempesta delle nostre pene; altrotanto gioisce di vederci in vna ruinosa pioggia di lagrime penitenti, poi che di qui prelude all'oncontro la serenità della futura gratia, & in conseguenza la tranquillità dell'eterna gloria. Si duole però hoggi Danide parimente del mancamento di questa pioggia, e ne va inuestigando la cagione, mentre che dice, [Percussus sum vt fœnum, & aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem meum,] nel qual verso formaremo noi tre vtili considerationi; qual sia il vero fonte delle lagrime, ecco la prima; quanta sia la loro vtilità, ecco la seconda; e di doue nasca il loro mancamento, & ecco la terza. [Percussus sum vt fœnum,] qui si fonda la prima; [aruit cor meum,] qui la seconda; [quia oblitus sum comedere panem meum,] e qui si fonda la terza. [Percussus sum vt fœnum,] Comandò Iddio vna volta al Profeta Esaia che douesse gridar ben forte, dicendo, [Fili hominis clama,] ma non dicendo più oltre, e non sapendo però il Profeta che cosa fosse ciò ch'egli hauesse a gridare, si rivoltò a lui, e rispose, [Quid clamabo?] che cosa è quello che commandi ch'io gridi o Signore. Eccolo replicò Iddio, [Omnis caro fœnum, & omnis gloria eius quasi flos agri, exsiccatum est fœnum & cecidit flos.] Grida quanto più puoi, fatti ben sentir da tutti, protesta a bocca piena a gl'huomini, che si spoglino hormai di tanto fasto, di tan-

ta giattanza, di tanta alteriggia, di tanto fumo, di tanta superbia, e di tanta ambitione, che la stino di fidarsi tanto in questa loro breue e fragile vita, perche ad ogni modo non sono eglino altro che fieno, e con quella facilità vanno a morire con la quale si secca il fieno dalla mattina alla sera; gridò tanto forte all'hora l'vbidiente Profeta, che lo sentì sino il diavolo nell'inferno così ne risondò la sua voce anco nel centro della terra; e perche anco il demonio ci conosce per tali, però contro di noi come contro di tanto fieno a bel punto egli procede, onde dice Danide, [Percussus sum vt fœnum.] In tre maniere per quello ch'io mi creda può esser distrutto alla campagna il fieno, cioè ò dal ferro, ò dal Sole, ò dal dente; dal Sole che quando è più ardente, l'aduge, e lo secca; dal ferro che formato in curua & adunca falce lo taglia, e l'atterra; dal dente d'affamato gregge che auidamente lo morde, e lo pasce; & in queste tre maniere appunto particolarmente ci porta nocimento il diavolo; col ferro, ecco il rigor della superbia; col Sole, ecco l'ardore della concupiscenza; col dente, & ecco l'auidità dell'auaritia, a' quali tre generi de peccati si sa che come a tante radici principali tutti gl'altri si riducono, che così disse San Giovanni, [Omne quod est in mundo, est aut concupiscentia carnis, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vite.] E perche questi sono quegli e quali principalmente ci combatte il diavolo, però nell'istessa diffinitione della humana spetie parue che ci volesse Iddio insegnare il vero modo di difenderci da queste battaglie. Hor dimmi Filosofo, farai dir altro in questa diffinitione, eccetto che [homo est animal rationale mortale?] ma chi sarà colui che pizzichi punto di saggio, e di prudente, che se si conosce animale, non fuga a più poter la superbia; che conoscendosi ragioneuole, non abborisca la concupiscenza; e che conoscendosi

1. Io. 2.

Ila. 40.

mortale non ischiffi a più poter l'auiditia? ma acciò non auenga a me quello che già auenne a quel Poeta, cioè, che

Obscurus fio dum brevis esse laboro,

Eccomi a dichiarare più distintamente il pensiero, [*Homo est animal*,] questo è il primo punto. Sapete voi o Nchi era Lucifero? egli era vn purissimo spirito, non punto granato da questa putrida mole della carne; era così nobile frà tutte l'altre creature, che però

Iob 40. ne venne chiamato, [*Principium viarum Dei*,] era di sua natura tanto a Dio somigliante, che di lui fù profetato,

Ezec. 28 [*tu signaculum similitudinis*,] & ad ogni modo perche lusingato & affascinato da tanta sua nobiltà egli si lasciò sì sconciamente insuperbire, il castigo che egli n'hebbe tù lo sai. Hor quanto più sarà disdiceuole la superbia in te, che a paro a lui sei vn vilissimo animale? ascolta vn pensiero di Giobbe, e vedrai quanto questa tua superbia ti

Iob 28. stia bene, [*Qui posuit ventis pondus*] dice egli in vn suo proposito, cioè che Iddio anco a venti benche di loro natura leggerissimi hà il loro contrapeso aggiunto; fù leggiadrissimo Poeta, Giobbe, e sotto gratiose metafore solennia il più delle volte i suoi pensieri spiegare, e però mi credd'io, che quà per vento intendesse lo spirito humano, come egli medesimo altroue accennò dicendo, [*ventus est vita mea*,] e come da

Iob 7. vn'altro mondano Poeta fù detto

In ventos vita recessit.

E volle dire, mi credd'io, che preuendo Iddio quanto questo lieuissimo vento si farebbe facilmente lasciato troppo alto per superbia solleuare, però le volle agiongere vn contrapeso che lo trahesse al basso, e che l'humiliasse, & è quello a bel punto del quale già diceua il Sauio, [*Corpus quod corrumpitur aggrauat animam*,] acciò che conoscendosi animale si trattenesse ne i bassi confini della sua natura; e qual cosa in somma, se facciamo bene i

conti, è quella o huomo che ti cagiona tanto fumo, e tanta superbia? forse i stati, gli honori, le ricchezze, la nobiltà, e tant'altre prosperità terrene delle quali ti vedi abbondante? E quando anco tutto questo ti si conceda, che presumi tù d'esser per questo? Saresti mai altro che vna nouella statua di Nabucco, la quale se ben haueua il capo d'oro, & il petto d'argento, ad ogni modo perche sopra i piedi di terra s'appoggiua, e sostentana, per vn lieuissimo accidente se n'andò del tutto in fascio? Se questo altiero e superbo animo tuo si trouasse einto e munito da qualche forte & inespugnabile rocca, e che sopra quella confidato & assicurato egli si ribelasse al suo Signore, questo forse in qualche parte si potrebbe dissimulare; ma ch'egli si troui assediato da tanti e così fieri nemici in vna vile e fragile casa di terraccio, della quale diceua Giobbe, [*Quanto magis hi qui habitant domos luteas*,] e così facile a cadere, che per abatterla e smantellarla non vi siano necessarie bombarde, non ariet, non altri bellici stromenti, ma non che altro, vn sguardo solo di Principe irato, vna sdegnata parolina, vn cenno alterato sieno più che sufficiente batteria; dimmi, fratel mio, questo solo non trasforma la tua superbia in estrema pazzia? Io ti potrei bene humiliare o huomo con rappresentarti ad vno ad vno tutti gl'elementi de' quali viene questo tuo corpo formato; quell'acqua senza il cui humore d' poco, ò nulla ti giugnerebbe il calor del fuoco; quell'aria senza il cui respirò nè anco per breuissimo tempo ti potresti mantenere in vita; quel fuoco che forse vn giorno cábierà gl'ossequij quali hora egli ti fa in altrotate atrocissime pene e tormenti che ti darà; ma io mi contento che ti rinolga solo gl'occhi & il pensiero alla terra. Vedi tù fratel mio quella terra quale hora così vilmente calchi? quella è la tua nobilissima madre onde sei natò, quella è la tua illustrissima stirpe

Dan. 2.

Iob 4.

Sap. 9.

pe che t'hà produtto; quella (e ben anco ristretta & angusta) hà da essere per lungo tempo il magnifico e real palagio della tua habitatione; & in quella hai tù, non meno che se tù fossi vn picciol verme, ò vn animale nato di putrida materia, quando che sia a risoluerti; e quella che hora ti stà sotto i piedi ben tosto ti salirà sopra il capo, e sopra gl'occhi; e tù infensato ancor non apri gl'occhi.

Eccl. 10 recchi à quell'antica protesta, [Quid su perbis terra & cinis?] tù sei ben pronto quando conosci di hauer offeso Dio, e quando da lui temi di riceuere di tante tue colpe il meritato castigo, di coprire i tuoi errori con lo scudo della tua viltà, di ricordarti che sei terra, anzi di ricordarlo ancora a lui, e di dire, [Memento quæso quod sicut lutum feceris me, & in puluere reduces me;] ma all' hora era il tempo più opportuno di ricordartelo quãdo vibrati contro il tuo Creatore così temerariamẽte le corna, all' hora era il tempo di considerare che se qual poluere e cenere ti sei lasciato rapir tant'alto, che non che altro hai perso di vista anco te stesso; cessata che sia l'aura fugace di questa terrena prosperità, sarà pur necessario che q̃sta vil polue, dalla sua propria grauezza guidata, vn'altra volta cadi e s'atterri. Hai tù sentito quante vili similitudini dello stato tuo hãno per humiliarti adoprate.

Isa. 40. i Profeti? hai sentito Esaia à protestare, [omnis caro fenem?] hai sentito Giob

Iob 14. bẽ, [qui quasi flos egreditur & contemur?] hai sentito Dauide, [homo vanitatis similis factus est?] hai sentito l'istesso

Psal. 72. sò, [ut iumentum factus sum?] hai

Psal. 21. sentito il medesimo, [ego autem sum vermis & non homo?] hai pur di nuovo sentito l'istesso, [verutamen in imaginem pertransijt homo?] Hor sà pur tuo conto, che tutti questi dicon poco, il peggio è quello che protesta Abraamo,

Gen. 18 [loquar ad Dominum cum sim puluis & cinis;] e manco mal farebbe che tù fossi ò poluere sola, ò cenere sola; ma il fatto stà che sei cenere, perche

così comporta la tua natura, e che sei anco poluere, perche così comporta la tua colpa. Hora adunque se ti conosci tanto vil animale [non apponat vltra magnificare se homo super terram.] **Psal. 91** [Homo est animal rationale,] ecco il secondo punto della tua diffinitione; e se sei animale ragioneuole, o huomo, non ti stà egli bene di fuggire sopra tutto quelle cose le quali del bel lume della ragione ti possono priuare tutti i peccati per il vero in animal brutto ti trasformano, e però nacque Christo in mezzo alle bestie, perche nascendo trouò tutti gl'huomini peccatori, e però morse in mezzo a gl'huomini, perche morendo gli lasciò giustificati, & rihumanati; ma credimi pur tù, che questo è della concupiscentia della carne effetto principale, la quale a guisa appunto d'vna nouella Circe, con le lusinghe, e con gl'incanti suoi, hà il più delle volte potuto i più saggi & i più Santi da se stessi alienare; e se è vero quello che dice vn Poeta, che

Ad Aristil se portar freno è sella,

Et vna giouinetta il canal caua,

Non ti pare che l'istesso Aristotile habrebbe potuto dire, [ut iumentum factus sum?] [Homo est animal rationale mortale,] & ecco il terzo punto. Hor io non sò già qual maggior sciocchezza quanto quella di colui che conoscendosi mortale, così ingordamente, e così immoderatamente nell'assetto delle ricchezze s'immerga, e pazzo appunto viene vn tale chiamato non solo dalla scrittura sacra, [Stulte hæc nocte rapiet animam tuam,] **Luc. 12.** ma anco dalle poesie mondane,

Hauid villas portabis opes Acherontis ad undas,

Nixus ad infernas, stulte rebere rates,

E pare appunto che giuochino alla palla d'vn ricco auaro la fortuna, e la morte; lo batte la fortuna, e lo solliena all'alto per molte ricchezze che pazzamente, e ciecatamente le concede, mà

Isa. 22.

ben tosto impetuofamente ò di dritto per la vecchiaia, ò di rouerso per qualche altro accidente, lo ritocca, lo ribatte, e l'atterra la morte, e fa fare alla fortuna vn fallo, però che, e qual graue fallo è il rammar con tanta ansietà, e l'amar con tanto affetto quelle ricchezze, le quali al punto della morte è pur necessario di lasciare? e questa ch'io dico fù forse la similitudine d'Esaià colà, [Mittet te sicut pilam in terram latam, & spatiosam, & ibi morieris.] Horsù vuoi tù ò huomo ch'io t'insegni esser compitamente huomo da bene, e questo in poche parole? non mi curo che tù ti diè tanto alli studij della moral Filosofia, mi basta solo che tù ti raccordi di tē, e della tua diffinitione, mi basta che a guisa d'vn'altro Mesalla Cornino tù non ti scordi del proprio nome; della tua natura, mira se voglio poco; raccordati d'esser huomo, che sei animale, & a questa maniera fuggirai la superbia; raccordati che sei ragioneuole, e fuggirai la concupiscenza; raccordati che sei mortale, e fuggirai l'auaritia; e così in questi tre haurai tutti gl'altri peccati schiffati, i quali son quelli che ti distruggono a guisa di fieno, onde bē dice Dauide, [Percussus sum vt fenum.] Questa è radice sufficientissima di dolore, e di pianto, & è pur gran cosa ad ogni modo, che vn peccatore possa dire [Aruit cor meum,] e che non si risolua sempre tutto in lagrime. [Da mihi irriguum inferius, & irriguū superius] disse già quella saggia e prudente donna; questo riuo che vā inaffiando l'horticello dell'anima nostra, e che di frutti celesti la fecoda è il rio delle lagrime, il quale è doppio, cioè vno superiore che riguarda l'offesa fatta a Dio, & vn'inferiore che riguarda il danno fatto anco a noi medesimi. Hora esaminiamo alquanto queste due cause di pianto, [Da mihi irriguum superius.] Hai tù letto giamai quel detto di San Giouan-

Epist. 1. ni, [Qui natus est ex Deo non peccat,
Ioan. 3. sed neque peccare potest, quia ex Deo

natus est?] Ma che cosa vuole egli significare dicēdo [Neque peccare potest?] vorrebb'egli perauentura leuare il libero arbitrio da vn'huomo quantunque giusto e santo egli si sia? Sò ben io le molte isposizioni lequali a questo passo si danno, ma appigliamoci per hora a quella che fa al proposito nostro. Raccordateui che essendo il casto giouine, Gioseppe così sfacciatamente richiesto dalla dishonesta padrona, e fuggendo di commetter contro dell'amoreuol padrone eccesso così graue, si scusò con queste parole, [Nihil est in domo domini mei quod non sit in manu mea, prater te. quæ vxor eius es, quomodo ergo possum hoc malum facere, & peccare, in dominum meum?] quasi che dicesse, cessa hormai donna importuna & impudica, che io non voglio a guisa veruna cōsentire a tanta sceleratezza; e perché non vuoi, o casto giouine, onde tanta e così inaudita cōtinenza, che vn giouine tuo pari anco stimolato da bellissima donna ricusi i suoi amplessi? perche non posso; perche non puoi? e come nò puoi? chi te lo vieta? nò posso perche mētre io mi riduco a mēte i tanti benefitij che mi hà fatti il padrō mio, e che leuatane la sola moglie, egli nò hà cosa in casa quātōque cara che nò habbia fidata a me, e che nò sia nelle mie mani, conoſco che non posso senza tassa di grādissimi perfidia, & ingratitudine farle così graue ingiuria; & in questa maniera vn'huomo da bene mentre che cōsidera i tanti benefitij da Dio riceuuti, [nò peccat, neque peccare potest,] in che proposito diceua anco Gieremia, [Ecce locuta es, & fecisti malū & potuisti?] Ma come, o Santissimo Profeta; è forse necessaria per commettere vn peccato tanta forza, che tù ti marauigli che vn'anima habbia potuto peccare? e vi vuole gran forza certo, però che i benefitij di Dio sono a guisa di tante dure catene che ti dourebbero tener le braccia sì che tù non potessi offenderlo, & è pur gran violenza quella che peccando hà così

Gen. 39.

Ier. 3.

Ezech.
28.

cofi dure catene potuto spezzare; e quindi è, che hauendo il Profeta breuemente epilogati i tanti benefitij fatti da Dio all' Angiolo, si marauiglia poi come egli habbia potuto offenderlo cofi ingratemente, dicendo, [Tu signaculum similitudinis, plenus sapientia, perfectus decore, extensus & protegens, & peccasti?] quasi dicesse, tû tû, ch'eri cofi bella imag. ne della Santissima Trinità, tû [plenus sapientia,] onde rassomigliauil Figlio, tû [perfectus decore,] onde rassomigliati lo Spiritofanto, tû [extensus & protegens,] oue rassomiglia uil Padre, tû, non oftante tanti fauori [peccasti?] hai anco potuto offenderlo? Hor questa cofi grande ingratitudine è quella che dourebbe nell'anima vn cōtinuo piato cagionare, che questo è il vero pianto, & il vero argomento di penitenza. Quando il Saluator nostro trattaua sotto similitudine della diligenza di quei serui i quali stauano vigilanti ad aspettar la notte il padrone che ritor nasse dalle nozze, disse, se vi raccorda,

Luc. 12. [Si in secunda uigilia, si in tertia, si in quarta uigilia uenerit, & inuenerit eos uigilantes, beati sunt serui illi.] Ma che vuol dire, che si come nomina la seconda, la terza, e la quarta uigilia, cofi non nomina la prima, e non dice, [Si in prima uigilia uenerit?] e chi nō lo sà? perche la prima uigilia è uitiosa, e non può piacere a Dio, ne mertano coloro che la vigilano d'essere beatificati. Cascano le lagrime da gl'occhi secondo che stāno gl'huomini vigilanti a pensare al graue danno che suole cagionare il peccato; e perche in quattro maniere vi si può pēfare, però quattro anco si dicono essere le uigilie; la prima è quando l'occhio nostro sinistro mira solamente l'inferno e la pena che al nostro peccato si deuue, e per questo solamēte si duole e piange; la seconda è quando mirando col sinistro l'inferno e la pena, cō il destro a vn tempo istesso al cielo, & al premio che hà perduto s'affissa, e però per l'vno e per l'altro si duole; la terza è quando

mirando col destro solamente il cielo, non pēfando punto al timor dell'inferno, perche si sà, che [perfecta charitas 1. Ioā. 4. foras mittit timorē;] quantonque non gli fosse minacciata pena alcuna, solo per desiderio dell'eterna uita s'astenerrebbe da peccare, & alla patria celeste però continuoamēte sospira, e solo d'hauer perduta quella si duole; la quarta è quando chiudendo ambidoi quest'occhi, non pensando punto nè a premio, nè a pena, ma affissandosi solo a gl'obli ghi infiniti che tiene a Dio, & all'estrema ingratitudine che hà mostrato ad offenderlo, però continuoamēte ne piange; la prima adonque non è nominata però che non è meritorio quel pianto che scatorisce dal primo fonte, cioè dal solo timore del castigo; sono ben accerte a Dio la seconda, la terza, e la quarta, ma senza cōparatione assai più la quarta di tutte, & in conseguenza molto più profiteuoli le lagrime che da lei sola si spiccano. Quando Alessandro vbbriaco dal troppo bere si lasciò trasportare ad uccider Eliso che era il più caro amico ch'egli s'hauesse, ritornato ch'egli fù bē tosto in se stesso, e digerito ch'egli hebbe il uino, ne venne in tâto dolore, e s'adirò cofi fieramente contro di se medesimo, che uoleua di sua propria mano uccider se stesso; hora il maggior amico che noi habbiamo è Dio, ilquale per l'estremo amore che ci hà portato ci hà dato quanto di bello e di buono possediamo, poi che si sà, che [amare est uelle bonū,] ilquale per maggior segno d'affetto ci hà impressa nell'anima l'immagine di se stesso, ilquale hauendoci di nulla creati, comē effetti suoi, e sue creature, fà di bisogno che non meno ami il nostro bene e māttenimento, di quello che facci la causa il bene & il manteni mēto del proprio effetto; il quale goner nādoci, e prouedēdoci tuttauia in tanta copia di quelle cose che sono necessarie & all'anima & al corpo, nō per altro lo fà, eccetto pche questa sua sollecita prouidenza è chiaro effetto del suo ardere affetto,

- affetto, & il quale desiderandolo con tanta istanza essere da noi amato, non per altro lo cerca eccetto che in ricompensa di quell'amore ch'egli porta a noi; non si troua chi più ardentemente ami alcuno quanto i proprij parenti che l'hanno generato, ma fra questi doi, molto più l'ama la madre, come quella che più traualgia; più tormento, e più pericolo ci hà tollerato, e che è anco più sicura, d'esserle madre; quindi è che l'Apostolo hauendo vna volta detto [Filioli mei] p. mostrare che il suo affetto era di madre più che di padre, soggiunse [quos iterum parturio,] e puré l'affetto di Dio verso di noi si sa che è più che di madre,
- Gal. 4. come egli medesimo diceua, [Si potest mater obliuisci infantem vteri sui, ego tamen non obliuiscar tui.] Il peccato che altro è che vn'vbbriachezza che ti lena di cervello, che ti toglie la ragione, e che ti trasforma del tutto in bestia? che se non fossero bestie i peccatori, come potrebbero à guisa di bestie andar sempre col volto chino a terra? Chi non si raccorda che hauendo detto Daniel
- Isa. 49. le di Nabucco, [ambulauit vt quadrupes, & fenum vt bos comedit,] subito soggiunse [cor ferè datum est ei,] quasi che volesse dire, che se non hauesse hauuto vn cuor di bestia, non sarebbe mai stato così vile che a guisa di bestia hauesse sempre mirato a terra, però che si sa che Iddio
- Dan. 5. *Os homini sublimè dedit, celūq; videre iussit, & erectos ad sidera tollere vultus,*
- E però vno che viue da huomo mira sempre a Dio, & a lui sempre protesta,
- Psal. 8. [Substātia mea apud te est,] & vno che viue da bestia mira sempre all'ingiù, e
- Psal. 138. vā pur tuttauia protestando, [Substātia mea in inferioribus terræ.] Ma chi s'vbbriaca nel peccato, non vede quanto è in se questo suo carissimo amico? co
- Heb. 6. si vuole dir l'Apostolo colà [Rursum crucifigentes filium Dei,] e però come può vn tale, cessata che è quella vbbriachezza, e quella alterata passione del
- peccato, non essere afflittò da tanto dolore che le vega anco in odio la propria vita? e che non dica con quel Santo Rè, [Tader anima mea vitā meā.] Quando Iddio hebbe fatte le creature formate, trouandole tutte buone gustò tanto della loro bontà che sopra di tutte si rallegrò, così dice Dauid, [Latabitur Dominus in omnibus operibus suis,] e se pure tal volta per rispetto d'alcuna di loro si dolse, questo fu l'huomo solo del quale egli medesimo disse, [Penitet me fecisse hominem,] il quale perauentura tosto creato non fu per buono approuato, pche egli solo doueua esser cagione di quel dolore a Dio, del quale si dice, che [tacitus dolore cordis intrinsecus.] Se dunque Iddio frà tante creature solo per rispetto della perdita dell'huomo si duole, e chi non vede come gli huomini parimente, non per altra cagione che per l'offesa, e per la perdita di Dio douerebbero dolerli? Queste sono quelle lagrime dalle quali si può non solamēte la remissione delle nostre colpe, ma ogn'altra gratia che ci bisogna facilmente sperare; così volle significar Dauid quando disse, [Euntes ibant & flebant mittentes semina sua,] piangeuano prima dic'egli, così copiosamente che formauano vn gran lago di pianto, [Euntes ibant & flebant,] & indi pigliando a man piene le loro sementi, le andauano sopra di quell'acque spargendo, e seminando, [mittentes semina sua.] Ma qual nuouo modo di seminare è questo? qual speranza di raccolto può dare il solcar l'arena, o il seminar nell'aqua? che speranza n'hà? non è dimandane, Sant'Ambrogio nel sesto libro de vigilia & ieiunio, che te lo dirà, [Mercatorum semen in aqua est, messis in fluctibus,] doue seminano, doue mietono, e doue così abondantemente, anco molte volte all'anno, ogni sorte di biade raccogliono i negotiati di mare, se non nell'aqua? Così nell'acque delle lagrime seminano, e raccolgono le grane di Dio i penitenti, [Venientes autem venient cum

Iob 10.

Ps. 103.

Gen. 6.

Ibid.

Ps. 125.

Ps. 125.

Gen. 21

cum exultatione, portantes manipulos suos.] Quando Iddio hebbe fatta quella singolar gratia alla madre Sara di concedergli, malgrado dell'età, e quasi che della natura, doppio tanto tempo vn figlio, nato che lo vide, disse quella santa madre, [Risum fecit mihi Dominus.] Hor io sò bene che tutti intendono (& intendono bene) quel [risum] per la gioia e l'allegrezza ch'ella n'hebbe, oueramente per il giuoco e la burla che si farebbero fatte le brigate d'vn simil parto intempestiuo; ma chi vieta ch'io l'intendo per quella specie di cibo che noi chiamiamo riso? però che ad ogni modo tutte le Diuine gratie sono della natura del riso, che come quello produce più secondamente nell'acqua, così queste nascono più abbondanti nelle lagrime. Sono differentissimi il purgatorio della l'altra vita, & il purgatorio di questa; quello dell'altra vita è purgatorio di fuoco; ma quello di questa è purgatorio di lagrime e di pianto; che è sufficiente a lauare ogni gran macchia in breuissimo tempo. O inaudita bontà di Dio; che ciò che ci fù dato per pena del nostro peccato, habbia saputo ritouare in medicina del medesimo; il legno genera il tarlo, dal quale viene poi esso medesimo corroso, e consummato; & il peccato genera la tristitia dell'animo, e questa tristitia è quella la quale il peccato scancella, così dice San Giovanni Crisostomo in vn'homilia al popolo Antiocheno; è vero che come quell'acqua meglio purga la quale essendo passata per le ceneri s'è in lisciuo trasformata, così purgano meglio le macchie dell'anima quelle lagrime le quali per le ceneri d'vna profonda humiltà fanno trapasso, e di quell'humiltà in particolare che nasce dall'hauer offesa la bontà Diuina; ma se tale dette essere il pianto d'hauer offeso Iddio, onde tanta aridità di cuore che possa dir vn peccatore, [aruit cor meum?] ecco che ne rende subito Dauidè la ragione mentre che soggioge, [quia obliuiscuntur]

comedete panem meum;] ma vediamo quale è questo pane, e vedremo come all'acqua delle lagrime egli habbia necessariamente a precedere. Il pane quotidiano tanto necessario all'anima nostra, stimo io, che sia quel quotidiano esercizio col quale dobbiamo andare esaminando la nostra conscientia, e tutte le nostre attioni, il quale è di tanta forza, che quasi nouella verga di Mosè può ageuolmente anco da vn cuor di sasso lagrime abbonantissime canare, il che volle significar Gieremia: quando disse, [Memoria memor ero, & tabescet in me anima mea.] [Da mihi irriguum inferius] soggiunse quella saggia donna. Questo riuo inferiore, è il pianto che viene cagionato anco dalla pena meritata per il peccato; ma chi non sà quanto è grande il danno che ci viene dal peccato cagionato? ecco vn'altra risposta alla sentenza di Gioseppe di sopra allegata, [Quomodo possim hoc facere,] & a quella di Giovanni, [Sed neque peccare potest.] Appresenta ad vn grate infermo vna tazza de frutti, & inuitalo a mangiare, egli ti risponderà; non posso mangiarne; appresentali vna copa di vino, & inuitalo a bere, e gli ti risponderà, io non ne posso bere; come che non puoi? e perche? non può, perche troppo sarebbe il danno che le sarebbe cagionato; così inuita vn'huomo spirituale a peccare, egli subito ti risponderà, non posso, e questo per il danno che suole il peccato cagionare. Vi racorda quel saggio consiglio che già diede il nostro Salvatore al paralitico sanato, [Vade & noli amplius peccare, ne deterius tibi aliquid contingat?] Ma che modo di parlare è questo o Signore? sai tu con chi parli? tu parli con vn puer' huomo che è stato tant'anni infermo d'infermità di paralisia, la quale rendendo gli huomini al tutto immobili, si può quasi chiamar sorella della morte, e dici, [ne deterius tibi aliquid contingat?] e che cosa gli può nell'auenire accader di peggio se non

Thren.

3.

Ios. 15.

Gen. 39

1. Io. 3.

Ioan. 5.

la morte istessa, la quale anzi ad vn'huo-
mo così infelice è il fine della sua infeli-
cità? che cosa gli può accadere di peg-
gio dici tu? eccolo, [Noli amplius pecca-
re,] questo è l'istesso peccato nel quale
pare che si rachiudano tutte l'infelicità,
e tutte le miserie; così appunto parue che
volesse accénare Giuda Patriarca quan-

Gen. 43

do disse al padre, [Nisi eum reduxero
ero peccati reus,] quasi che volesse dire;
s'io ti manco di parola, s'io non te lo ri-
duco sano e saluo, trattami da peccato-
re, cioè trattami alla peggio che puoi; e
Bersabea volendo dire a Dauidel, che
s'egli non procedeva alla sicurezza di
lei, e del figliuolo doppo la sua morte;
ella dubitava di restare la più infelice
donna del mondo, non seppe dir altro

3. Reg.
1.

eccetto che, [Ego & filius meus erimus
peccatores,] Si che per conchiudere
qual' hora vno si conosce peccatore, se
non è più che stolido & insensato, è ne-
cessario che inaffi l'anima sua: o col nio
superiore, o con l'inferiore, e che o per
causa di Dio, o per rispetto di se mede-
simo sia sempre in continuo pianto.
Ma chi è colui che o voglia, o sappia ho-
mai il suo peccato conoscere? e questa
è appunto la radice dell'aridità di questo

Psal. 18

cuore, [Delicta quis intelligit?] diceua
Dauidel, però che il demonio ch'è pa-
dre del peccato, si come già tentò di dei-
ficar se stesso, così s'affatica tuttauia di
deificar i figli suoi, che sono le nostre
colpe; di maniera che se farai prodigo,
ti darà ad intendere che questa sia libe-
ralità; se farai crudele, questa batteza-
rà per zelo di giustitia; se loquace, ti fa-
rà credere che questa sia affabilità; se
auaro, ch'ella sia prudenza; se negli-
gente, ch'ella sia maturezza e gravità
di costumi; & in sōma a tutti i vitijs s'af-
fatica di dar vna certa faccia di cosa Di-
uina, con la quale rimangano gl'incau-
ti peccatori ingannati; onde quanto
più è difficile conoscere il peccato, tan-
to più difficilmente questo fonte di la-
grime si ritroua; onde forse per questo

Psal. 6.

dicem Dauidel, [Laborauit in gemitu

meo,] anzi per questo deuè il peccatore
con tanto maggior diligenza la sua con-
scienza esaminare. Era impronissimen-
te apparso nel muro del tempio. (dice
Ezechiel) vn picciolo forame, per il quale
si poteva alquanto penetrar con l'occhio
alcune interne abominazioni; ma perche
non si poteuano così distintamente
vedere se quel picciolo buco non s'allargaua
in vna più ampia finestra, le comandò però
Iddio, [Fili ho minis fode parietē, & videbis abhomi-
nationes magnas,] Hora sai tu che cosa
sia il picciolo buco nel muro? quel pri-
mo pensiero che tu affissi alla sostanza
del peccato; ma con questo non puoi tu
penetrare, eccetto che confusamente par-
te della sua infermità, ma se desideri di
vederla meglio, e più compitamente,
[fode parietem,] allarga questo buco;
formalo in vna finestra, dilata la consi-
deratione, esaminalo più distintamen-
te, e quanto alla sostanza, e quanto alle
circonstanze, & all' hora scoprirai [ab-
hominations magnas,] & andrai a po-
co a poco scoprendo circonstanze tali
che te lo faranno parere molto più dif-
forme e pericoloso; si che come da que-
sto accurato esame nascerà la cognitio-
ne della sua difformità, così da questa
cognitione nascerà la penitenza, il pian-
to, e la salute. Vedi taluolta vn'infer-
mo ridotto a termine che hauendo hor
mai tutti i sensi smarriti; non pare che
riconosca più alcuno, si che ogn'vno fti
ma la sua vita al tutto spedita, & ecco
che gli s'accosta vn'amico, o parente di
quegli che le stanno intorno al letto, e
scuotendolo alquanto, e chiamandolo
per nome le dice, o là, alzate gli occhi
alquanto, mirate bene, mi conoscete
voi? chi son'io? che s'egli al' hora o con
la voce, o col cenno mostra d'hauerlo
riconosciuto, par pure che si raiui al-
quanto la speranza della sua vita, e che
egli non sia così al tutto disperato. Così
è spedito al tutto il caso di quel peccato-
re il quale hà a fatto la cognitione per-
duta, ma come egli comincia a conosce-

re

re lo stato proprio, qui stà la speranza della sua salute, che forse a questo proposito già diceua il Saluator nostro piangendo la futura ruina di Gierosolima, **Luc. 19.** [*Vtinam cognouisses & tū,*] ma come si può conoscere la difformità del peccato, se nō vi si riuolge pure ne anco il pensiero? è pur gran trascuragine che tū habbia a rendere così minuto conto di tutte le tue attioni, anzi di tutti i tuoi peccati, e che tū viua in tanto così trascurato che non v'impieghi giamai ò la memoria, ò l'intelletto. Tiraccordi quel **Luc. 12.** detto del nostro Saluatore, [*Ettote similes hominibus expectantibus dominum suum quādo reuertatur a nuptijs?*] A che fine di gratia vuole Iddio essere da noi al giuditio aspettato a guisa d'un gentil'huomo che ritorni dalle nozze, e non più tosto a guisa di colui che vā a nozze? Quando vn gentil'huomo vuol far vn conuito a molti amici, chiama il maestro di casa, gl'ordina che proueda a quanto per vn splendido conuito fā di bisogno, e lascia poi far a lui, ne pēsa ad altro fin che non è il conuito finito, ma finito ch'egl'è richiamato lo spenditore, e comincia a riuederli minutamente i conti di tutto quello ch'egli hā speso; hor questo è il mistero del nostro Saluatore. Verrà Iddio al giuditio, dice egli, a guisa di padrone che torni dalle nozze per farui rendere minutissimo conto di tutte le vostre attioni, ma come ne potrete voi giamai render conto intiero se vi sdegnate pur di pensarui? Iddio istesso il quale non può in qual si voglia sua attione commettere errore, quando cred il mondo, a pena haneua prodoto vna creatura, che si daua subito ad esaminarla per vedere se gl'era riuscita buona, onde dice il sacro Cronista; [*Vidit Deus lucem quod esset bona*] e così di tutte l'altre creature; l'huomo il quale ò per la cecità dell'ignoranza, ò per quella di qualche altra passione può nelle sue attioni così facilmente fallare, viue così trascurato, che doppo il fatto ne perde anco del tutto il pensiero;

ro? egl'è ben necessario a confessare che vn tale faccia poca stima dell'anima sua, poi che se punto l'amasse e l'apprezzasse, e se è vero l'adagio di Christo, [*vbi thesaurus tuus, ibi est & cor tuum,*] **Matt. 6.** sarebbe pur necessario ch'egli haneffe sempre il cuore e la mente colà oue egli tiene l'affetto. Mosse già vna bellissima quistione Dauide quando disse, [*Quis ascedet in montem Domini, aut quis stabit in loco sancto eius?*] e frā l'altre risposte che indi a poco egli medesimo vi diede, questa a parer mio fū singolare, [*Qui non accipit in vano animam suam;*] ma chi è colui o Dauide il quale dà segno d'hanere da Dio indarno l'anima sua ricenuta? dirai forse, colui il quale non si sà delle potenze di lei a beneficio della salute spirituale seruire, ma la tiene tuttauia otiosa e neghittosa sēza essercitarla punto ò nelle virtù morali, ò nelle christiane; ma meglio, quegli si dice hauerla ricenuta in danno, che nō la prezza, non la stima, non ne fā conto, nō tiene cura di lei, e colui che quasi ella sia cosa vilissima e di niun valore, nō riuolge pure alla salute di lei giamai il pensiero. Il valore delle monete, dice Aristotile, si determina primieramēte con la quantità e col peso del metallo, indi se gli imprime il carattere proportionato alla sua valuta, non ad altro fine, eccetto che per conoscere quāto ella vaglia, e nō sia poi necessario ogni volta di pesarla; così quando formò Iddio, e battè alla Zecca della sua onnipotenza la moneta di quest'anima nostra, a guisa di scudo d'oro, vi posè così gran peso di tutte le perfettioni di tutte l'altre creature, che in questo peso non è altra natura sotto le stelle che possa vguagliarla; il che forse volle accennar chi disse, [*Omnis autem ponderatio non est digna continentis animæ,*] cioè piglia qual peso tu vuoi, qual grauità, qual maestà, di qual si voglia altra creatura, che alcuna non venē che vguagli il peso di quest'anima continente, cioè di quest'anima che tutte l'altre perfettioni con-

ne;

- ne; e questo è forse quel peso, e quella gravità dell'anima della quale diceua **Psal. 4.** *Dauide.* [Filij hominum vsquequo graui corda; vt quid diligitis vanitatem, & queritis mendacium?] cioè, figli de gl'huomini, non conoscete voi di che cuore graue, e di che anima maesteuole voi siate, che tanto vuol dir graue, quanto maesteuole, conforme a quell'altro detto, [In populo graui laudabor te.] Hor dunque come v'auilite, e tralignate tanto, come tanto v'abbassate, che non isdegnate perderui nell'amore di queste terrene vanità, al tutto indegne della maestà dell'anima vostra? e posto che v'hebbe Iddio. cosi nobil materia, per dimostrare quāto fosse graue questo peso, v'impresso il carattere della sua propria immagine, dicendo, [Faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram,] acciò dal solo veder questo sì nobile e sì illustre carattere, si potesse senz'altro peso argomentar il suo valore; onde però diceua vna volta il nostro Saluatore, [Quam commutationem dabit homo pro anima sua?] & altroue, [Quid prodest homini, si vniuersum mundum lucratur, anima vero suae detrimentum patiatur?] con tutto ciò non ostante che ella sia di tanto valore, vi sono pur di quegli che quasi la stimino vana, e di niun prezzo, nè anco vn minimo pensiero al giorno si degnano di spendere in beneficio di lei. [Introduxit me Rex in celam vinariam, & ordinauit in me charitatem] diceua già ne' Cantici spirituali la Diuina Sposa, cioè, che Iddio frà tutte le cose che hà prudentissimamente ordinate, hà posto ordine mirabilissimo nella carità, e la ragione è però, che essendo l'ordine principalissima ra dice del mantenimento, e della conseruatione delle cose, quanto vna cosa è di maggior durata, tanto più fà di bisogno ch'ella sia ordinata; e perche frà tutte le virtù alcuna non ve n'è che sia d'vgnal durata alla carità, onde però **1. Co. 13** diceua l'Apostolo, [Sine linguae cessa-

bunt, siue sciētia destruetur, siue prophētia euacuabuntur, charitas numquam excidit,] e doue alla successione della visione mancherà la fede, al godimento & alla fruitione mancherà la speranza, alla gloria & impassibilità mancherà la fortezza e la pazienza, la carità non pure non è per mancar giamai, ma anzi per andar sempre crescendo, però la carità deue sopra tutte l'altre cose essere ordinata; ma qual ordine è però questo suo? certo che più s'amino quelle cose le quali sono di più valore, onde però essendo di maggior valore l'anima humana (hor che diresti s'io dicessi anco l'anima d'vna formica?) che non sono tutte l'altre cose mondane, questa di ragione deue esser la prima amata. Fà comparatione Salomone frà il valor dell'anima, e quello di tutte l'altre creature, e mentre che tratta dell'altre creature dice, [Inueni in omnibus vanitatem,] quasi che volesse dire, hai tū veduto vn contadino il quale scoprendo alla primavera crescer le biade e farli belle le cāpagne, si fà tutto lieto, sperādo di hauer quell'anno abbondantissimo raccolto delle sementi, e delle fatiche sue, ma quādo egli si riduce al tempo di mietere e di battere, trouando paglia in abbondanza, ma nel resto tutte le spiche leggiere e vuote di grano, tutto pieno di dolore esclama, ohimè ch'io non trouo grano, ohimè che son tutte vuote e tutte vane queste biade; cosi tempo fù ch'io credei trouar so-dezza e valore nelle creature del mondo, & in questi beni terreni, e però con ogni cura e diligenza [feci mihi hortos & pomaria, cantores, & cantatrices,] & in somma [omnia quae desiderauerunt oculi mei non negaui eis;] ma ohimè, come venuto alle prone, & all'isperienza mi son trouato ingannato, come m'hà fallato il pensiero, [Inueni in omnibus vanitatem, afflictionem animi, & nihil permanere sub Sole;] ma non è così vana e così vuota l'anima, e sono pazzi al tutto coloro i qua-

Eccl. 1.

Ibid.

li [acceperunt in vano animam suam.] poi che anzi ella è tanto piena e tanto grave, che [omnis ponderatio non est digna continentis animæ.] La conclusione adunque è, che quanto è maggior l'amore, tanto è maggiore il dolore; e però se maggior è l'amore che si deve prima a Dio, e poi in ordine a Dio anco all'anima, tanto maggior deve essere il dolore & il pianto della perdita dell'vno e dell'altro; pianto di sua natura rāto gioueuole, che colui che non hà il cuore arido e secco, facendosi con simili lagrime quasi tiranno dell'animo di Dio, viue quasi in cōsequenza sicuro di douer ottener da lui ogni bramata gratia; questo volse significare Iddio medesimo quando disse al Patriarca Noè, [Arcum meum ponam in nubibus celi, & erit signum federis inter me & terram,] come che dicesse, habbimi la terra ingiuriato quanto si vuole, sia pur ardente lo sdegno mio contro di lei final colmo, che qual' hora vedrò nell'aria apparire l'arco celeste, all' hora farà pur forza ch'io mi plachi, ch'io mi rapacifichi, ch'io gli perdoni, e che fatto caro amico mi mostri ad ogni sua dimanda pronto e facile. L'arco celeste ben sapere com'è signora, generasi da vna densa concaua e rugiadosa nube, la quale venendo per fianco percossa da i raggi del Sole riceue in lei la varietà di quei colori, hora conforme alla natura del fuoco infiammati & ardenti, hora conforme a quella dell'acque torbidi, verdi, & indigesti, in quella forma che si veggono a proportionem apparire in vna caraffa d'acqua chiara qual' hora da qualche lato dal Sole percossa e ripercossa ne viene di maniera che per formar l'Iride, non sia non più come disse colui di Giunone segno,

Irim de celo misit Saturnia Iuno.
Ma della pace di Dio, vi sono di maniera e l'acqua & il Sole necessarij, che nè la nube quantunque rugiadosa per se stessa, nè per se stesso il Sole con tutti i

raggi suoi sono sufficienti a formarlo; così come tu congiungi insieme e Sole, e nube piousa, cioè & amor di Dio, che questo è il Sole, & vn cuor compunto e grauido di pianto tu ne formi vn'Iride, che è argomento euidente della pace fatta con Dio, & in conseguenza ne puoi da lui ogni desiderata gratia sperare; e se auiene all' incontro che tu troni Iddio sordo alle tue dimande, tu puoi ben dir con Dauide, questo m'auiene perche [percussus sum vt fenum, & aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem meum.] Hor ite in pace.

A voce gemitus mei adhasit os meum carni mea.

NOn è per quello ch'io mi creda, stato alcuno per infelice che sia, più degno di piato quanto quello di cui il quale le proprie miserie giamai non piage; mercede che oue quello che piage, piange vn mal solo; quello che non piange merta di piangerne doi, cioè, e la miseria dello stato proprio, e la durezza di quel cuore che macado di lagrime manca della più efficace, e più salubre medicina de tutti i mali. Quindi auiene, che hauendo conosciuto Dauide nel verso passato l'aridità del suo cuore, quando disse, [Arui cor meum,] se ne dolse poi di maniera, che s'affaticò in conseguenza per trouare la vena e la scaturigine di questo fonte, e lo fece poi scatorire così abbondante, che al pianto dello spirito, se ne risentì anco si fieramente la carne, come egli confessò hoggi soggiungendo, [A voce gemitus mei adhasit os meum carni mea,] nel qual verso faremo noi due osseruazioni principali; quale sia la principal cagione di tanta mestitia, questa è la prima; e come sopra tutti al glorioso Principe de gl'Apostoli, la cui solennità hoggi celebriamo, questa sentenza particolarmente s'accòmodi, e questa è la seconda. [A voce gemitus mei] è efficacissima medicina il pianto,

pianto, e non può in modo veruno negarsi, ma è bene vna di quelle medicine che tutta la loro virtù restringono a risanare vna infermità sola, di maniera che se auiene che sia applicata a qual si voglia altra, ò che in vece di giouamēto arreca nocumento, ò almeno non è di profitto e di miglioramento alcuno; però che se tū ti duoli e piāgi per la perdita che hai fatta di Dio, della sua gratia, ò della gloria celeste, che tutto ingrosso in vn mal solo, sarà facil cosa che col mezzo delle lagrime tū possa il tutto racquistare; ma se tū versi il pianto di qual si voglia cosa terrena, all' hora riescono di maniera vane queste tue lagrime, che nè sono atte a risuscitare i morti figli, nè a ricuperarti le perdute ricchezze, nè a restituirti la smarrita sanità, nè a reintegrarti l'honor macchiato, onde anco da mondani vengono queste chiamate [inanes lachrymæ,] e quindi è che diceua Dauide, [Aque omnes quæ super celos sunt, laudent nomē Domini,] oue voleva significare, che alcune acque sono sopra i cieli, che sono quelle lagrime quali per amor della patria celeste si versano, & altre sono sotto i cieli, cioè quelle le quali solo per amore de' beni terreni si spargono; ma frà queste solo quelle che sono sopra i cieli aggradiscono a Dio, però che il solo piāto dell' amor di Dio, ò delle cose Diuine, cagionato, è quello che merita essere esaudito. Tutto il tempo di sua vita canta di maniera che somiglia che pianga il cigno, e solo al punto della morte dolce mēte canta, simbolo propriissimo d'vn vero Christiano, il quale stimandosi mentre che viue in questo mondo lontano dalla sua propria patria, in vn lontano, e noioso esilio sempre piange e si duole, che così vuol dir S. Paolo, [Omnes creatura ingemiscit, & parturit usque adhuc, & nos gemimus expectantes beatam spem,] ma come giunge al punto della morte, quasi sicuro di giunger ben tosto alla sua cara & amata patria, si rallegra e gioisce perche all' hora

si sa che [creatura liberabitur a seruitute corruptionis in libertatem filiorum Dei,] onde quanto è grande il contento d'auicinarsi al possesso, altrotanto è il dolore di vederse per propria colpa priuato. Due sorti di beatitudini trouano in somma i sacri Teologi, la prima che essi chiamano beatitudine di via, e la seconda che chiamano beatitudine di patria; e perche la vera beatitudine presuppone la lontanāza d'ogni male tanto di colpa quanto di pena; la prima dicono che consiste nel viuere in questo mondo senza colpa, & in gratia di Dio; e la seconda che consiste nel cielo, a viuere anco lontano da ogni pena, e godere la celeste gloria; e perche hāno queste beatitudini trà di loro tanta dipendenza, che come alla gratia segue proportionatamente la gloria, così alla priuatione della gratia segue la priuatione della gloria; quindi auiene che come vn'huomo si troua in peccato, le resta non solo di piāgere la perdita della beatitudine presente, ma anco quella della futura. Tū piangi tanto Christiano se auiene per qualche strano accidente che tū perda ò parente, ò amico, ò ricchezze, ò qual si voglia bene mondano, che ad ogni modo è di così poco valore; hor quale dourebbe essere il tuo pianto quando t'auedi d'hauere perso il cielo, che se tū lo conoscesti è di prezzo inestimabile? Ti ricordi che trattando il nostro Serenissimo Profeta dell' ascensione al cielo del nostro Salvatore, disse, che [ascendit super Cherubin & volauit?] e sai tū che cosa si voglia significare, che si dica solo [ascendit super Cherubin,] auenga che sia salito ancora sopra il cōro de' Serafini, che è più alto? vedi prima che cosa significhi questo nome di Cherubino, e ti chiamrai del misterio. Cherubino viene interpretato pienezza di scienza, e però fondato. Dauide sopra questo significato, volle dire, che essendo salito Christo al Cielo, salì a tanta gloria, che nō si troua scienza alcuna quantunque grande

Psal. 148.

Rom. 8.

Psal. 17

E

I. Cor. 2

Mat. 13.

Dan. 13

Ioan. 9.

Ecc. 44

21. 11. 11.

grande e piena che la possa capire; il che parue che dichiarasse meglio San Paolo quando disse, [Oculus non vidit, auris non audiuit, nec in cor hominis ascenderunt quæ præparauit Deus diligentibus se;] e quindi auiene che in questo gran mare della vera felicità hanno perso il bussolo, la calamita, la tramontana, e la carta tutti quei Filosofi antichi i quali si sono dati à nauigarlo. Vi ricorda che quando quei superbi giganti vollero fabricar così alta torre che giongesse sin'al cielo, si diuise- ro; e si confusero di maniera trà di loro le lingue, che non era alcuno più inteso dal compagno? il simile apunto à quegli antichi Filosofi pare che sia auenuto, mentre che hanno voluto con gl'intelletti loro, e co' loro discorsi salire à penetrare in che pienamente l'humana felicità consista, che se ne sono assai più che l'antica Babelle frà di loro d'openione diuisi e confusi, di maniera che questo nella copia di ben acquistate e virtuosamente possedute ricchezze, quello nella sanità e nella buona dispositione del corpo, quell'altro nell'autorità e ne i dominij, chi ne gli honori e nelle dignità, chi nelle delizie e nelle sensualità, e quegli che vollero far più il santo de gl'altri, nelle virtù hora morali, & hora intellettiue la collocorno; si che in tanta confusione non s'intendono l'un l'altro, e non ve ne sono pur doi che insieme conuengano; de' quali pare à me che con bel garbo si burlasse il Sanio quando disse parlando della compita felicità d'un'huomo beato, [Benedictionem omnium gentium dedit ei,] come che volesse dire, che andate vaneggiando voi che fate tanto il saggio intorno alla vera felicità? come la restringete voi in così angusti confini, che in vn solo genere di bene singolarmente la collochiare? & io vi dico, che [Benedictionem omnium gentium dedit ei,] cioè, che ella non può trouarsi nelle ricchezze, non ne i soli honori, ò sola sanità, ma consiste in vn bene che

Discorsi Cibò, Parte III.

è cumulo di tutti i beni, che raccoglie la beneditione di tutte le genti, cioè l'openione di tutti i Filosofi, che di tutti fa vn cumulo, e che [Beatitudo est status omnium bonorum aggregatione perfectus;] e quindi è, che dicendo il Saluator nostro, [Simile est regnum celorum thesauro,] volle dire, che chi acquista il regno de' cieli, deue rallegrarsi come se hauesse vn grandissimo tesoro guadagnato, e chi lo perde deue all'oncontro attristarsi come se hauesse vn ricchissimo tesoro perduto. Chiara cosa è, che tanto maggior è il dolore d'vna cosa perduta, quanto era l'amore che se le portaua, però che non solo c'insegna ogni vera Filosofia, che l'amore è il padre di tutte l'altre passioni di quest'animo nostro; ma anco la Sacra scrittura per alludere à questo istesso pensiero snole tal'hora intrecciare l'amore & il dolore insieme, onde trattando vna volta dell'amore che portauano quei pazzi vecchi alla castissima Susanna, dice, che [erant ambo vulnerati amore, nec indicauerunt dolorem;] dunque l'attristarsi tanto per la perdita de' beni terreni, e così poco per quella de' celesti, è chiarissimo argomento, che molto più s'amino quegli che questi. Hauete voi giamai ben considerato quel detto de' Farisei al cieco nato, quando ei diceua loro; [Numquid vos vultis discipuli eius fieri?] [Tu respondisse, nos autem Moyse discipuli sumus.] Hor sapete voi qual differenza sia da essere discepolo di Mose, ad essere discepolo di Christo? da far professione di seguir la legge antica, à far professione di seguir la legge noua? vedete prima quello che à gl'osseruatori e cultori suoi prometteua in premio la legge di Mose, e quello che a' medesimi promette la legge di Christo; quella di Mose prometteua prosperità e beni terreni in questa vita; e quella di Christo all'oncontro promette beni celesti e diuini nell'altra; quegli adunque si fan-

no conoscere per discepoli di Mosè, i quali più amano la terra; e quegli si mostrano veri discepoli di Christo, i quali principalmente amano il cielo; di maniera che qual'hora io ti veggo tanto attristare per la perdita de' beni mondani, ecco (dico) vn seguace della legge Mosàica; e s'io ti vedo all'oncontro piangere amaramente la perdita de' celesti, faccio conseguenza che tù sia vn vero seguace della legge di Christo. Se v'è vna nauè à trauerfo, se salisse vn negotio, se in qual si voglia maniera si perdono le ricchezze e l'oro, tù non vedi che mestitia, e che doglia vniuersale? e perche questo, eccetto perche ogn'vno per la perdita della sua felicità naturalmète s'attrista? & il mondo non conosce altro paradiso, altra beatitudine, ò altra gloria che questa? Vuoline vna certa proua? hor senti Dauide, [Mutauerunt gloriam suam in similitudinem vituli comedētis fenum;] di chi parlaua egli all'hora? egli parlaua di quegli idolatri i quali nell'uscir del l'Egitto s'erano formati nel deserto il vitello d'oro, e l'hauuano adorato; ma perche dice egli [mutauerunt gloriā suā in similitudinē vituli?] Sai tù di che fù formato quel vitello? fù formato dalle collane, da monili, da brazzali, da pendenti, e dall'anella d'oro di quelle donne le quali con vna pazza superstitione à garra l'vna dell'altra l'offerfero; e però mentre che dice, [mutauerunt gloriam,] hauendo mutato l'oro in vitello, chiara cosa è, che volle dire l'oro essere tutta la gloria, tutta la felicità, e tutta la beatitudine terrena de gl'huomini mondani; & è apunto questa quella gloria per desiderio della quale s'affaticano molto più le genti che per acquistar la vera gloria del Paradiso, quella gloria che hà anch'ella il suo choro de Martiri, de Penitenti, e di Vergini; però che per gionger à lei si priuano gl'huomini molto più volentieri d'ogn'altro bene, e d'ogn'altro comodo, che per acquistar la gloria cele-

ste non farebbono; onde però nō è marauiglia se nel perder i danari tanto s'affliggono e si cōtristano gl'huomini; ma tutto all'opposito anderebbe il negotio, se come è conueniente, amassero più la gloria celeste che la mondana. Vi sarà perauentura parsa strana tal'hora quella metafora con la quale lodaua lo Sposo celeste la bella dispositione della persona della sua Diuina sposa, quando disse, [Statura tua altissima,] Cant. 7. quasi palmæ,] però che e qual proportionata similitudine trà la statura d'vna donna, e quella d'vn'altissima palma può trouarsi? Non ve ne marauigliate, che bisognaua bene che fosse grande, & alta quella statura che hauuua cosi gran denti, [Dentes tui sicut gre- Cant. 4. ges tonfarum quæ ascenderunt de lauacro,] cosi gran naso, [Nasus tuus sicut Cant. 7. turris Libani quæ respicit contra Damascum,] cosi grand'occhi, [Oculi tui Ibidem. sicut piscinæ in Hesebon,] cosi gran capo, [Caput tuum sicut carmelum;] Ibidem. ma passiamo al misterio, questa è la differenza frà la palma e tutti gl'altri arbori, che tutti gl'altri hanno il tronco verso la terra assai più grosso, e quanto più si sollieua, tanto più à poco à poco s'affotiglia; ma la palma all'oncontro verso la terra l'hà sottile, e quanto più sale tanto più s'ingrossa; e però di qui viene vn'anima giusta alla palma rassomigliata, perche deue hauere verso il mondo e le cose mondane il tronco dell'affetto picciolo e sottile, ma verso il cielo e le celesti più grosso e più forte, che se questo auenisse, maggior dolore assai si prouarebbe per la perdita di queste che di quelle. Mirabilmente accennò questo pensiero il giouinetto Danielle, quando disse à quel scelerato vecchio, [Concupiscentia subuertit cor tuum.] Dan. 1. Notate bene di gratia (se volete capir à pieno il misterio) qual sia il vero e proprio significato di questo verbo [subuertere,] che tanto vuol dire quanto voltare vna cosa sottosopra, quasi che volesse, dire l'amore di questa terrena bellez-

bellezza, ò scelerato, t'hà voltato sottosopra il cuore. Ma perche così o. Dannielle? mira (risponderà egli) qual sia la figura e la forma del cuore, e lo vedrai; egli è stato dalla madre natura formato quasi in figura di pero, tutto all'opposito della figura piramidale, poi che one la piramide verso la base è ampia e larga, & alla cima è stretta sì che quasi si risolve in nulla; il cuore all'opposito dalla parte inferiore è angusto e ristretto, e dalla superiore è più largo e più vasto, così dico formato dalla provvidenza Divina, però che come ch'egli sia la sede dell'amore, con la strettezza di sotto volle ella accennare quanto poco deuno amarsi le cose terrene, e con la larghezza di sopra volle dimostrare quanto maggiormente deuno amarsi le celesti; che se all'opposito si troua alcuno che ami più le terrene che le celesti, à questo veramente si può dire, che il suo disordinato affetto le hà souertito, cioè riuolto sottosopra il cuore. A tale che se la statura dell'anima nostra hà da essere à guisa di palma, amando più la gloria celeste che la terrena, deue anco nella perdita di quella maggiormente attristarsi; il che apunto cagiona che dica hoggi Dauide, [A voce gemitus mei adhæsit os meum carni meæ.] Ma sì come il mondo non hà altra gloria che l'oro, così non conosce altro Dio nella visione e fruitione del quale questa sua gloria consista. Quando hebbe Arone formato il vitello poco anzi narrato, mentre che ne faceua mostra al popolo le Exo. 32. disse, [Hi sunt Dij tui Israel;] ma se quello era vn vitello solo, come poteva egli parlando in plurale dir che fossero molti? altro è per mio auiso parlar del composto, altro è parlar delle parti componenti; il composto è vero che era vn solo idolo, ma i componenti erano mille, & erano tanti apunto quante erano le collane, i monili, l'anella, & in somma i pezzi d'oro de' quali era stato quell'idolo composto, che à que-

sti dà egli nome di Dei, come quello che viene dal mondo come Dio honorato, riuerito, & vbidito; e per la cui perdita se n'affliggono tanto gl'huomini, e dicono à chi cerca di consolarli, & à chi di tanta loro tristitia si marauiglia, [Deos meos tulistis, & dicitis quid ploras?] Commandò già Iddio al padre Abramo che gli sacrificasse il figlio, e se bene lo lasciò prima condurre al monte, spogliare, legare, por sopra l'altare, e poco meno che ferire dal già alzato braccio e coltello, ad ogni modo non lo lasciò uccidere, ma lo liberò con molto maggior allegrezza di quello che fosse stato prima il dolore; hor ascolta il misterio. Sai tu qual fosse il primo nome che fosse posto à quel giovinetto? Odi quello che disse la madre tosto che lo vide nato, [Risum fecit mihi Dominus,] fù chiamato riso. Ti commanda Iddio o peccatore che tu sacrifichi à lui il tuo riso, che tu uccidi per amor suo, e per doglia d'hauerlo perduto ogni tuo contento, che tu ti doglia, e che tu pianga, ma non dubitar però che questo tuo riso del tutto ucciso rimanga, non dubitar d'hauer à pianger sempre, perche si faranno queste tue lagrime di tato merito, che ti racquistarano il paradiso già perduto, e vedrai quanto è vero, che [Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.] Ma questo pianto non è però così proprio dell'anima sola; auenga che à lei principalmente si conuenga, che anco la carne non debba partecipare di questo dolore; e però dice Dauide, [A voce gemitus mei adhæsit os meum carni meæ.] Hanno in questo fatto quella proportion la carne e l'anima frà se medesime, la quale già frà il velo e l'aia di Geone si vide, cioè, che mentre era maggiormente bagnato di rugiada il velo, tanto più asciutta, & arida l'aia ne rimase; e così quanto più sarà molle e bagnata l'anima di lagrime di penitenza e di dolore, tanto più facendo questo dolore anco nella carne riflessione, la

Iudicij 18.

Gen. 21.

Matt. 5.

Pro. 17. renderà attenuata e magerata, che co-
si disse già il Saggio, [Spiritus tristis
exsiccat ossa;] e come può stare che si
doglia l'anima da donero, e che la car-
ne anco non si risenta? è egli conue-
niente, che mentre stà mesta e dolente
la padrona, la fante ginocchi, salti, e
balli? hà egli del ragioneuole, che se
l'anima che è di sua natura celeste, sen-
te le terrene mestitie, la carne che è di
natura terrena, voglia godere le deli-
cie celesti? che cosa voleua dir San Pao-
Ro. 13. lo quando disse, [Gaudere cum gau-
dentibus, & flere cum flentibus?] eccet-
to che dare vna regola alla carne che si
conformi in tutto, e per tutto allo spiri-
to suo, sì che e nelle doglie, e ne gl'af-
fanni della penitenza le sia sempre indi-
uisa cōpagna? E che cosa voleua egli al-
troue significare dicendo, [Rationabi-
le sit obsequium vestrum,] se non che
la penitenza deue essere con la misura
della ragione regolata, e che se nel pec-
cato sono l'anima e la carne giontamen-
te concorsi, la ragion vuole, che gion-
tamente ancora concorrano nel dolo-
re, nella mestitia, e nel pianto? ma la-
sciamo hormai questo primo capo, e
scendiamo al secondo. [A voce gemitus
mei adhæsit os meum carni meæ.]
Se tu haueffi veduto questo glorioso
Prencipe de gl' Apostoli all' hora che
per tant' anni piangendo il suo pecca-
to, ne era così afflitto, e macilente do-
uentato, che ad vn'ombra tragica
più che ad vn vero huomo di carne
e d'ossa si rassomigliaua; e se l'haueffi
interrogato, che vuol dire o Pietro
tanta mutatione, e tanta macilen-
za? che haurebbe egli potuto rispon-
dere altro eccetto che dir con Dau-
de, [A voce gemitus mei, adhæ-
sit os meum carni meæ?] Horsù mol-
te, e molte virtù potrebbero in Pietro
lodarsi, che però forse disse la Sposa del

Cant. 5. capo dello Sposo, [Caput eius aurum o-
ptimum,] cioè che questo capo visibile
del mistico corpo di Christo, che fù
San Pietro, era tutto oro ricchissimo,

e purgatissimo per ogni sorte di merito;
e di virtù; ma io voglio per hora con-
forme all'occasione che ce ne porge Da-
uide, che ci contentiamo fermarci sul
pianto della sua penitenza. Nella pas-
sata lettione si disse, se già vi torna à mè-
te, che vno de' principali fonti delle la-
grime del piato suol' esser l'essame del-
la propria coscienza, & esaminò Pie-
tro così profondamente quanto à tutte
tre le potenze doppo il peccato, che non
è marauiglia se fù poi tutto il tempo di
sua vita così abbondante il fonte del suo
pianto. E per cominciare dall'essame
dell'intelletto, torno à dire, che [ca-
put eius aurum optimum.] Per oro, frà
tutti i metalli nobilissimo, intendo io la
nostra Christiana, e Cattolica fede, la
quale à guisa d'oro apunto è stata con
tanti martelli, con tanti fuochi, e con
tanti tormenti de Martiri approvata, e
raffinata; & in consequenza per oro pur-
gatissimo intendo la fede più piena, e
più eccellente. Hor à quest'oro viene
rassomigliato Pietro capo di questa
Chiesa, oue è da notare, che quando fù
crocifisso il nostro Saluatore il sito del-
la sua crocifissione fù col capo rivolto al
Cielo, e quando fù crocifisso Pietro fù
crocifisso col capo verso la terra, per dar
ci forsi ad intendere, che si come si tro-
uano due Chiese, cioè la trionfante in
Cielo, e la militante in terra, così della
trionfante era capo Christo glorioso,
del quale è detto, che [est caput omnis
Ecclesie,] & della militante il capo visi-
bile era Pietro, alquale però fù detto,
[Tu vocaberis Cephass,] che tanto im-
porta quanto capo; anzi perche S. Pie-
tro solo era il vero capo visibile della
Chiesa, hauendo egli hauuto per com-
pagno particolare S. Paolo, fù forse vo-
ler di Dio che à San Paolo fosse tronca-
to il capo, e non à S. Pietro, acciò che
alla Chiesa visibile in terra rimanesse
vn capo solo. Hor ecco quanto sia sta-
to fino, e purgato l'oro di questo capo;
ecco dico, che [tu es Christus filius Dei
viui.] Ma quanta ragion di piangere,
Dio

Eph.

Ma

Mat.

Dio buono, hebbe egli mentre riuolse il pensiero à così alta confessione; raccordateui che questa medesima confessione con le parole medesime, e con l'istesso ordine fù fatta da doi, da vn'huomo per la parte de gli huomini, che fù S. Pietro, e da vna donna per la parte delle donne, che fù Marta quando disse, [Vtique Domine ego credidi, quia tu es Christus filius Dei viui.] Ma vedi differenza di stabilità, che Pietro ad vna leggierissima tentatione, quasi posto al tormento, non retifica il testificato, ma torna vilmente à ritrattarsi, rinnega la fede prima sì ampiamente confessata; Marta mal grado di mille tentationi, e mille perfecutioni la mantiene sempre più stabile, e più ferma, ne si legge giamai che ponto vi vacilasse. Io so bene o Pietro qual sia la tua apparente scusa di tanta instabilità, sò che dicendo tù [non noui hominem istum quem dicitis,] potrai per auentura iscuarti non hauer negato giamai di non hauer conosciuto Christo esser figlio di Dio, ma che soggiungendo [quem dicitis,] volesti accennare hauerlo sempre in tutte le tue attioni conosciuto santissimo, e non tale, quale lo chiamauano gli Ebrei, hor parasito, hor vbbriaco, hor mago, hor seduttore. Sò di vantaggio quanto di mala voglia cacciato più dal timore, che dall'infedeltà tù ti reducesti à rinnegarlo, che così mi par capire da quelle parole, [Nam & loquella tua manifestum te facit,] però che se ben era differente la lingua de Gierosolimiti da quella de Galilei, non era però differente d'idioma, ò di voci, ma solo di qualche accenti, la differenza de' quali non è verisimile che fosse così pontualmente notata, e conosciuta da vna semplice fante; ma nella loquella fosti tù conosciuto, perche negando trà il timore, e la confusione dell'animo tuo, era di maniera agitata la voce, che ne usciano le parole tutte tremanti, sì che l'istesso modo di negare à chi ben lo ponderaua era quasi vn'aperto

Joan. 11
Mat. 14
Mat. 26

affermare che tù eri di quelli, e negandolo lo negauì di mala voglia. Ma comunque il fatto si sia, tù negasti pure, e rinnegasti anco con giuramento; & haueui ben cagion di pianger, d'esserti lasciato superare da vna donna, se non di fede almeno di stabilità. Non minor occasione di pianto dall'essaminar la memoria le scaturisse, si raccorda ben egli che alte promesse ei fece quando vna volta disse, [Tecum paratus sum, & in carcerem, & in mortem ire,] quando vn'altra replicò, [& si oportuerit me simul commori tibi non te negabo,] e quando protestò la terza, [& si omnes scandalizati fuerint in te, ego nunquam scandalizabor.] Ma facendo poi riflessione in se stesso, e vedendo quanto tosto haueua posta la promessa fatta in oblio, però tutto pentito si risolse quasi in lagrime, & in pianto. E' quasi vn'ardentissimo fuoco la Diuina parola, che così disse David, [Ignitum eloquium tuum vehementer,] & però tosto che tocca vn cuore, auèga anco che sia di ghiaccio, subito te lo dilegua, e te lo risolve in pianto; e questa fù la causa delle così abbondanti lagrime di Pietro quando il Saluator nostro [respexit Petrum,] e fuori delle porte de gl'occhi [emisit verbum suum & liquefecit eum;] ma che verbo pieno e fecondo sù quello, quante cose le disse in quel sguardo solo, le quali erano tutte atte à confonderlo, e risolverlo in pianto, tù dici che non mi conosci o Pietro? non conosci tù quell'huomo il quale già per farti pescator d'huomini ti chiamò dal mare e dalle reti? non conosci quell'huomo al quale già tù medesimo molto dissomigliante da quello che hora ti mostri protestasti, [Tu es Christus filius Dei viui?] non conosci colui la cui gloria hauendo à pena alquãto nel monte assaggiata ne restasti sì fattamente ebro che non te ne voleui più partire, ma diceui, [Domine bonum est nos hic esse?] non conosci colui à cui tù medesimo pur diceui, [Domine ad quem ibimus verba vita habes?] & ho-

Luc. 22.
Mat. 26.
Ibid.
Ps. 118.
Luc. 22.
Ps. 147.
Mat. 17.
Ioan. 6.

- ra protesti e giuri di non mi conoscere? ma io riconosco ben te. Non sei tu quel Pietro quale io hò costituito mio Vario in terra? non sei quello al quale anco con l'ombra sola (priuilegio non ad altri concesso) hò data virtù di sanar gli infermi? non sei tu colui il quale richiese da me, [Petre diligis me plus his,] quasi alterato ch'io diffidassi dell'amor tuo sopra tutti, respondesti, [Domine tu scis quia amo te?] non sei tu
- Ioà. 21.* *Quel magnanimo Pietro che giurato*
Hauea fra mille lancie, e mille spade
Morir al suo Signor fedele al lato?
- Hor io mi marauiglio bene che tu ti sia così tosto scordati tati oblihi, che habbi così facilmente poste in oblio tante promesse, & hora per vn poco di vano timore tu ti sia così da te medesimo mutato; hor quanto bene ti starebbe quel detto profetico, [Audiuimus superbiam Moab, superbus est valde, superbia eius & indignatio eius plus quam fortitudo eius,] quanto bene ti s'adattarebbe quel
- Isa. 16.* *l'altro, [Ruben primogenitus meus;*
Gen. 49 *principium doloris mei, prior in donis, maior in imperio,] quanto bene ti s'applicarebbe quell'altro, [Posuisti firmamentum eius formidinem,] Donque all'hora solo che mi vedi fra gl'amici che tutti à garra mi lodano, tu ancora fai l'amico & esclami, [Tu es Christus?] & hora che il tempo, il luoco, e l'occasione ne richiederebbero maggior fede, hai fatta così abominanda metamorfosi à Se tu m'haueffi rinegato in altro tempo, tu potresti forse trouar qualche apparente scusa al tuo peccato, ma negarmi in quel tēpo apūto, ch'io m'apparecchio farti così segnalato beneficio quanto è dare la mia propria vita per amore e salute tua, questa o Pietro, è pur troppo graue ingratitudine. Tu faceti pure altre volte tanta stima della virtù della fede, che con lo studio di lei voleui che si facesse anco resistenza alle forze del*
- 1. Pet. 5.* *diauolo, quando diceui, [Cui resistite fortes in fide,] & hora s'è di maniera la tua fede insienolita, che non alle for-*
- ze, ma alla semplice voce di feminella vile hai così facilmete questo scudo gettato? Tu sei pur quello, o Pietro, al quale già diedi carico di pascere le mie pecorelle, dicendo, [Pascere oues meas,] al quale le commessi di corregger i delinquenti, [Vade & corripere illum,] al quale diedi autorità di stabilire i vacillanti, [Et tu aliquando conuersus confirma fratres tuos,] Hor che stabile colonna harò io posta alla mia chiesa, se così poco vento la fa crollare e cadere? Ah Pietro, son' io vn'huomo tanto scelerato, e tanto infame, che tu habbi à vergognarti non che d'esser mio seguace, ma anco d'hauermi giamai conosciuto? non vedi che vergognadoti di conoscermi, tu mi protesti esser degno d'ogni morte, & in conseguenza tu mi dai la sentenza contro prima che mi condanni Pilato? I ladri, e gl'assassini, usciti dalle selue loro, in mezzo à i tormenti vengono à confessarmi, e tu già discepolo così fedele senza tormento e senza minacce, ma solo alla voce d'vna fante forse più curiosa che nemica, così impudentemente, anco in presenza mia, mi nieghi, e mi rienieghi? Hor queste e simili querelle [Miserere uerbum suum,] e furono di tanta forza quegli occhi loquaci, che liquefecit eum,] e lo dileguorno per sempre in lagrime. Fù grandissima anco veramente l'occasione di pianto in Pietro, nel far riflessione alla terza potenza dell'anima, che è la volontà, però che quanto più arde da vna parte vn legno verde, tanto maggiormente piange dall'altra; donque quanto fù maggior l'amor di Pietro à Christo, tanto debbe essere maggior il pianto che per hauerlo offeso egli ne versò. Ma chi dubita, che fra tutti gl'altri discepoli Pietro più ardentemente il nostro Saluatore amasse? quando Christo l'interrogò, [Petre diligis me plus his?] perché gli haurebbe egli fatta quella interrogazione fuori di proposito? La vera regola d'amore stà, che col solo amare l'amor si ricambi; però che l'amore è di natura tanto magnani-*
- Ioà. 21.*
Mat. 18.
Pl. 14.
Ioà. 1.

gnanimo, che niuna altra cosa stima v-
guale à se stesso, & in conseguenza di nò
poter con altro che con amoro essere ri-
cambiato; à profano proposito, ma ve-
ro ad ogni modo, disse già vno,

Amor à null' amato amar perdona.

Et vn' altro,

Che l'amato riami ben lo sai.

Antichissima legge è del mio regno.

Mà chi fù più amato da Christo frà tut-
ti gl' altri discepoli quanto Pietro? Gio-
uanni istesso che meritò per soprano-
me il diletto discepolo, non parue che fosse
amato tanto, che se gl'è vero che frà se-
gni esterni dell'amore i doni fatti all'a-
mico tengano il luoco principale, onde

Cant. 8. chi disse, [Pone me sicut signaculum
super cor,] accenando all'amore, ben-
tosto soggiunse, accenando al dono, [&
sicut signaculum super brachium.] Che
dono poteua far Christo vguale nò che
maggiore à San. Pietro quanto racco-
mandargli la propria sposa, che suole ef-

Mat. 19. fere tanto cara e diletta, che [relinquet,
homo patrem suum & matrem suam,
& adharebit uxori suæ?] Ma che vai tù
dicendo (dirà forse alcuno) che sia stato
maggiore il dono fatto à Pietro che à
Giovanni, e che sia più nobile la sposa
che la madre? non sappiamo noi che nò
essendo questa sposa altro che la Chiesa
fanta, la madre è stata il più nobile mè-
bro di questo corpo? non sappiamo noi

Psal. 86. che [diliget Dominus portas Sion super
omnia tabernacula Jacob?] Quando il
Saluator nostro rassomigliaua il regno
de' Cieli al numero denario, dicendo,

Mat. 25 [Simile est regnum celorum decem vir-
ginibus,] perche non lo rassomigliò più
tosto al numero nouenario, atteso che
noue soli sono i chori de' Angioli à re-
staurar le ruine de quali hauranno l'a-
nime de tutti i predestinati à salire? al-
tra ragione migliore non vi sò io troua-
re, eccetto che la gloriosissima madre di
Dio forma da se stessa il decimo choro
à tutti gl' Angioli superiore, onde in cò-
sequenza ella sola è molto più nobile,
non solo di tutta la Chiesa militante, (se

tutte caui solo il capo Christo) ma anco
di tutta la trionfante. Horsù io non pre-
tendo per hora essere arbitro di questa
causa, che à me non dà l'animo di deci-
derla, ma passiamo à doni d'altra qua-
lità. Quando il Rè Assiero interrogò
il Principe Aman qual fosse il maggior
honore che potesse far vn signore à qual
che suo favorito caualgiero, colui che sti-
mò dar la sentenza à fauor proprio, e
che per honorar lui medesimo hauesse
fatta il Rè quell' interrogazione, stimò
così segnalato fauore, che alcuno potes-
se caualcar per la città sopra il regio pa-
la freno, che rispose subito senza pen-
sar ui molto, [Homo quem rex honorare

Ester 6.

desiderat debet poni super equum qui
de sella regis est, & vnus principum du-
cat eum, per plateas ciuitatis, clamet &
dicat, Sic honorabitur quemcūque rex
voluerit honorare,] cioè se desidera la
maestà tua di fare à qualche tuo favori-
to vn segnalato fauore, commanda che
egli sia posto sul regio cauallo, e che vno
de' maggiori principi della tua corte lo
còduca à briglia à mano per tutta la cit-
tà, e vada à volta à volta gridando, Ecco
come s'honorano quegli quali il Rè de-
sidera che siano honorati. Hor chi non
sà che il santissimo legno della Croce
fù il cauallo del nostro Saluator col
quale egli corse veloce la via del Paradi-
so, cauallo tanto feroce e tanto bestiale
prima che fosse domo, che il nostro Sal-
uatore istesso pareua quasi che non ar-
disse salirlo, quando pregaua il padre,
[Pater si possibile est transeat à me ca-
lix iste,] ma doppo che l'hebbe domo
Christo, quasi vn' altro Bucefalo doma-
to da Alessandro, fatto tanto mansueto
che lo saluano tutti sicuri, e tutti lieti
anco i deboli vecchi & impotenti, onde
Andrea d'età tanto graue e tanto anno-
sa essendo per caualcarlo, non solo non
si spauentaua, ma tutto pieno di conten-
to l'aspettauà e lo desideraua. Chi nò sà
parimente di quanto honore si stimasse
il caualcar questo cauallo, ecco Sà Pao-
lo che và protestando, [Mihi absit glo-

Mat. 26

Gal. 6.

riati nisi in cruce domini nostri Iesu Christi;] ma perche non deue essere d'honore à gl'huomini quello che fù di tanto honore à Christo istesso? Quel verso di Dauide quale secondo la com-

munis ipositione dice[Satiabor cum apparuerit gloria tua,] alcuni l'ispongono cosi, [satiabor cum afflictus fuero ad similitudine tuam,] ma qual noua ipositione è questa dirai tu? qual cōuenienza può hauere l'afflittione cō la gloria, si che il dire [cum apparuerit gloria,] possa tradursi [cū afflictus fuero?]-Grādiſſima cōuenienza al certo, però che la maggior gloria che s'hauesse Christo in terra fù la croce oue egli fù così atrocemente afflittito, e che ciò sia il vero egli parlaua sempre della sua croce così honoratamēte, che hora la chiamaua essal-

Ioā. 12. tatione, dicēdo, [Si exaltatus fuero à terra omnia traham ad meipsum,] hora la chiama clarificatione, soggiungendo,

Ioā. 17. [Pater venit hora, clarifica filium tuū,] onde se arrecò tanta gloria à Christo la croce, molto maggiormente deuono stimarla gloriosa i Christiani. Quindi è, che maggior honore non puote egli fare à San Pietro, quanto parteciparli la sua gloria in terra, e forse quādo hauendo Pietro veduta la gloria del monte disse, [Domine bonum est nos hic esse,]

Mat. 17. si soggiunge che parlò [nesciens quid diceret.] Qui volle l'Euangelista accennare, che altra è la gloria del cielo, & altra la gloria della terra, e che però per la gloria della terra, cioè per la croce, era necessario passare alla gloria del cielo; si che se tu miri alla qualità de' doni, vedrai quanto sia stato l'amor di Christo à Pietro. Ma perche trattādo Aristotele ne i libri dell'Ethica della vera amicitia, dice, che gl'atti esterni d'vna perfetta amicitia sono due, cioè i doni, come s'è detto di sopra, & il partecipar all'amico i più riposti segreti, perche veramente fù molto saggio Catone, il quale di tre cose soleua dire che si farebbe pentito; se fosse ito per mare oue hauesse potuto ir commodamente per terra; se ha-

uesse tralasciato vn giorno del tutto vacuo senza hauer fatto la sera bene alcuno; e se fuori di bisogno, o fuori di proposito hauesse altrui qualche suo importante segreto riuclato, atteso che

Seruo d'altrui si fa

Chi dice il suo segreto à chi nol sa.

Il Saluator nostro solera dire à suoi discipoli, [Iam non dicam vos seruos sed Ioā. 15. amicos, quia quaecumque audiu à patre meo nota feci vobis,] cioè, io non v'hò trattati da serui ma da veri amici, però che v'hò participati tutti quei segreti i quali à me furono riuclati dal Padre mio. Dalida non si poteua darà credere d'essere amata da Sansone, mentre che egli differiuà à riuclarle il segreto della sua fortezza, e diceua, [Quomo- Iud. 16. do dicis quod amas me, cū animus tuus non sit mecum.] E si come vn melo granato quando comincia ad esser tocco gagliardamēte dal Sole subito s'apre, e pare che mostri le viscere, così vn cuore che sia tocco dal caldo dell'affetto non può trattenerſi che non s'apra, e che nō manifesti ogni più riposto pensiero, onde ben disse vn Poeta,

Multa cecus amor cogit secreta fateri.

Ma io sò ben che stando questo fondamento, tu argomentarai, che maggior assai fosse l'amor di Christo à Giouanni, il quale appoggiandosi e dormendo nel suo petto, oue sono [omnes thesauri sapientiae & scientiae Dei absconditi,] di quiui succhiò quasi tanto latte Diuino, tanti segreti, e tanti profondi misterij, quanti e nel suo Vangelo, e nella sua Apocalissi si leggono. Ma io quanto à me, non stimò però minore l'amor che in questa parte egli dimostrò à Pietro, il quale doppo che solo frà tutti gl'Apostoli hebbe e conosciuto, e confessato segreto così grande della Diuinità & umanità di Christo, dicendo, [Tū es Christus filius Dei viui,] senti lodarsi da Christo con queste parole, [Beatus es Simon Bariona, quia caro & sanguis nō reuelauit tibi, sed pater meus qui in celis est,] dichiarando qui espres-

mente

Coll. 2.

Mat. 16.

mentè che gran segreto le fosse stato da Dio come à carissimo amico riuclato. Horsù sin' à qui habbiam noi detto di Pietro, e n' habbiam detto poco, poi che il tempo non consente di vantaggio; hor che farebbe se volessimo anco ragionar di Paolo? non mancherà altra occasione piacendo à Dio; in tanto ci resta di raccomandarci alla protezione dell'vno e dell'altro, e dir con Dauid. [Sub ymbra alarū tuarū proteget me.] L'ali sono quelle che portano l'aquila quinci e quindi spaciando per l'aria; aquila fù Christo nella sua sacratissima ascensione, l'ali che lo portorno col mezzo della santa predicatione per tutto'l mondo furono i Santi Apostoli, d'vno de' quali fù detto, [Ut patet nomen metum coram gentibus & regibus & filiis Israel.] Cacciamoci dunque sotto queste due ali principali che sono Pietro, e Paolo, che questa è vna delle maggiori protezioni che possiamo in questa vita hauere.

*Similis factus sum Pelicano solitudinis:
factus sum sicut nictorax
in domicilio.*

QVell' amaroso pelicano il quale piagandosi volontariamete il petto, e col virtuoso sangue che così abbondantemente ne caua, aspergendone i morti figli con sì stupendo miracolo di natura in vita gli ritorna, già mille volte hauete voi sentito, e ben proportionatamente al nostro Salvatore rassomigliare; & ad ogni modo, poi che anco di se medesimo parla hoggi il nostro Profeta, che dice, [Similis factus sum pelicano solitudinis,] però gl'è pur forza à credere che tale sia ancora d'vn vero penitente la natura. Ma perche quà non solo à pelicano, ma à pelicano di solitudine se stesso vguaglia, però à due considerationi proportionatamente questo ragionamento risolveremo. [Similis factus sum pelicano solitudinis.] La più cara e la più bel-

la prole che possa vn Christiano in questa vita hauerli, e col mezzo della quale, non solo in lei, ma in se medesimo egli sempiternamete viua, stimo io che siano quei figli delle virtuose operationi, iquali dall' intelletto illustrato col lume della fede, come da padre, e dalla volontà regolata con l'infalibil regola della volontà Diuina, come da madre vengono generate. Quando Iddio benedetto volle fecondar de figli il padre Abramo e la madre Sara, e fece loro così ampia promessa, [Numeri stellas si potes, sicerit semen tuum.] La prima cosa che fece fù il cambiar loro il nome, di maniera che al marito che prima si chiamaua Abram volle che s'aggiungesse vna lettera, e nell'auenire si chiamasse Abraam, & alla moglie che prima si chiamaua Sarai, volle che all' oncontro se ne togliesse vn'altra, e che dipoi si chiamasse Sara; e come che siano molti i misterij di questo fatto, questo à me pare principalissimo, che nell'anima nostra l'intelletto tiene il luoco di marito, e la volontà tiene il luoco di moglie, e come dal marito e dalla moglie viene ogni generatione, così dal concorso dell'intelletto e della volontà vengono à guisa de tanti figli prodotte tutte l'operationi Christiane; di più, si come il marito solo senza la moglie non è atto à generare, il che ne anco può fare la moglie senza il marito, così nè l'intelletto solo, nè la sola volontà, se non concorrono giuntamente, sono atti ad operare. Auene al l'intelletto & alla volontà quello che auenirebbe ad vn cieco & ad vn zoppo i quali volessero caminar per vna strada, che nè può il cieco perche non la vede, nè può il zoppo perche non hà di gambe, ma il miglior partito è che il zoppo saglia sù le spalle al cieco,

Così l'intero di due mezzi fassi

L'vn prestando la vista, e l'altro i passi.
Cioè il cieco perche hà buone gambe caminerà per tutti doi, & il zoppo perche hà buon'occhio vedrà per tutti doi
la

Gen. 15.

la strada; così è ben vero, che l'intelletto ha perspicacissimo occhio, e che il tutto vede, e conosce che cosa è buono, che cosa è tristo, ciò che deue seguirsi, e ciò che hà da fuggirsi; ma gambe, e piedi non hà egli, non hauendo affetto ò volere da eleggere, ò da amare, la volontà all'oncontro hà ben e gambe e piedi atti à camminare, cioè ad eleggere & ad amare, ma è all'oncontro priua d'occhi, ne ciò che habbia ad amarsi e seguire vede ò conosce; onde à caminar p la strada dell' electione, è necessario che l'vno e l'altro vi cōcorra, l'intelletto che veda per se e per la volontà, e la volontà che per se e per l'intelletto elegga, che però si dice, che [*Electio est appetitus præconſiliati*,] [*appetitus*] scōdo che è atto di volontà, [*præconſiliati*] secondo che vi concorre l'atto dell'intelletto; ma al marito, cioè all'intelletto fà di bisogno aggiogere vna lettera, & alla moglie menouarla, però che all'intelletto acciò egli sia atto à questa generatione dell'opre, oltre al lume naturale è necessario aggiungere il lume riuclato della fede, senza la quale [*omne quod non est ex fide, peccatum est*,] cioè tutte l'operationi che non hanno radice nella fede, sono imperfette e difettose, non potendo conseguire l'ultimo fine delle Christiane operationi; & alla volontà è necessario ristringere il proprio appetito il quale doppo la natura corrotta è restato tanto infetto che il più delle volte s'appiglia al peggio; onde ben disse Christo, [*Qui vult venire post me abneget semetipsum*,] & à questa maniera si fà l'anima nostra de figli delle buone operationi seconda madre; e questi per mio auiso sono quei figli de' quali chi è al tutto priuo e sterile viene nell'antica legge maledetto, & i quali sono altrotanto al demonio odiosi e formidabili, quanto à Dio sono grati, e diletti. Andauano miracolosamente sotto di Faraone Rè dell'Egitto crescendo i figli d'Israel, e multiplicaua-

no tanto, che infospetito il Tiranno, che potessero hormai contro di lui solleuarsi, e turbargli lo stato, ordinò sotto pena della vita à tutte le leuatrici dell'Egitto, che quanti maschi nasceuano tanti ne soffocassero, seruando solamente le femine, ad vso ò della libidine, ò della generatione, & à questa maniera sperando il suo regno rassicurare. Così teme tanto il demonio che ne vada per virtù de nostri figli che sono le Christiane operationi il suo regno in ruina, che col mezzo de gl'heretici quali altro che infernali e diaboliche leuatrici non sono, altro non tenta che soffocarle & estirparle à fatto; ma vditte come & in quante maniere. Non fei tù (dice vno) col mezzo della fede fatto figlio di Dio? certo che sì, però che è sentenza di San Giouanni, che [*de idcirco eis potestatem filios Dei fieri his qui credunt in nomine eius*;] eccoti la prima propositione. Non deuono essere i figli di ragione veri e legittimi heredi del padre? certo che sì, che te lo dice San Paolo, [*Si filij & hæredes, hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi*;] & ecco la seconda. Hor che conclusione puoi tù cauare, eccetto che, se come à figlio questa heredità ti si conuiene, è souerchio che tù voglia con la moneta di tante operationi e di tante passioni andarti comprado quello che di ragione è tuo? Io non ti niego (dice vn'altro) che tù non t'esserciti nelle virtuose operationi, però che sogliono pur queste essere effetti d'vna viuua e vera fede; però che non può già negarsi che non siano comandate da Christo, però che è pur cosa chiara che sono cōformi alla natura d'vn'huomo da bene; e però che se si vede che vi s'affaticano tanto anco gl'infedeli & i Filosofi morali, perche si debbe vietare che vi s'affatichino anco i Christiani? ma auertisci à non esser tanto temerario che tù pretenda di meritar con questo mezzo la vita eterna, perche oltre che [*finiti ad infinitum nulla est proportio*,]

Ro. 14.

Mat. 16.

Ioan. 1.

Rom. 8.

portio, Jtù fareffi anco troppo graue in-
giuria à i tanti meriti di Christo; qua-
fi che senza la compagnia de tuoi, non
fossoro i suoi sufficienti a saluarti. La-
sciamo star (dice il terzo) per hora i me-
riti di Christo; lasciamo stare la figlio-
lanza adottiuu di Dio; ma che dirai tù
à San Paolo, [Arbitramur hominem
iustificari ex fide?] adonque ò che
San Paolo c'inganna, ò che giustifican-
doci la fede sola, faranno queste tue
opre più tosto volontarie che necessa-
rie; e questi son gl'argomenti con qua-
li tentano queste maligne leuatrici del
dianolo i nostri figli soffocare; ma ad
ogni modo non riesce loro il disegno,
però che, Sò ben io (rispondo al pri-
mo) che la fede mi dà la figliolanza, e
per consequenza l'heredità; ma sò an-
co, che io che sono figlio adottiuo,
non deuo pretendere più priuilegio di
quello che s'habbia hauuto il naturale;
e che però è assai s'io farò [conformis
imagini filij sui;] ma come farei io con-
forme à Christo, se òne egli essendo
comprensore non hebbe fede; ma fù
sempre di maniera nelle buone opera-
zioni occupato, che anzi col mezzo di
quelle volle essere per figlio di Dio co-
nosciuto, onde diceua; [Si opera non
facio, nolite credere mihi;] io all'on-
contro fidandomiouerchio della fe-
de, non faceffi stima alcuna dell'opera-
zioni? e quando quel buon Patriarca
Gen. 27 disse al figlio, [Sumè arcum & fare-
tram,] e poi soggiunse, [vt benedicat
tibi anima mea,] che volle egli dire,
eccetto che non dotueua il figlio preten-
der tanto la paterna benedizione sola-
mente per merito di figliolanza, che
non cercasse anco di meritarsela con
l'opre? Sò ben io (rispondo al secon-
do) che non possono hauer altro me-
rito che congruo le mie operationi,
secondo che dal mio libero arbitrio
si spiccano, come che paia vna cer-
ta congruenza; che à chiua quello che
può sia anco liberale Iddio della sua
gratia; ma sò anco, che come si spicca-

no dalla Diuina gratia, e dal braccio
dello Spiritosato deouono hanere il me-
rito condegno; e sò che se ben Christo
con la moneta del suo sangue, e con tan-
te sue operationi hà meritato per tutti
sufficientemente, à questa sufficienza è
però necessario, che sia congiunta l'effi-
cacia, la quale dall'opre mie istesse le vie-
ne aggiunta; ilche forse volle significar
S. Paolo quando disse, [Adimpleo ea
Coll. 1.
quæ desunt passioni Christi in corpore
meo.] E sò ben anco (rispondo al terzo)
che è sufficiente à giustificarmi la fede;
ma che, ò dirò che questa fede hà da es-
ser fede viuua, e viuua si fa con l'opre; ò
che dirò, che altra è quella fede che si-
gnifica vna certa fiducia e credulità, me-
diante la quale vno che quanto à se rice-
ue degnamente qualche sacramento,
crede con questo mezzo di restar giusti-
ficato; & altra è quella fede che è vn
consentimento fermo dell'intelletto al-
le cose che ci vengono proposte da cre-
dere, della quale dice San Paolo, che
[est substantia sperandarum rerum, ar-
gumentum non apparentium,] & a ve-
rissimo quanto al primo significato, che
troppo graue torto si farebbe alla pro-
messa Diuina, se riceuendo in gratia di
Dio qual si voglia sacramento, tù non
credeffi d'essere con questo mezzo giu-
stificato; ma non è già vero nel secon-
do senso, che possa giustificarci la fede
sola senza l'operationi, però che si come
senza la fede [omne quod non est ex fi-
Ro. 14.
de, peccatum est,] così senza l'opre [fi-
des sine operibus mortua est.] [Qui cre-
diderit & baptizatus fuerit saluus erit.]
Iac. 20.
E' vera qsta sentenza di Christo? Signor
sì. Io son battezzato (dirai tù) e credo an-
co in Dio, credo Dio, e credo à Dio,
donque senz'altro sarò saluo, & inda-
no però t'affatichi tù di persuadermi la
necessità dell'opre. Qui fratello tù ar-
gomenti anco à fauor de' dianoli, però
che se vale questa ragione, adonque il
demonio ancora farà saluo, poi che si
sà che i demonij [credunt & contremi-
Ibidem.
scunt,] non solo hanno la fede, ma han-

anco quel timor di Dio, se ben ser-
e, quale molti huomini non hanno.
Ma lasciamo hormai le dispute che ap-
presso à Cattolici sono souerchie, e ve-
niamo à documenti. Chi non si mara-
viglia in leggere quel verso Dauidico,
Psal. 77. [Pauit eos in innocentia cordis sui, &
in intellectu manuum suarum deducet
eos.] Hor non par egli quà ch'egli per-
uertì i termini e le proprietà delle cose?
perche attribuisce egli quì l'innocenza
al cuore, e l'intelletto alle mani, se anzi
tutto all'opposito pare, che del cuore,
cioè dell'animo sia più proprio l'intel-
letto, e delle mani sia più propria l'inno-
cenza? è ben ragione se applica quì l'in-
telletto, e le mani insieme, poiche oue
è purgato l'intelletto per la fede, fa di
mestieri che vi siano congiunte le ma-
ni, cioè l'operationi, concetto per mio
Psal. 97. auiso assai simile à quell'altro, [Flumi-
na plaudent manu.] Hor chi vide mai
che i fiumi hauessero le mani sì che con
quelle potessero far festa? ma per i fiu-
mi, volle intendere, l'acque della sa-
pientia Diuina, conforme à quell'altro
Eccl. 15 detto, [Aqua sapientiae salutaris potabit
illum,] e però à quest'acque aggiunte
le mani, perche oue per mezzo della fe-
de la vera sapientia si ritroua, lui le ma-
ni delle buone operationi si deuono ag-
giungere. Chi hà letto ò sentito dire
l'esempio di quella volpe la quale ve-
nendo cacciata da cacciatori, & essen-
dosi nascosta dietro ad vn molino, e rac-
commandata al molinaro acciò la te-
nеше segreta, si come egli liberamente
le promesse, quando essendo arriuati i
cacciatori, & interrogando instantemē-
te il molinaro di lei, egli con la voce di-
sse di nò, ma con la mano accennaua al
luoco oue ella s'era rappiata, quando
ella poi passato il pericolo lo ringraziò,
ringratiò la lingua (disse) che negando
mostrò di saluarmi, ma nò ringratiò già
la mano che mi tradiua. Tu sei batte-
zato: tu credi in Dio? tu fai professio-
ne di Christiano? mi piace questa lin-
gua, e la lodo, perche so ben anch'io che

[corde creditur ad iustitiam, ore autem Rom. 10
confessio fit ad salutem;] ma in tanto
tù non vuoi affaticarti? tù vorresti che
questa sola professione, e questa sola cō-
fession di parole ti bastasse? fratello, quā-
to mi piace la lingua, altrotanto mi di-
spiace la mano; ma ti pare perauentura
che questa moral fauolella abbassi trop-
po così alta materia? horsù vsciamo di
fauole, e diciamo l'istesso con l'autori-
tà della scrittura, [Vox quidem vox Ia- Gen. 27
cob, manus autem manus Esau.] Hor
se non vuoi credere alla volpe, credi à
questo Santo Patriarca che parla teco.
Quegli vcelli di rapina i quali si pro-
cacciano il vitto con la caccia, se han-
no à far facilmente preda, hanno di
tre cose di bisogno, cioè d'occhio, d'a-
li, ò d'artigli, d'occhio per scoprire la
preda da lontano; d'ali per poterla più
velocemente seguire e giungere; e di
artigli per poterla meglio gremire, e
stringere. Così apunto auiene à quel
Christiano il quale desidera quasi ce-
leste preda posseder l'eterna vita, e ci-
barsi della prepetua vision di Dio, che
prima gl'è necessario hauer buon'oc-
chio, ecco la fede; indi gli fanno me-
stieri buon'ali da volare, ecco la destra
della carità, e la sinistra della speran-
za; & all'ultimo è necessario, che hab-
bia buoni artigli, ecco le mani, e le
buone operationi in tutti i generi di vir-
tù. Ma conosci ben ancor tù questa ne-
cessità, ch'io non ne dubito, però che
io ti tengo vero cattolico, e non è di-
fetto di fede se ti veggo così trascurato
nell'operare, ma è difetto più tosto ò
di speranza ò di carità; di speranza che
per la difficoltà non còfidi poterui per-
seuerare; ò di carità perche non ami
di cuore Iddio. Non ti sei tù giamai ma-
raugliato, che Iddio tante volte, e con
tanta istanza ti ricordi che tù debba
amarlo? Ohime, che gran stima fa e-
gli dell'amor nostro? che vtile, ò che
contento gli può apportare l'affetto di
così vile, e così pouera creatura? che
egli per questo prometta tanti premij, e
minacci

minacci tanti castighi? Ma io m'auègo bene che egli ciò non fa per suo proprio interesse, ma più tosto per il nostro, troppo sà egli che difficilissima è la strada del Paradiso, che però ci protegge, [*Arcta est via qua ducit ad vitam,*] troppo sà che l'operare conforme alla virtù anco moralmente è sempre difficile, però che [*virtus consistit in arduo & difficili,*] e troppo sà che tanto è più difficile quanto che vi s'aggiunge la difficoltà Christiana, che però dice Davide, [*Propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias duras,*] e però per ageuolarti il tutto ti comanda prima d'ogni cosa l'amor suo, però che ben conosce egli quanto ad vn'anima che veramente ami, riescano tutte le cose facili & ageuoli; in fatti questi elemosine tante volte comandate sono pur difficili à gl'auari, questi digiuni sono pur aspri à golosi, queste mortificationi passioni pur seueri à sensuali, è vero, ma saine tù la cagione? perche non procuri d'hauere l'aiuto di Dio che ti romperebbe tutte le difficoltà, le quali ti trattengono. Era già da sette ritorte e grosse funi legato il forte Sansone si che à pena alquanto muouere si poteua, ma tosto che [*irruit in eum spiritus Domini,*] tosto che lo spirito di Dio fece forza in lui, all' hora scotendosi gagliardamente, le ruppe con quella agevolezza con la quale tante fortissime fila si romperebbero; e così romperebbero noi facilmente tutte le difficoltà che ci trattengono, se prima inuocassimo l'aiuto dello Spirito Santo. Ecco bellissima similitudine del nostro Profeta, [*Tenuisti manu dexteram meam,* & in voluntate tua deduxisti me.] Hai visto giamai (dice egli) vn padre che camminando per suo viaggio, comanda ad vn suo picciolo figliolino che lo segua? segue il fanciullo mentre che la strada è facile e piana, ma se auiene che s'auengano in qualche acqua, qualche fosso, ò qualche fango da saltare, salta facilmente il padre, ma non potendo per se

stesso saltare quel picciolo fanciullo, vedi il buon padre che le porge la mano, lo piglia per il braccio e l'aiuta sì che salta anch'egli ageuolmente. Caminaua Christo nostro amorosissimo padre al Paradiso per la via dell' offeruanza de' precetti paterni, & andaua dicendo, [*Viam mandatorum tuorum cucurri cum dilatasti cor meum,*] vuole da noi come da suoi cari figli esser seguito, e però à tutti comanda, [*Venite post me,*] l'andiam ben noi seguendo alquanto per la strada che è facile, facil cosa è sentir vna Messa la settimana, facil cosa è dar taluolta vna picciola elemosina per l'amor di Dio, anco il digiunar tal' hora non è in tutto difficile, ma come si cominciano à trouare i fossi, i fanghi, e l'acque, come si comincia à trattar di tollérare con pazienza le tribulationi, di perdonar l'ingiurie à nemici, e di far loro beneficio, di restituire la robba e l'honore altrui ò tolto ò macchiato, di abbandonare le pratiche dishoneste e lascite, all' hora arrestiamo il passo, e ci pare al tutto impossibile il seguir Christò per queste strade, & è verissimo che non può farsi senza l'aiuto suo, ma se lo preghiamo à darci mano, & à porgerci il braccio della sua gratia, nò è dubio che il tutto ci sarà facilissimo; e questo è quello che vuol significar Davide dicendo, [*Tenuisti manu dexteram meam,* & in voluntate tua deduxisti me,] & altroue, [*Adhæsit anima mea post te, me suscepit dextera tua.*] Ma torniamo al proposito, le operationi Christiane sono i nostri figli sopra quali possiamo fondare tutte le nostre speranze, che così volle dire San Gionani in quelle parole, [*Opera enim illorum sequuntur illos,*] come che dice se, Non t'assaticar tanto amico per accumular ricchezze, honori, amici, e delitie, che tutti questi al punto della morte al fine t'abbandoneranno, procura anzi di accumulare delle buone meritorie operationi, che queste ti faranno compagnia anco nell'altra vita; ma chi non

Ps. 118.

Matt. 4.

Psal. 72.

Apoc. 13

Iac. 2.

sà come dal veneno del peccato restino esse se non del tutto morte, almeno mortificate in guisa che non mostrano d'auer più d' spirito d' vita ? [Qui deficit in vno, factus est omnium reus,] ecco che vn mancamento solo è atto à mortificare mille buone attioni. Misero & incauto peccatore, che per vn puoco d'vn gusto solo fa tanta giattura delle già acquisite ricchezze. Vedi vn'artigiano che tutta la settimana s'amazza sul lauoro, solo per riporre qualche pochi danari per il giorno della festa, ma quello giorno, il giuoco e l'hosterie in vn punto tutti li còsumano; hor questo possiam noi credere che debba arricchir giamai? certo che nò; così vn Christiano che habbia fatte di molte buone operationi, vn solo peccato che commette tutte se le giuoca, e resta pouero nella mendicirà di prima. Questa è vna delle maggiori scioccherie, e delle maggiori trascuragini che possano in vn Christiano cadere. Se auenisse che tù haueffi già posto vn pie nella porta del paradiso per entrarui, e venisse vn'altro in tanto che à tutto suo potere ti tirasse per le braccia e per la cappa p'cauartene, dimmi ti priego e qual forza non faresti per resistere à tanta violenza? Hor sai tù che quando hai fatto alcuna buona operatione, che tù hai posto si può dire vn piede in cielo? Senti San Lorenzo che hauendo cominciato à tollerare il martirio dice, [Domine gratias tibi ago quod ianuas tuas ingredi merui,] ma senti meglio Dauide,

Ps. 121.

[Stantes erant pedes nostri in atrijs tuis Ierusalem.] Sai tù parimente che il demonio mentre che tenta indurti al peccato, altro non procura che cauartene à viuua forza? hor senti in qual maniera deuì resistere, che te l'insegna San Paolo, [Quis nos separabit à charitate Christi, tribulatio, an angustia,] e poco dopo, [Neque Angeli, neque Archangeli, neque creatura aliqua,] ma se auiene che il demonio faccia tanta forza che te ne cavi, il difetto è tuo, che non adopri il tuo potere per non lasciartene cauare.

Rom. 8.

Di questo si lamentaua Iddio per il Profeta Ezechielle quando diceua parlando della città di Tiro, [Sed & pigmei qui erant in turribus tuis suspenderunt faretras suas in muribus tuis per giru.] Vedi, dice egli, gran trascuragine di cittadini, che essendo la loro città da potentissimo essercito assediata & insidiata, si fida tãto sopra la fortezza delle sue mura e de suoi propugnacoli, che quasi siano al tutto inespugnabili, come p' ischer no de nemici e per burlarsi di loro pone in presidio delle muraglie e delle torri tanti, nani, e pigmei, e questi ancora viuono tanto sicuri che quasi sdegnando di tener l'arco in mano e la faretra a' fianchi, tengono l'vno e l'altro intorno alle mura sospese; e però che marauiglia che ben tosto ella vèga in poter del nemico? Così auiene à noi mentre che continuamente siamo dal diavolo combattuti conosciamo pure ch'egli è così feroco nemico, che [non est potestas in terra quæ comparetur ei,] e con tutto ciò presupponiamo tanto di noi medesimi che sdegniamo quasi d'opporli le nostre forze, à pena certi pochi pigmei poniamo in difesa, cioè à pena tal volta le nostre deboli forze, e queste anco tanto trascuratamente, che ancora gl'archi e le faretre, e l'armi nostre teniamo sospese & inutili, e non è marauiglia poi se ci fa tanta violenza, e ci vince. Credi tù che quando i nostri primi padri furono combattuti, se haueffero adoprato le loro armi, se haueffero posto in opra quei doni naturali e gratuiti che erano stati loro da Dio alla creatione concessi, che egli n'haueffe hauuta così facil vittoria? questo è pur chiaro che nè la volòrà potena esser forzata, nè l'intelletto, non volendo essi, potena essere ingannato. Ma veniamo al caso nostro, che deuè fare vn vero penitente, per risuscitare questi mortificati figli? eccollo, [Similis factus sum pellicano,] douenti simile ad vn pellicano, caui il sangue del petto, con quello li bagni & asperga, & eccoli subito raniuati; e che cosa sono in somma le lagri-

Ezec. 27.

Iob 41.

lagrime d'un cuor contrito eccetto che tanto sangue dell'anima? & in queste lagrime, & in questo sangue apunto la vita delle nostre mortificate operationi consiste. Gran bontà di Dio, (dice il Santissimo Pastor Leone) ch'egli si sia degnato di concedere quell'istesso priuilegio all'acque quale egli già alla sua propria madre cōcesse. E qual fù il principal priuilegio ch'egli habbi dato à lei, al quale tutti gl'altri fauori come tanti mezzi al fine vengono ordinati? questo è, che con l'assistenza e l'opra dello Spiritofanto ella potesse cōcepire, e partorire il figlio di Dio; hor non hà egli dato questo istesso priuilegio all'acque del battefimo quando disse, [Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu sancto?] e tale ancora è il priuilegio ch'egli hà dato all'acqua delle lagrime, che mētre che tū piangi le tue colpe, all'hora [Gen. 1.] [Spiritus Domini fertur super aquas,] & porge la vita à tutte le tñe mortificate operationi. Sai tū ò peccatore quanto sei lontano dal Cielo? Sò ben che dice Ps. 118. Dauide, [Longe à peccatoribus salus.] Sò bēanco che disse al ricco Epulone il Luc. 16. Patriarca Abramo, [Magnum chaos firmatum est inter nos & vos,] ma io per me non credo che vi sia tanto longē; dimandalo à Stefano che egli ti dirà che tanto fù da lui il cielo lontano Luc. 22. [quantum iactus est lapidis;] chiedilo à Bastiano che ti dirà che è tanto longē quanto si può auentare vna faetta; mà se tū lo chiedi à me non ti saprò risponder meglio quanto che non è più longē di quello che si sia dal petto la mano, però che come à guisa di pelicano cominci tutto contrito à percuoterti il petto, e ne caui il sangue delle lagrime ò interne ò esterne, all'hora cominci à porre nel paradiso vn piede. Non dubitare quando haurai pianto di cuore i peccati tuoi, che di buon cuor ancora non ti sia perdonato; e non siano in conseguenza le buone opre passate rauiate. Sai tū ciò che volena dir Dauide quando pregaua, [De lege tua Domine mi-

serere mei?] Se si trouasse vn reo il quale dauanti al Prencipe costituito dicesse, Signore io non ti chieggió altra gratia eccetto che tū termini quāto prima la mia causa conforme alla tua propria legge; non sarebbe questa dimanda tale e tanto giusta ch'egli non potrebbe dubitare di non esser essaudito? hor così pregaua Dauide à nome d'ogni peccatore, Signore altro non cerco eccetto che si proceda in questa causa conforme alla tua propria legge; ma quale è però la legge di Dio? eccola, [Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.] A che anco alludeua il medesimo quando diceua, [Firmamentum est Dominus timentibus eum, testamentum ipsius ut manifestetur illis,] quando (cioè) vn'animo timorato di Dio è per qualche accidente cascato in peccato, Iddio gli serue per sostegno e per apoggio sì che egli non precipiti nella disperatione, [Firmamentum est Dominus timentibus eum,] ma questo in qual maniera si fa? [Testamentum ipsius ut manifestetur illis,] cioè se hauranno sempre presente e manifesto il testamento di lui, e quell'ampia promessa, [Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.] E' certo che quanto più il mondo vedēdori in continuoa mestitia ti stimarà infelice, tanto più ti trouerai tū al fine felice e beato. Ti raccordi quel detto di Salomone, [Visi sunt oculis insipientium mori, illi autem sunt in pace?] Passa vn gentil'huomo armato di petto à botta sotto il giuppone, & ecco che s'auiene in vn suo nemico, il quale di subito dato di mano all'armi improuisamente, & impetuosamente gli caccia vna punta alla via del cuore, & ogn'vno che vede il colpo grida per pietà, ohimè ch'egl'è morto, ridenten'egli in tanto che sà bene come è forte & armato di sotto; così auiene (dice Salomone) al mondo mentre che vede alcuno che stia in continoi trauagli & in continuoa penitenza, che lo stima sempre misero & infelice, [Visi sunt oculis insipientium mori,]

Mat. 5.

Psal. 24.

Sap. 3.

Ioan. 3.

Gen. 1.

Ps. 118.

Luc. 16.

Luc. 22.

Ps. 118.

mori;] ma egli pur all'hora viue in se stesso pacifico e quieto. [Illi autem sunt in pace,] però che viue sicuro della promessa di Christo. [Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.] Dauide al-
 Matt. 5. troue, [Miserere mei secundum iudicium diligentium legem tuam.] Io non ti chieggiu Signore la misericordia con forme all'arbitrio mio, che forse come interessato che vi sono potrebbe la mia dimanda passar i confini del douere, ma in questo mi rimetto al parere de gl'istessi amici tuoi, e di quelli che amano la tua legge, e la propria sodisfattione della tua volontà; ma il giudicio di
 Ps. 118. questi quale è o Dauide? [Absterget Deus omnem lachrymam ab oculis Sactorum, & iam non erit amplius neque luctus, neque clamor, sed nec ullus dolor, quoniam priora transferunt.] Non niego in tanto che la penitenza non scacci più facilmente quei peccati i quali non sono nella consuetudine così anticamente radicati; ma siano pure ad ogni modo canuti quanto si vogliano, che non si troua legame d'habito, o di consuetudine tanto tenace che possa resistere alla forza del pianto. Quando l'empio Rè Acabe si penti del suo peccato, chiara cosa è che la sua penitenza fù finita, e che fù il suo vn timor seruile indegno al tutto della Diuina misericordia, con tutto ciò odi di gratia quanto parue che si compiacesse Iddio di veder quell'immagine, e quell'ombra di finta penitèza, che chiamato il Profeta Elia, quasi con vn certo godimento le disse,
 3. Reg. 21. [Nūquid vidisti Achab humiliatum coram me?] Hor non hai tù veduto che anco Acabe se n'è pure in qualche maniera humiliato? Hora se quella penitenza quantunque finta & in conseguenza vitiosa, & anzi degna di castigo pare che non possa stare senza qualche gusto di Dio, quanto più piacerà à Dio, e quanto maggior sarà la forza di vna penitenza vera e reale? Io t'assicuro che non può trouarsi peccato alcuno per graue & inueterato che egli si sia

che ella non sia atta à scancellare. Hor odi Dauide, [Qui eduxit vincetos in fortitudine.] Hai visto taluolta vn'infelice stato preso dalla corte legato bē stretto, e condotto prigionie con espresso pericolo della vita? & ecco che improvvisamente sopraggiunge vn parente od amico suo da buona gente accompagnato, il quale posto coraggiosamente mano all'armi, & assaliti i birri, à viua forza gli lo leua dalle mani; hor tanto voleva significar Dauide in questo verso. Mentre che tù sei in peccato, tù sei à guisa di reo dato nelle mani à birri infernali, e quando ci sei perseverato lungo tempo, questa consuetudine è la fune, e la catena con la quale ti tengono essi legato à fine che tu non gli possa fuggir dalle mani, per condurti alle carceri dell'inferno, & al supplizio dell'eterna morte; ma se gli auiene che sopraggiunga vna buona e gagliarda penitenza, ella viene di maniera accompagnata dalla Diuina gratia, che malgrado che se n'habbino i demonij, ti si leuano à viua forza delle mani, si che basta che tù sia pelicano, che tù ti ferisca il petto, che tù ne cavi il sangue delle lagrime, & ecco risuscitati i figli delle tue mortificate operationi, anco risuscitato spiritualmente te stesso. Alla perfetta penitenza però non basta esser pelicano, se non procuri anco d'essere pelicano di solitudine, il che vuol dire, à parer mio, che non ti basta hauer pianto amaramente il peccato passato, se non procuri anco di fuggir nell'auenire di ricaderui di nuouo; e perche non si fugge meglio l'occasione de' peccati quanto col ritirarsi dalle pericolose conuersationi mondane, però à questo fine è la solitudine vtile e necessaria. Quando il Profeta Elia moltiplicò l'oglio à quella vedouella, non si contentò di moltiplicarne tanto che bastasse à pagare tutti i debiti lasciati dal marito, ma volle di più che tanta quantità ve n'auanzasse che vedendola fosse il prezzo di lei soffi-
 4. Reg. 4.
 ciente à sostentarla insieme con i figli, onde

Psal. 67.

onde per bisogno di viuere non fosse ella necessitata à far nuoui debiti. Questo è esemplo nostro o Reuerendi Confessori, che nel distribuire nel sacramento della penitenza l'oglio della Diuina misericordia, non dobbiam restar contenti d'hauer assoluti i peccatori da peccati passati, & à questa maniera hauerli lenati di debito, ma fà di mestieri instituirli in guisa che non habbino ad indebitarsi vn'altra volta, il che si fà vietando loro tutte l'occasioni di peccare, frà le quali le pericolose conuersationi tengono ageuolmente il primo luoco; mà come si possono elle no meglio fuggire quanto con la solitudine? Questo è necessario à fanciulli, è necessario alle donne, & è necessario à tutti gl'huomini. Parlo hora con voi o padri di famiglia. Quando vn caualerizzo vuol domare vn poledro, vedete, che non contento di reggerlo con la briglia, gl'aggionge anco vn grosso capezone, vedete che le lega i piedi con le funi acciò non s'auazzi ò al trotto, ò à correr troppo focoso, e precipitoso, e vedete che regge la briglia con tant'arte, che con diligentissima misura à poco à poco gli la vā proportionatamente rilassando; così deuono far i padri nell'ammaestrare i figli suoi, quando essendo ancor fanciulli, dall'impeto della passione vengono trasportati, che deuono leuargli laouerchia libertà di conuersare; e se è pericolosa la troppo libera conuersatione con gl'huomini, molto più è pericolosa quella delle donne. Vi raccorda che quando commandò Faraone alle leuatrici dell'Egitto, che douessero soffocare tutti i maschi che nasceuano à gl'Ebrei, commandò però espressamente che si saluassero le fanciulle, e perche questo? forse perche tutto intento alla ruina di quel popolo li parue che il numero delle donne vi potesse essere attissimo instrumento. Questa tanta familiarità, che nelle feste, ne' balli, e ne' giuochi si vā à poco

Discorsi Cibò, Parte III.

à poco contrahendo, questa è quella che rieste particolarmente pericolosa. Viraccorda che quando la madre Sara vide il figlio Isaa che staua giocando con Ismaelle, ne salì in tanto sdegno, che appresentatasi al marito le protestò, [Eice ancillam & filiū eius?] Gen. 21. Benedetto Dio, e qual strana seuerità è questa di voler castigar così acerbamente vn picciolo fanciullino perche egli si trastullaua giocando col fratello? e che giuochi se non fanciulleschi poteuano esser questi?

Edificare casas, plostello adiungere mures,

Ludere par impar, equitare in arundine longa.

Questi e simili sogliono essere i giuochi puerili, e però à che fine darle così seueri castigo, il quale ad ogni modo riuscìua anco in danno della casa, perche così Sara perdeua la schiaua Agar, e la seruitù che però se n'hauera? lo chiami tu giuoco questo? (dice San Paolo) non lo chiamo già giuoco io, anzi lo stimo vna pericolosa persecutione, Gal. 4. [Quomodo is qui secundū carnem natus est, persequabatur illum qui secundum spiritum, ita & nunc.] Così paiono giuochi à voi, paiono passatempi quelli che il verno nelle veggie, e l'està nelle ville così liberamente si vanno trà gentil'huomini, e gentildonne vsando, ma considerategli più à dentro, ponderateli meglio, e trouarete che sono tante persecutioni della modestia, dell'honestà, e dell'anima. Io nō intendo però di far tanto lo scrupoloso, che io pretendi di vietare assolutamente ogni civile conuersatione, anco frà gl'huomini, e le donne, pur che nel conuersare si raccordi vna donna modesta quale debba essere la vera forma del suo fauellare. Sapete che cosa voleua significare lo sposo celeste quando disse alla sua diletta sposa, [Sicut vitta coccinea labia tua?] cioè le tue labbia, o sposa mia, se desideri mantenere la tua honestà, è necessario che siano tali quali suole esse,

E re vn

re vn nastro verniglio; il nastro è quello col quale si foggiono le donne legar le chiome che vanno sparfe, nell'acconciarsi la testa; hor i capegli vengono nella sacra scrittura intesi per i pensieri, e le labbia qui s'intendono effertiuamente per le parole, e voleua però dire lo sposo, Siano le tue parole o sposa mia nel conuersare tanto modeste, e tanto per natural verecondia verniglie ehe ne leghino, e ne frenino i pensieri di coloro che parlano teco, si che se pure alla presenza tua nascessero loro qualche disordinato pensiero dalla tua bellezza cagionato, all'udir delle tue parole tanto modeste ne restino di subito legati, e frenati sì, che non habbino ardire di proceder più oltre. Ma come si tratta di conuersatione di donne poco honeste, all'ora si che risolutamente ogni familiarità pensiero dalla tua bellezza cagionato, però che la stimo molto più pericolosa che se tu conuersassi col demonio istesso. Io credo che tu habbi sentito dir molte volte, che [Melior est iniquitas viri quam mulier benefaciens,] cioè, che è molto più pericoloso conuersar con vna donna quantonque santa, che con vn'huomo per tristo, e ribaldo ehe egli si sia. Ma lasciando da parte per hora le donne faggie e modeste, sentite quello che dice San Paolo della conuersatione dell'impudiche. Tratta San Pietro della guerra che ci fa il diavolo, e comanda che se gli facciamo incontro, e con lo scudo della fede le facciamo animosa resistenza, dicendo, [Cui resistite fortes in fide,] l'istesso quasi dice San Paolo, [Induite armaturam Dei vt possitis resistere aduersus insidias diaboli;] ma come parla d'vna donna impudica, non ne sperando vittoria in altra maniera che col fuggire, e col starne lontano, dice, [Fugite fornicationem,] quasi che sia molto più pericolosa la familiarità d'vna dishonesta donna che non è quella dell'istesso diavolo. E perche tu sappia che io non strascino qui il senso della scrittura,

odi quello che ne dice Salomone, [Commorari dracones, & leones placebit, magis quam habitare cum muliere nequam,] e per dracones, e leone intendea però il diavolo; che se tanto è necessaria questa ritiratezza à gl'huomini, quanto sarà ella rispettuamente più necessaria alle donne? Ecco l'esempio di questa santa Imperatrice de' Cieli, la quale andando hoggi à visitar la cognata, non solo v'andò [cum festinatione,] ma stata che vi fù sin vicino al tempo del parto, pur all'ora se ne partì. Dio buono, poiche v'era stata tanto, perche non starui ancora fin che ella hauesse partorito? quando più haueua quella santa vecchia bisogno del suo seruigio? perche non fermarsi à vedere quel grā miracolo della restituita loquella à Zaccaria? à chi più che à lei s'apparteneua il sentire quel misterioso cantico, [Benedictus Dominus Deus Israel?] tutto stà bene, ma alla nouità di quel parto, vennero in tanta moltitudine [vicini, & cognati,] e non parue à lei conteniente che vna giouinetta, che facesse professione di modesta, e di pudica, douesse trouarsi frà tanto concorso, e tanta moltitudine di gente; si che à ben risolverè il tutto, vn vero penitente rispetto à peccati passati sia pelicano, e rispetto à gl'auegnire sia pelicano di solitudine, e dica con Dauide, [Similis factus sum pelicario solitudinis.] Ite in pace.

Vigilauit, & factus sum sicut passer solitarius in tecto.

Q Vando doppo vn longo & incerto vagare hor quà hor là per l'aperta campagna, si ferma pur al fine vicino à qualche spessa fratta tutto ardito, e tutto intento il veltro, e che d'intorno à quella hor raggiadossi, hor furtando, hor gemendo, & hor latrando, chiamato anco molte volte dal cacciatore, pare che non se ne sappia à modo veruno spiccare, e chi è così poco prat-

prattico di caccia che nõ s'aüeda essere colà dentro qualche vccello nascosto, ò qualche fiera rappiatata? Hor vedete in cortesia come il nostro Profeta quasi celeste cane non pare che sappia spicarfi d'intorno alla frata della solitudine, e come frequente vi latra, [Similis factus sum pelicano solitudinis,] ecco il primo latrato, [Sicut nictorax in domicilio,] ecco il secondo, [Sicut passer solitarius in tecto,] ecco il terzo. Donque egl'è pur forza di credere ch'è quà dentro qualche grande vtilità nascosta si ritroui, fermiamoci dunque ancor noi alquanto, e vediamo in vn solo discorso di quanto giouamento sia la solitudine all'anime nostre. [Vigilanti, & factus sum sicut passer solitarius in tecto.] Non è cosa per quello ch'io mi creda più dall'humana natura lontana quanto la solitudine, dal che mosso Aristotile già si risolse, che [homo solitarius aut Deus aut bestia,] ne qui accade replicar la ragione perchè l'huomo solo frà tutti gl'altri animali sia politico, e ciuile, però che hormai è stata mille volte replicata; ma io aggiungo bene, che se l'esser conuersuole è conueniente alla natura dell'huomo come huomo, molto più à lui è conueniente come Christiano, però che non essendo altro questa militante Chiesa madre commune, eccetto che vna congregatione de molti fedeli, già si vede chiaro che alla cōuersatione politica e ciuile s'accoppagna la Christiana. Quindi possiamo noi capire qual misterio porti seco, che quãdo Iddio volle fabricare l'antica Sinagoga, vi pose prima per fondamento vna sola fraternità; che fù quella di Mosè & Arone; ma quando si risolse di fabricar la santa Chiesa, volle anco che ella fosse fondata sopra due fraternità, che furono quelle di Pietro & Andrea, di Giacobbe & di Giovanni, il che accenna, che se la vita politica al suo mantenimento hà di bisogno d'vn grado d'vnione, alla vita Christiana è necessario il raddoppiarla.

Questo accennò lo Sposo celeste quando lodando i denti della sua Diuina sposa diceua, [Dentes tui sicut greges tonsarum, quæ ascenderunt de lanaero.] Strana per il vero à prima fronte rassomiglia questa similitudine, e non può quasi càpirsi qual proporzione possano hauere insieme i denti d'vna bella fanciulla, & vn drappello di pecorelle à cui sia stata tosata la lana, e che all'hora all'hora esca d'vn chiaro rio oue si sia bagnato e lauato; ma se ricorriamo al senso mistico, vedrete quanto sia gratioso il traslato. Quando le pecorelle sono state nouellamente tose, mancando loro la lana che le riscaldaua, vedete come per riscaldarsi scambievolmente si stanno quasi in vn groppo tutte vnite e ristrette, mà se auiene che così priue di lana si siano in qualche gelid'acqua lauate, pur all'hora sentendo maggiormente il freddo, maggiormente anto insieme s'vniscono. e si ristringono, e però tanto è à dire, che debbono essere i denti della sposa simili ad vn gregge di pecore pur all'hora tose e lauate, quanto à dire, che i Christiani (quali qui per i denti della Chiesa deuono essere intesi) habbino à star sempre insieme concordi, e sommamente vniti. A questo proposito anco pregaua già il Saluator nostro, [Rogo patet vt vnum sint sicut & nos vnum sumus,] quasi che dicesse, non è egli conueniente che tutte le Chiese minori d'vna città si conformino ne gl'vfficij alla Chiesa maggiore e catedral? dunque tali deuono essere gl'huomini nella Chiesa militante, quali nella trionfante siano il Padre, lo Spiritosanto, & io. Nella sacratissima Trinità sono tre persone distinte secondo i tre pronomi dimostratiui, che sono [Ego, Tù, Ille,] però che mentre ragiona la sacra scrittura del Padre: le attribuisce il primo pronome, cioè [Ego,] al Figlio il secondo, cioè [Tù,] allo Spiritosanto il terzo, cioè [Ille.] [Ego hodie genui te,] ecco il Padre col suo primo prono-

Ibid. me; [Filius meus es tu,] ecco il Figlio
Ioan. 14. del suo secondo; [Ille vos docebit omnia,] ecco lo Spirito Santo col suo terzo. E con tutto ciò auenga che siano queste persone così distinte, sono però nell'essenza tanto vnite, e per dir meglio vno, come attestaua il Saluator nostro dicendo, [Ego & pater vnum sumus.] Hor così è conueniente che alla trionfante Chiesa ancora noi ci conformiamo, cioè che auenga che vi sia sì gran distinctione di membra è di gradi, tutte però siano di maniera vnite che facciano vn corpo solo, sì come già diceua San Paolo, **Rom. 11.** lo, [Vnum corpus multi sumus omnes qui de vno pane & de vno calice participamus.] Ma se tutto questo è vero, sì come senza dubio è verissimo, onde ci uà Dauide, anzi onde ci uà tutta la scrittura in mille luoghi essortando alla solitudine, anzi come tosto che in forma di colomba scese lo Spirito Santo sopra di Christo, il primo effetto che se ne vide fù di condurlo al deserto, onde subito si segue, **Matt. 4.** [Ductus est Iesus in desertum à spiritu?] come possono accordarsi communione, e solitudine? Raccordiamoci solo quell'antico adagio, [Numquam minus solus quamquam solus,] e facilmente lo sapremo. Sò ben io qual fosse il senso litterale di quel Saggio, cioè, che pur all'hora egli si stimaua ben accompagnato quando egli si trouaua più solo, però che all'hora si riduceua alla cara e diletteuole conuersatione de' suoi libri, della quale non può nè la più grata, nè la più piaceuole ritrouarsi. Ma io dò à questo prouerbio più alto e più nobil senso, al proposito Christiano, e dico, che non mi trouo mai più accompagnato che all'hora che mi ritrouo solo, però che quando sono in compagnia d'altri huomini, il più delle volte mi trouo senza la compagnia di Dio, il che stimo la vera solitudine; oue all'ouero quando mi trouo solo all'hora mi trouo Iddio in compagnia il quale pur nella solitudine si compiace di conuersare e di ra-

gionar meco, conforme al detto di quel Profeta, [Ducam illum in solitudine, & loquar ad cor eius,] la quale compagnia è la più cara e la più dolce che io possa ò in questa vita ò nell'altra desiderare. Diuidono i sacri Teologi la vita Christiana in doi ordini, de quali vno chiamano vita attiva, e l'altro contemplatiua, il che accennò il Patriarca Giacobbe in quella misteriosa scala nella quale altri Angeli saluano & altri scendeano, adittando per quelli che saluano quegli che con la contemplatiua sagliono sempre à Dio, e per quelli che scendeano quelli che con l'attua sono sempre intenti quà giù al beneficio del prossimo; e sono tutte due queste vite, dicono essi, alla santa Chiesa necessarie; onde quanto alla contemplatiua diceua già lo Sposo celeste, [Filia Hierusalem adiuuor vos ne suscitatis, neque euigilare faciatis, dilectam donec ipsa velit,] trattando qui del sonno, del rapimento, e dell'estasi; e quanto all'attua egli medesimo pur talvolta ve la risvegliua, dicendo, [Surge, prope- ra amica mea.] Hor di queste due sorti di vite se brami sapere quale sia la più nobile chiedo à Giacobbe che ti dirà, quato più grato le fù il nome d'Israele che le fù imposto da Dio, che non quello di Giacobbe che le fù imposto dal padre, poi che il primo che significa vision di Dio s'aspetta alla contemplatiua, & il secondo che significa lottatore s'aspetta all'attua; chiedine di nuouo al medesimo che ti soggiungerà quanto più volentieri si tratteneta con la bellissima Rachelle ben che sterile che nò faceua con Lia quantunque feconda; chiedine à Mosè che ti dirà quanto le spiaceua lo spicarsi dal monte oue così familiarmente ragionaua con Dio, per ritornarsene al piano al governo di quell'idolatro, seditioso, e mormoratore popolo; chiedine à Giosue, che ti dirà quato più le giouò alla vittoria contro l'essercito nemico Mosè solo che in cima al monte oraua, che non faceua tutto il campo intero

intiero che alla campagna combatteua; chiedine à Pietro, à Giacomo, & à Giovanni che ti diranno quanto maggior fauore si stimorno di riceuere quando furno da Christo còdoti al contemplare la gloria del monte, che quando fù loro fatta gratia di sanar infermi, di cacciar demonij, e di far simili altri miracoli; chiedine à Madalena che ti dirà quanto più godeua mentre che [stās secus pedes Domini audiebat verbum illius,] che non faceua la sorella Marta

Ibidem. mentre che con ogni diligenza [fategbat circa frequens ministerium.] Ma fai tù in tanto di doue prouenga questa tanta differenza? senti che te lo dice Dauid, [Posuerunt in celum os suum, & lingua eorum transiuit in terra.] [Posuerunt in celum os suum,] qui parla, mi credd'io, de contemplatiui, i quali mētre sono in se stessi nella loro santa solitudine ridotti, stanno tuttauia conuersando, e ragionando con Dio. [& lingua eorum transiuit in terra,] e qui parla de gl'attini, i quali mētre che sono tutti inteti, ò insegnando, ò predicando, ò correggendo alla salute altrui, sono forzati per quel tempo spiccarfi dalla Diuina conuersatione, e ridursi à trattar in terra cō gl'huomini. Hor se la solitudine della cōtemplatione ti cambia la compagnia de gl'huomini con quella di Dio, non ti pare che sia più che vero il prouerbio che dice, [Numquam minus solus quam solus?] Questa Diuina conuersatione tanto più deuē da noi essere e prezata e ricercata, quanto più Iddio istesso hà mostrato di prezzare, e ricercare la nostra, della quale hà egli sēpre fatta tanta stima, che senza di lei, egli s'è sempre persuaso di viver solitario, il che è concetto del Padre Sant' Agostino, il quale

Pf. 140. iponendo quel detto Dauidico, [Singulariter sum ego donec transeam,] intende quel [singulariter] come se dicesse, [singularis,] e per quel transito intende il passaggio che fece il Saluator nostro dalla vita alla morte; e poi iponendo la sentenza conchiude, queste so-

Discorsi Cibò, Parte III.

no parole del Saluator nostro il quale in queste protesta di douer viuere quasi singolare e solo sin à tanto che col tràsito della morte egli non habbia redento il genere humano, & à questa maniera trouata si compagnia à lui proportionata e di suo gusto. Ma come sei tù o Signore scompagnato e solo, auenga anco che ti mächì la compagnia de gl'huomini? ti mancheranno forse gl'Angioli in cielo in tato numero, che [milia milium assistant tibi, & decies centena milia ministrat tibi?] i quali essendo purissimi spiriti sembrano anco à te più simili, & alla tua conuersatione più proportionati? Non mi mancano nò, ma non è però questa quella compagnia che io maggiormente brami, poiche [delitix me esse cum filiis hominum.] Ma per più facile intelligenza di questo fatto, riduceteni à mente, che hauēdo Iddio, dopo tutte l'altre creature dato l'essere all'huomo, auēga che prima hauesse prodotte tate spetie d'animali, ad ogni modo disse, [Non est bonum hominem esse solum;] ma come poteua dirsi l'huomo esser solo se si trouaua in mezzo à sì gran numero d'animali? ma non si dirà egli ancora che sia solo il pastore alla campagna quantonque da numerosissimo armēto egli sia circondato? hor così poteua auanti la formatione della donna l'huomo solo chiamarsi. Quando vn gentil'huomo da qualche vrgente occasione guidato partito dalla patria, e dalla moglie se ne vā in paesi lontani, auenga che resti la consorte in mezzo ad vn turba numerosa di seruitori, e d'ancelle, non dice ella sempre esser restata sola? non si duole essersi partita la sua cōpagnia? Così sono gl'huomini quella cara & amata sposa di Dio, alla quale egli diceua già, [Hanc amati & esquisiui à iuuentute mea, & quasi mihi sponsam assumere,] e la quale egli già sposò con l'anello della santa fede, dicendo, [Desponsabo te mihi in fide,] e della quale ne' Cantici spirituali egli dà così gran segni d'affetto, e però quando

E 3 da

da loro abbandonato si vede, quasi che d'essere rimasto solo si querela. Così all'opposto, douemo noi soli stimarsi quaphora da Dio si vedremo lontani, & all'ora in conseguenza ottimamente accompagnati quando haueremo Iddio con noi. Non vi raccorda quel detto di

Thren. 1. Gieremia, [Quomodo sedet sola ciuitas plena populo?] Questo à prima fronte pare vn strano modo di fauellare, però che come può essere vna città sola se ella è piena di popolo, e se all'oncontro sarà piena di popolo come potrà chiamarsi sola? Benissimo può stare se tu vi pēsi, però che sia ripiena di tanto popolo che pareggi l'esercito di Xerse, quall'ora però ella sia abbandonata da Dio che è la sua vera compagnia, potrà sempre con verità chiamarsi sola, & auenga che da tutti i cittadini sia abbandonata e diserta, pur che Dio solo v'alberghi sarà ella popolarissima, il che volse accennar Ezechiele quando lodando

Ezech. 48. la celeste Hierusalem disse, che [nomen ciuitatis Dominus ibidē,] oue è da ricordarsi, che questo nome di città, secondo la sua etimologia tanto monta quanto rauno di molti cittadini, [Ciuitas ciuium vnitas,] ma questo nome di città chi lo può dar meglio quanto la sola presenza di Dio? Ma se gl'è così (dirai tu) di questo non mi resta di temere poi che io viuo sicuro che Dio si troua sempre meco. Quando hoggi otto giorni noi celebravamo la visitatione della gloriosissima Vergine madre di Dio, nõ ci raccordiamo che quella santa vecchia tutta piena d'allegrezza esclamò,

Luc. 1. [Vnde hoc mihi vt veniat mater Domini mei ad me?] ma nõ conobbe ella all'ora che ne veniuua anco a lei nel ventre materno il figlio di Dio? certo che sì, poi che ella medesima lo confessò dicēdo,

Ibidem. [Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui;] non niego che non fosse fauor segnalato, e degno onde ella ne facesse le marauiglie, che la madre di Dio si fosse degnata andar fin à casa sua à visitarla; ma non fù però

gratia molto maggiore che v'andasse. Iddio medesimo? hor perche non disse ella più tosto, [Vnde hoc mihi vt veniat Dominus meus ad me,] e sarebbe stata più apparēte marauiglia? Ma che accadeua marauigliarsi che venisse à lei nel ventre materno quello che essendo in tutte le creature per essenza, presenza, e potenza, ell'era sicura che in conseguenza era sempre seco; questo è verissimo, che Iddio è sempre con tutti noi, ma altro è esserui così generalmente come Signore e padrone, per essenza, presenza, e potenza; & altro è esserui più particolarmente come familiare amico per assistenza della sua gratia, che questa seconda compagnia è quella che è tanto desiderabile, e che tanto ci gioia. Voi tu vedere quanto si troua bene accompagnato colui che hà Dio seco, auenga che da tutti gl'altri non solo abbandonato ma perseguitato e combattuto egli si ritroui? senti Giobbe, [Pone me iuxta te, & cuiusuis manus pugnet contra me,] come che dicesse, abbandonimi pure, o Signore, tutto'l mondo douentimi nemico, mi persegua, mi combatta, m'insidij, che pur che tu solo mi siedi appresso, questa à me basta per rassicurarmi, e per felicitarmi. Ma all'oncontro vuoi vedere quanto sia solo, & in conseguenza sempre timido quello à cui manca la Diuina compagnia? senti la protesta di Dio medesimo nel Deuteronomio, [Dabit tibi Dominus cor pauidum, & deficientes oculos, & animam consumptam metore, & erit vita tua pendens ante te, & timebis die ac nocte, & non credes animæ tuæ.] Dio buono, quanto amplifica quā il Profeta lo spauento d'vn'anima da Dio abbandonata. Sai tu, dice egli, che cosa t'auerà quando sarai lontano da Dio? ecco lo, che [tibi dabit cor pauidum,] cioè che quel tuo cuore il quale fù già tanto ardito che non hebbe timore d'alzar le corna contro di Dio, si farà in vn subito così codardo e così vile, che anco vn sibillar d'aura o d'vn tremolar di foglia

glia potrà arrecargli spauento. Peggio, che [tibi dabit deficientes oculos,] cioè che dalla fouerchia paura rimarrai così oppresso, e così torbido e confuso di mente, che cercando di fuggire tutto abbagliato non saprai doue, e non scorgerai la strada oue voltarti. Peggio, che [dabit tibi animam consumptam merore,] però che in tale stato, frà il timore d'incognito male, e la disperatione d'incognito rimedio, sarà in continuo pensiero, & in continuo nauaglio l'anima tua. Peggio, che [erit vita tua pendens ante te,] però che viuendo in mezzo à queste angustie ti parrà sempre di veder la tua vita in forse, e quasi pendente da vn debil filo starfi ad hora ad hora per cadere. Peggio ancora, che [timebis die ac nocte,] cioè, che non solo ti tormenterà questo timore di giorno veggiano, ma di notte ancora in quel breue e torbido sonno che apena potrai pigliare rimarrai da mille nemiche e fantastiche larue minacciato e spauentato. E peggio al fine, che salirà tanto il timore al colmo, che [non credes animæ tuæ,] cioè, che non pure non ti fiderai di qualunque si sù, ma non ti fiderai pur ne anco di te medesimo, della tua propria destra, e dell'anima tua istessa. Hor sù torniamo al proposito, la sola solitudine è quella che ci può cagionar compagnia così grata e così uile quanto è quella di Dio; hor non ti pare che sia vero il prouerbio, [Numquam minus solus quam cum solus,] e che con ragione tanto la lodi Dauide, e tanto la cerchi? [Factus sum sicut passer solitarius in recto.] Ma che? tù torni pure à replicarmi la conuersatione è radice d'amore, e che non trouandosi nella Chiesa di Dio cosa più necessaria quanto la carità, non è in consequenza cosa che ad vn Cristiano più disconuenga quanto la solitudine. Ti concederei anch'io volontieri questa consequenza, fratel mio, quando fosse vero il tuo antecedente, ma il fatto stà che tanto è longè, che la conuersatione sia sempre causa d'amo-

re, che anzi il più delle volte è radice di tāt'odio, che nō possono hormai più habitar insieme gl'istessi fratelli; hor vuoi che io te ne chiarisca? ascolta che te lo prouo come Grammatico, te lo torno à prouare come Filosofo, e te ne dò molto più gagliardo argomento come Teologo. Non insegnano i Grammatici trouarsi due sorti di congionctioni, delle quali altre chiamano copulatiue, altre disgiuntive? [Petrus & Ioannes,] ecco la copulatiua, [Petrus vel Ioannes,] ecco la disgiuntua; hora tù dammi due huomini da bene che trattino insieme, che questa chiamerò io congionctione copulatiua, però che quāto sono congiōti di presenza corporale, altrorātō saranno vniti d'animo e d'affetto; ma oue si trouano hora quest'huomini, sinceri, schietti, e reali in tanta abbondanza? questo sò bene che di seicento mila huomini che vscirno dell'Egitto, apena due ne furono da Dio nella promessa terra introdotti; e che argomento è questo, eccetto che frà tanto numero apena due huomini da bene si ritrouassero? Ma come conuersano insieme huomini tristi e per qual si voglia ragione interessati, chi non sà, che [non est pax impijs?] e questa stimo io con la congionctione disgiuntua, però che quanto più longamente conuersaranno insieme, tanto maggiori occasioni di discordie andranno al fine trà lor nascendo; e che ciò sia vero, sappimi dire quante compagnie di negotianti, ò di mercanti tu habbi vedute, che alla fine trà loro non si siano risolti in piati, & liti? Aggiungo secondo i Filosofi l'opinione di Empedocle, che l'amicitia e la concordia sia quella che ruina il mondo, e che la lite e la discordia sia quella che lo conserua, che se tù intendi quā del mondo elementare, egli disse benissimo, però che l'vnione de gli elementi fù quella che formò quel confuso globo, e quella difforme massa.

Quam dixere chaos rudis indigestaque moles,

E la discordia fù quella che saparando l'vno dall'altro, e distinguendo loro conforme alla qualità & alla nobiltà i fuochi, diede à questo mondo maggiore essere e forma. Ma se tù intendi come intendo anch'io del mondo minore, è che è l'huomo, vedrai che talvolta l'vnione lo ruina, perche sogliono essere le troppo strette familiarità cagioni di mille discordie, oue all'oncontro con la ritiratezza si dà la pace e la cōcordia conferuando e mantenendo; à che proposito forse fù già detto [tecum habita.] Et aggiungo al fine come Scritturista e Teologo, il rimedio che ritrouò il padre Abraamo quando habitando in compagnia del nipote Lothe si venne quasi frà seruidori dell'vno e dell'altro per interesse di pochi pascoli all'armi, [Gen. 13] [Ecce vniuersa terra coram te est, si tu ad dexteram ibis, ego sinistram tenebo, si tu dexteram tenebis, ego ad sinistram ibo,] così disse Abraamo à Lothe, e così si terminorno le liti; anzi chi non vede che ne anco gl'istessi fratelli possono longamente senza qualche occasione di discordia insieme conuenire? Auanti che nascano nō fanno star questi insieme nel materno ventre Giacobbe & Esaù, si che non ne vengano trà di loro alle mani. Nell'istesso punto del nascere non si fanno accordare Farese Zaram figliuoli di Giuda Patriarca si chē non s'accapiglino per la precedenza. Doppo che son nati non fanno frà le mura della paterna casa star in pace Abele, e Cain, si che vno non uccida l'altro. Hor che ti pare de gl'effetti quali suol produrre l'humana conuersatione? Ma che più? hai tù letto Ro. 12. quel precetto di San Paolo, [Si fieri potest cum omnibus hominibus pacem habentes,] s'egli è possibile (dice) io vi prego hauer pace con tutti gli huomini. Ma come se gl'è possibile? che forma di fauellare è questa? dunque hai tù o Paolo non che per difficoltoso ma quasi per impossibile il conuersar longamente con gli huomini e mantener la pace

con loro? certo che si; ma di donde nasce questo pericolo? odi che te lo dice Dauide, [Custodi innocentiam, & vide Psal. 36] *aquitatem, hæc sunt reliquiae homini pacifico.*] Due sono (dic'egli) le radici della pace trà gl'huomini, cioè vna rispetto à se medesimi, e l'altra rispetto altrui; rispetto à se stessi questa è l'innocenza, viuere innocente, immacolato, incolpato; non porger altrui occasione di marauiglia, di scandalo, di mormoratione, e di maliuolenza con la corruptione de suoi costumi; rispetto ad altri questa è l'equità, la giustitia, l'integrità, cioè non offendere altrui nella vita, nell'hauere, nell'honore, non vsurpare il suo à chi che sia, non priuar alcuno di quello che à lui si conuenga, & à questa maniera togliere ogni occasione di querelle, di liti, di questioni, [Custodi innocentiam, & vide *aquitatem, hæc sunt reliquiae homini pacifico.*] ma perche sono hormai colpa alla malignità de tempi & alla corrutella de costumi, [rare aues in terris] quelli i quali in se medesimi tanta integrità, e rispetto à gli altri tanta giustitia conferuino, quindi auengono, che si troua frà gli huomini così poca pace, anzi che tutto il mondo in tante questioni & inimicitie viue di maniera inuolto, che però stima S. Paolo tanto impossibile [cum omnibus hominibus pacem habere.] Però che e quando anco tù ti mostrassi innocente e giusto in tutto il rimanente, darati egli l'animo almeno d'astener ti anco al tutto dall'offese della lingua tanto difficili ad ischiffare, che però S. Giacomo Apostolo ne diceua, [Qui nō offendit in verbo, hic est perfectus vir?] Ben conobbe questa difficultà il nostro Serenissimo Profeta colà oue disse, [Pone Domine Ps. 140] *custodiam ori meo, & ostium circumstantiae labijs meis, vt non declines cor meum in verba malitiae.*] Nota bene, che non cōtento di dire [Pone Domine custodiā,] aggiōge [Pone ostium circumstantiae,] ne ti creder però che con questa apparente reduplicatione, egli parli al-
lo

lo sproposito, che anzi non che proprio ma grauido de misterij è questo modo di fauellare. Era tutto tempo di sua vita conuersato frà l'armi il nostro Rè, era versatissimo nella militia, era praticchissimo come dall'insidie e da gl'assalti nemici si potesse vna gelosa rocca difendere & assicurare. Non basta (dic'egli) che tù munisca la tua rocca di forte e ben ferrata porta, senza che tù le ponga vn corpo di guardia che la custodisca, perche altrimenti ti sarà ella facilmente rotta e gettata à terra, mà se vi porrai vn buon corpo di guardia che la custodisca, all'hora si conseruerà e la porta e la fortezza più sicura; e tale apunto hà ad essere la diligenza con la quale deui tù custodire la rocca della tua lingua, si che non la combatta e non se n'impadronisca il nemico; mà cōsidera di gratia con qual proportionata similitudine rassomiglia la nostra bocca ad vna fortezza, che si come quando viene vna fortezza da nemici assediata, sapendo il castellano che non ne potrà vscire alcuno senza espresso pericolo d'essere ò ucciso ò fatto captiuo, vā molto riservato anco alle sortite de soldati, e solo li lascia vscire e scostar tanto quanto possono dall'artelleria delle mura esser difesi; così dobbiam noi vsare la medesima cautella à lasciarsi vscire le parole di bocca, sapendo quanto picciolo corrono d'essere mal intese e peggio interpretate, e d'accendere però facilmente qualche gran fuoco d'inimicitia. Difficile è il mantener l'innocenza nelle parole, mà difficilissimo è il conseruar la giustitia ne i fatti; la giustitia dicono i Legisti non è altro eccetto che vna ferma e risoluta disposition d'animo di dare à tutti quello che è suo, [Iustitia est constans & perpetua voluntas ius suum vnique tribuere,] la quale diffinitione hanno forsi imparata alla scuola d'Isaia colà oue egli rassomigliando la giustitia ad vn cinturino, dice, [Erit iustitia cingulum lumborum

eius,] però che come il ciaturino pare che diuida l'huomo per mezzo in parti vguale, così la giustitia deue vguagliare di maniera l'animo di lui che sia pronto di dar à tutti quello che loro si conuiene; mà oue si troua hora questa così diritta e così intera giustitia? il nostro Profeta lo dimostrò benissimo colà oue parlando dell'iniqua conditione humana, disse, [Deus meus pone illos vt rotam,] e lo disse più tosto profetando che pregando, quasi che dicesse, hai tù mai notato in qual maniera, e con quali vicende suole camminare vna ruota di carro? vedi che scambievolmente vanno le parti di lei alternando il moto, di maniera che hora la parte superiore tiene depressa l'inferiore, & hora quella che prima era al disotto comincia à solleuarsi & à deprimere à poco à poco quella che poco dianzi era superiore; così pensa che nella conuersatione de gl'huomini ordinariamente auenga che quello che si stima alquanto, ò per ricchezze, ò per nobiltà, ò per qual si voglia altro merito superiore cerca sempre di souerchiare quello che è inferiore; mà perche non si troua frà le cose humane stato alcuno che sia longamente dureuole, e perche il chiodo col quale si possa fermare il rapido moto di questa instabil ruota non è ancora da alcuno saputo trouarsi, però si vanno in guisa alternando le vicende, che hor l'vno, hor l'altro, secondo che di fortuna ò sagliono, ò cadono, si vanno superchiando, onde mancando al mondo questa giustitia, non è marauiglia se vi manca anco la pace, e se la vera pace e tranquillità d'animo più tosto si troua e si gode nella solitudine, e se però tanto viene ella amata da Danide, che soggiunge, [Factus sum sicut passer solitarius in tecto.] Veramente, che à pensarui cent'anni, (per venire hormai ad vn nuouo concetto) io non haurei mai saputo trouare più proprie e più significanti similitudini, per denotare lo stato d'vn vero peniten-

Psal. 82

penitente, quanto dir con Dauide, [*Similis factus sum pelicano solitudinis; factus sum sicut nicticorax in domicilio, & factus sum sicut passer solitarius in tecto*], però che se è vero, che vna perfetta penitenza foglia e debba haue-
re tre parti principali, cioè contritione, confessione, e satisfattione, si durarebbe fatica à trouar tre animali i quali più propriamente potessero queste tre parti significare. Parlaua in persona d'un vero penitente il Profeta che diceua; [*Saluauit mihi brachium meum*], & indignatio tua auxiliata est mihi, cioè, che la vera salute d'un peccatore, dopo l'aiuto della Diuina gratia, nasce dal suo sdegno, e dal suo braccio; dal suo sdegno che prima abborisce la bruttezza del peccato, & ecco la contritione, che come odioso lo caccia da sè e dalla coscienza, & ecco la confessione; e dal suo braccio che è ministro della terza parte che è la sodisfattione; ma che cosa è altro la contritione che vn mistico pelicano? che altro è la confessione che vna notola? e che altro la sodisfattione che vn passerino? Noi diciamo di sopra essere proprietà del pelicano di percuoterli col becco il petto, & indi cauarne il sangue, simbolo espresso d'vna vera contritione, la quale percotendo tuttauia col mezzo d'un intenso dolore amaramente il petto & il cuore, indi il sangue delle lagrime abbondantemente ne caua. La notola in tanta parte è simbolo di confessione, in quanto come frà l'altre condizioni d'vna perfetta confessione è che ella sia veraconda, e di scoprire la bruttezza di tante colpe patisca confusione e si vergogni, il che alla perfectione di lei non picciolo grado accresce; così viene ella dalla notola, la quale alla chiarezza della luce apparir non ardisce, assai acconciamente figurata. Et il passerino però dicono i Grammatici si chiama [*passer à patiendi*], però che naturalmente questo animale il mal caduco foglia patir, il che in tanta parte alla

sodisfattione è proprio, in quanto ella si mostri pronta d'accettare, tollerare, e patire tutto quello che dal confessore in rimedio de' suoi peccati le venga imposto. [*Similis factus sum pelicano solitudinis*]. Prima di tutto deue ad vn pelicano il penitente rassomigliarsi, e col dolore del peccato cauare il sangue delle lagrime, il che con bellissima similitudine parue che accennasse il nostro Profeta quando disse, [*Conuersus sum in erumna mea dum configitur spina*], come che dicesse. Se auene per mala sorte che inauedutamente ti si cacci vna spina in vn piede, come meglio puoi tù cauarla quanto col mezzo d'vn'altra spina, la quale se bene alquanto ti punge, se bene ti caua alquanto di sangue, se bene pare che ti tormenti, ad ogni modo si fa pur ministra con questi mezzi della tua sanità; così e che altro è il peccato che vna pungentissima spina prodotta e generata dall'inculta terra di questa tua mal disposta volontà, della quale perauentura fù già detto, [*Spinæ & tribulus germinabit tibi*]. Questa se auiene che si ti figa nell'anima, ti punge, ti stimola, e ti tormenta di maniera la coscienza che non ti lascia goder momentò di quiete, ò di riposo, e ben lo sà chi lo proua, che non si troua inquietudine maggiore quanto quella d'vn'anima che si conosca peccatrice, laquale ne viene à tanta disperatione che non che altro non può soffrir di veder se stessa; come ben fù detto, che [*horrescit seipsam mala conscientia*]; e che quasi dall'infernal furia agitata non può mentre che è in peccato trouar quiete ò riposo. Ne però più pronto rimedio per liberarci dalla pontura di questa importuna spina può trouarsi quanto il mezzo d'vn'altra spina della contritione, la quale se ben punge per il timor della temuta pena, se ben ripunge per dolor del perduto bene, e se bene sopra tutto trasfigge per la rimembranza dell'offesa Diuina, e però abbondantemente il sangue d'ama-

Psal. 31

Gen.

Psal.

Psal.

d'amarissime lagrime ne diduce, ad ogni modo si è ella la principal radice della nostra salute. Quando commandaua il Profeta à nome di Dio, [Scindite corda vestra, & non vestimenta vestra,] egli non voleva già dire che douessimo far due parti del nostro cuore, sì che vna ne donassimo à Dio, e l'altra al mondo, però che [coangustiatum est stratum, & duos sustinere non potest,] ne quel detto di Dauide, [Paratum cor meū Deus, paratū cor meū,] deue però intendersi disgiuntiuamente, cioè, o [Deus paratum cor meum tibi] quanto ad vna parte, [paratum cor meum mundo] quanto all'altra, però che [nemo potest duobus Dominis seruire,] ma egli volse dire, che si doueua questo cuore à guisa di pelicano col ferro del dolore ferire e piagare, acciò che quindi il sangue delle lagrime in medicina delle nostre colpe scaturisce. [Memoria memor ero (diceua Gieremia) & tabescet in me anima mea.] Hai vn'humor putrido raccolto in qualche parte del corpo, il quale ti duole e ti tormenta? piglia vn'acuta spina, pungi alquanto quel luogo da tale humore intumidito, e ne vedrai subito uscire quella putrida materia, e tū rimarrai scarco e libero da dolore; così questo putrido sangue che ti stà raccolto nella coscienza si scaricherà facilmente se con la spina della memoria acerba e dolorosa il petto, & il cuore ne ferirai. [Factus sum sicut nicticorax in domicilio.] In notola di pelicano è necessario che il penitente si trasformi, cioè, che dalla contritione del peccato ne venga ad vna vereconda confessione de' suoi peccati, ilqual ordine di cose veniua da Dauide insegnato colà [Concepit dolorem, & peperit iniquitatem,] [concepit dolorem,] ecco quello che s'appartiene all'interno dolore della contritione, [& peperit iniquitatem,] & ecco quello che tocca al parto esterno de' peccati per la confessione; & al-
 Pfal. 76. troue pure, [Exercebar, & scopebam spi-

ritum meum.] [Exercebar,] questa è la contritione la quale dal quondiano esercizio della raccordanza de' peccati è necessariamente proceduta, [& scopebam spiritum meum,] e questa è la confessione la quale quasi sollecita scopa, spazza, e monda dall'immonditie de' peccati la stanza dell'anima nostra; e veramente con egregia similitudine ad vn scopamento di brutta stanza viene la confessione rassomigliata, però che, come non mai commodamente, e bene potrà mondarsi vna poluerosa stanza se prima non viene alquato d'acqua quinci e quindi aspersa; così non giamai potrà alcuno fare vna perfetta contritione, se prima non sarà l'anima sua dall'acqua del pianto e della contritione irrigata. Quindi diceua già Giobbe, [Tædet anima mea vitæ meæ, loquar in amaritudine animæ meæ,] [Tædet anima mea vitæ meæ,] ecco il dolore della contritione, [loquar in amaritudine animæ meæ,] & ecco l'amaritudine della confessione, & vsò quiui anch'egli à parer mio vna bellissima similitudine, quasi che dicesse. Vedesti tū mai alcuno che incautamente si sia posto in bocca qualche cosa d'amaro che apena sentita quell'amaritudine, si dà con ogni diligenza à sputare, ne si quieta sin che tutta quell'amaritudine non s'è cauato di bocca? così apunto è auenuto à me, che tosto che io sento nell'anima l'amaritudine del peccato, ella m'annoia di maniera, che [tædet anima mea vitæ meæ,] e però egli m'è forza di sputarla ben tosto cō lo sputo d'vna diligente confessione, onde auiene che [loquar in amaritudine animæ meæ,] [Iniquitatem odio habui, & abhominatus sum] diceua in questo proposito Dauide. [Iniquitatem odio habui,] e chi non vede quā espresso il dolore della contritione? [& abhominatus sum,] e chi non penetra quì il necessario vomito della confessione? Quando il barbiere comincia à bagnare la barba & i capegli, questo è segno chiaro che hà posto il rasoio, e che s'apparec-

Iob 10.

Pf. 118.

parecchia di raderli, il che senz'acqua non potrebbe farti eccetto che con molto tormento; così come si comincia à bagnare l'anima con l'acqua calda del dolore, e che resta eccetto che radere i peli de peccati col coltello della lingua nella confessione, la quale quanto è più bagnata e più lagrimosa e contrita, tanto riesce più facile, che questa fù apunto la similitudine di Dio al Profeta, quanto le disse, [Fili hominis sume tibi gladium radentem pilos.] E come alla presa de siropi, i quali commouono, e dispongono i tristi humori interni, segue necessariamente la presa della medicina che gli euacua, e però il corpo libero e sano ne lascia; così alla contritione la quale commoue tutte le viscere dell'anima all'odio del peccato, fa di bisogno che segua la confessione che li vomiti e gli euacui. [Factus sum sicut passer solitarius in tecto,] & all'ultimo fa di bisogno trasformarsi in passerino col mezzo d'vna pronta soddisfazione & audienza à quanto ci viene dal confessore imposto, il quale non è poco che con autorità di Dio la pena, che ci dourebbe affliggere eternamente, in temporale e breuissima ci tramuti, e che applicando la passione di Christo, renda la nostra tanto più facile, e più leggiera. Quando il nostro Serenissimo Rè hebbe confessato liberamente il suo peccato, dicendo [Peccauit,] subito le rispose il Profeta, [Dominus quoque transiit à te peccatum tuum,] oue il parlar dell'vno, e dell'altro per esser meglio capito hà bisogno di più riposata consideratione. [Peccauit] dice Dauide, quasi che volesse dire, potrei ben io, o Profeta, tanto nel peccato dell'adulterio quanto in quello dell'homicidio ritrouare qualche apparente scusa; e quanto all'adulterio non andauo io cercando simile occasione, [perambulabam in solario domus meae in innocentia cordis mei,] io tutto intento al buon gouerno del mio regno, e del mio popolo m'ero

2. Reg. 11.
Pl. 100.

ridotto nella più alta parte del mio palazzo, e qui si solo soletto, lontano da ogn'altro pensiero, stauo rauolgendomi nell'animo i modi, e le forme cò le quali io potessi rettamete, & innocentemente i miei popoli gouernare, & ecco che improvvisamente fuori d'ogni mio pèsce ro mi lampeggiò ne gl'occhi l'ecceffiuua luce della bellezza di Bersabea, all'hora apunto che essendo uscita dal bagno si mostraua più vaga e più bella, la quale hauendomi assalito d'improviso, non mi diede pur tempo di fare vna minima difesa; e quanto all'homicidio, io confesso che egli fù essequito di mio ordine, ma come poteuo io fare altrimenti s'io voleuo pure in qualche maniera il primo peccato coprire sì che io non ne rimanessi al tutto scandaloso nel popolo? non tentai io prima altri più humani, e più piaceuoli mezzi? non ordinai ad Vria tosto venuto dal campo che se n'andasse à casa sua à riposare alquanti giorni con la moglie, acciò che così à lei, & à me si togliesse l'infamia della sua granidanza? es'egli ostinato non volle andarui giamai, e se pareua che egli si fosse apuntato à volere ad ogni modo propalare il mio peccato, qual mezzo mi restaua, eccetto che levarlo dal mondo? e con tutto che simili & altre scuse potesse addurre al Profeta, hebbe però per il meglio confessar liberamente, e dire humilmente [peccauit,] il che cagionò che con altrettanto benignità le rispose il Profeta, [Dominus quoque transiit à te peccatum tuum,] come che dicesse, horsù, poi che lasciate tutte le scuse e tutti i vani raggionamenti di parole, ti sei nella confessione mostrato tanto humile, [Dominus quoque,] ancora Iddio vuol concorrer seco, & vsarti altrettanto benignità; che se bene non t'hà del tutto la pena al tuo peccato douuta perdonata, l'hà però trasportata dalle tue deboli spalle, à spalle più potèti, e più gagliarde de quali t'habbino à solleuare della maggior parte del peso; le spalle di Christo nostro Saluato

re sono quelle, o fratelli, sopra le quali è stato trasportato il peccato che tanto c'aggrauaua, di maniera ch'egli fù quello che con la sodisfattione della sua passione hà portata la maggior parte del peso, ma non però di maniera che ne siamo noi del tutto liberi & assoluti, sì che non sia rimasta la nostra parte della sodisfattione. Quando il Saluator nò stò nell'estrema cena volse partecipare a' discepoli suoi il calice del suo sangue,

Mat. 26

dice il Santo Euangelista, che [accipies calicem benedixit deditque discipulis suis dicens, accipite & bibite ex hoc omnes.] Notate bene in cortesia che cosa voglia significare [accipiens, accipite,] [accipiens,] egli è ben stato il primo à bere il calice d'vna passione tanto satisfattoria, ma commada però [accipite,] perche ancor noi p la parte nostra dobbiamo con la nostra sodisfattione concorrere, & è ben assai che la pena eterna in temporale ci si tramuti. Non vi raccorda' la prudenza di quell'euangelico seruo, il quale chiamati ad vno ad vno i debitori del suo Signore, scemata loro così fattamente il debito, che se vno doueua [centum coros tritici,] le dice-

Luc. 16.

ua [accipe cautionem tuam, sede cito, & scribe quinquaginta?] Hor questo è quanto nell'imponere la satisfattione con i peccatori, che sono i veri debitori di Dio, fa il confessore, che sia grande quanto si voglia il debito che egli confessa, gli lo menoua di maniera che con vn breue digiuno, con vna picciola elemosina, con vna piaceuole penitenza il tutto le rimette, e tanto le gioua essersi trasformato in passerino. Horsù facciammo punto che n'è tempo, qui in somma il tipo d'un vero penitente habbiamo rappresentato. Ite in pace.

*Tota die exprobrabant mihi inimici mei:
& qui laudabant me aduersum
me iurabant.*

Q Vati siano gli pericoli i quali à volta à volta nella marina si corrono

dicànlo coloro che continuoamēte la nauigano, poiche questi [diceua Salomone] ne sono i veri testimonij, [Qui nauigant mare, enarrant pericula eius.] Ma quello perauentura che più di tutti gl'altri spauenta è quando inauedutamente s'è incanto nocchiero lasciato in mezzo all'onde procellose di Silla e di Cariddi trasportare, però che auenga che giri il timone, ò volti la naue e la proda, per tutto troua il medesimo pericolo presente, si che

Incidit in Syllam, cupiens vitare Caribdim.

Nò è quasi altro (se crediamo à tante similitudini di Dauide) che vn mare inquieto, instabile, amaro, infidioso, e tēpestoso questo maligno mondo; sono mille i pericoli, de venti, dell'onde, de mostri, de firti, de casarei, de promontorij; ma non v'è pericolo vguale à quello di Silla e di Cariddi, del quale egli tratta hoggi mentre che dice, [Tota die exprobrabant mihi inimici mei, & qui laudabant me aduersum me iurabant,] però che è quasi impossibile che non vada la nostra naue à rompersi in vno di questi scogli, cioè, che ella non vada ad vtare ò in nemici aperti i quali tuttauia ti vadino anco sul volto lacerando, ò in certa razza di finti amici i quali facendo vista di lodarti, pur all'hora ti tendono insidie, e l'honore dietro à le spalle ti traffigono; dal qual pericolo mosso il medesimo Dauide, pareua che si fosse ridotto nel sicuro porto della solitudine quando disse, [Factus sum sicut passer solitarius in tecto.] Horsù, [Tota die exprobrabant mihi inimici mei,] qui discorreremo come habbino ad ischiffarsi gli aperti nemici, [Qui laudabant me aduersum me iurabant,] e qui parimente di quanto nocumento ci riescano i finti amici; e farà l'vno e l'altro capo sufficiente proua quanto sia la solitudine vile e necessaria. [Tota die exprobrabant mihi inimici mei,] è verissima la sentenza dell'Apostolo, che

Ecc. 43

[Totus]

1. Io. 5. [totus mundus in maligno positus est,] cioè, che à far ben bene anotomia di questo tralignato mondo, à rimescolar ben bene tutto quello che vi si troua, à far ben à monte di tutti gl'huomini di tutti i gradi, altro in somma che malignità ò aperta, ò mascherata non vi si troua; ne altra differenza vi sò trouare, eccetto che vna è malignità lupina, e l'altra è volpina, cioè, che vna mostra la faccia aperta, e l'altra molto più maligna si cuopre sotto il mantro, e sotto la soprauesta d'vna finta amicitia; onde ben però c'efforta l'istesso Apostolo à fuggir dal mondo se da tante malignità desideriamo di viuer sicuri. [Tota die exprobrabant me inimici mei,] ecco la malignità aperta, [& qui laudabant me aduersum me iurabant,] & ecco la palliata. Non è cosa à parer mio (se tu ne cauì solo il bene dell'anima) che maggiormente debba vn'animo ingenuo apprezzare quanto la sua buona fama, e d'esserè appreso le genti in buon concetto; non solo, perche la fama come dicono i Filosofi sia il maggiore di tutti i beni eterni; ma perche ella riesce di grandissimo giouamento anco all'integrità della coscienza, & alla salute dell'anima, in quella maniera apunto che la corteccia del pomo lo conserua sì che così facilmente non si putrefaccia. Dal che nacque al parer mio quella bella sentenza del Saggio, che [*Melius est nomen bonum, quam diuitiæ multæ,*]

Pro. 22. e quell'altra, [*Curam habe de bono nomine, hoc enim magis præstabit tibi, quam mille thesauri pretiosi,*] nella quale si mostra vna bellissima similitudine trà mercatanti ben vñtata. Chi stima tà (dice quà il Saggio) che sia più ricco, vno che sia ricco di credito, ò vno che sia ricco di danari; senza dubbio che è stimato maggior capitale assai il credito solo senza danari, che non sono tutti i tesori del mondo senza credito. Hora quanta stima siol fare vn prudente e saggio negoziante di mante-

nere il credito, tanta stima deue fare vn'huomo ò Christiano ò morale di mantener la fama; e perche nella conuersatione de tristi e de nemici corra la fama vn continuo naufragio, atteso che [tota die exprobrabant mihi inimici mei,] però ci hà tante volte il Profeta alla solitudine inuitati. Di tre cose si duole particolarmente Dauide in questo primo periodo; cioè, e per rispetto della gratità dell'offesa; e per rispetto alla conditione del soggetto offeso; e per rispetto della qualità dell'offendente. [Exprobrabant,] ecco la qualità dell'offesa, [mihi,] ecco quella dell'offeso, [inimici mei,] ecco quella dell'offendente; e potrei aggiunger la quarta, cioè l'ostinatione e la perseveranza nell'offendere [tota die.] Hora esaminiamo il tutto à parte à parte. [Exprobrabant] altro non è propriamente [exprobare,] eccetto che rinfacciare altrui qualche suo difetto ò passato ò presente, ò morale ò naturale, ò grave ò leggiere; il che ò che si faccia da scherzo e per burla; ò che si faccia per scherno e dispregio, ò che si faccia per malignità di natura, ò che si faccia per odio e per maleuolenza, ad ogni modo sempre è peccato, tal'hora però mortale, e tal'hora veniale, secondo che ò il difetto rinfacciato è grave ò leggiere, ò l'intentione di quello che rinfaccia è maligna ò sincera, ò la conditione di colui à cui viene rinfacciato è nobile ò vile, principale ò plebeo. Questo ad ogni modo è maledetto costume del mondo, che egli stà sempre attento in quella maniera che stà attento vno che faccia questione à mirar se il nemico lascia qualche parte di se stesso scoperta e senza difesa, per poter sottraher con vna stoccata, ò tirare al luoco scoperto vna punta; cioè che non attende ad altro che à scoprire qualche tuo difetto ò presente ò passato, nè ad altro fine però che ò per mormorare con altri, ò rinfacciarlo à te, e quantunque il difetto sia leggiere,

ad ogni modo non te la perdona, s'egli donesse ben mormorare, che tù mangià due mascelle, che tù torzi la bocca quando parli, che tù ti grati con vn dento à volta à volta la testa, come d'Anibale, di Scipione, e di simili fù già mormorato. Quando andò la penitente Madalena à trouare il nostro Saluatore, dice il Santo Euangelista,

Mar. 26 [Cū esset Iesus in domo Simonis leprosi,] ma come lo chiama egli leproso se di già era dalla lepra risanato? lo chiama con quel nome col quale egli era comunemente chiamato da tutti, però che auenga che la lepra si fosse partita, il mondo non si sapeua scordare quell'antico nome di leproso, col quale il suo passato difetto le veniua tuttauia rinfacciato. E per questa ragione istessa quell'altro Simone Fariseo chiamaua peccatrice la Madalena, dicendo,

Lut. 7. [Quia peccatrix est,] non ostante che e con gl'occhi, e con le chiome, e con la bocca, e con tutte le membra ella desse attualmente così gran segni di penitenza, il che fù cagione che quasi stupefatto il nostro Saluatore l'interrogasse,

Ibidem. [Vides hanc mulierem?] coime che dicesse, questo tuo modo di fauellare dimostra ben chiaro che tù non vedi ma traiedi, però che come vedi tù quei peccati quali da sì amara penitenza sono al tutto resi inuisibili? quei peccati i quali dal torrente di tante lagrime sono stati al tutto lauati, e scancellati? quei peccati che ò non vede più Iddio istesso ò li cuopre di maniera con la sua gratia, che [remissæ sunt iniquitates, & recta peccata?] Così è in fatti, che se tù fossi bene più penitente e più Santo che Macario od Ilarione, come tù hai vna volta sola commesso vn difetto, il mondo quasi non vi sia in terra luoco di penitenza, sempre te lo rinfiaccia; ma questa vniuersal pazzia, e scenteria del mondo scopersè benissimo il Profeta colà oue disse, che Iddio [extendit cælum sicut pellem,] laquale similitudine certo se ben pare alquanto

bassa, & indegna della Diuina Mac-
stà, ad ogni modo è pur propria à scoprire questa mondana cecità. Hai tù veduto mai vn calzolaio il quale d'vna angusta pelle vorrebbe pur cauare vn paio di bolzachini ò altra simile fattura? vedi come non contento di stenderla quanto può con le braccia e con le mani, la piglia anco co' denti, come la tira hora da questa parte, & hora da quella, tanto che alla fin fine la fa pur gionger colà oue egli vorrebbe; hora stima tù che à questa similitudine Iddio [extendit cælum sicut pellem.] Non diresti tù, che il Paradiso di ragione non sia fatto per altri che per i giusti, e che all'opposito [nil coinquinatum introibit in eo?] Hor vedi come Iddio co' denti della sua misericordia l'hà tirato tanto, e tanto l'hà steso che l'hà pur fatto capace anco de peccatori; uoioe vedere l'esempio in tutti i gradi d'huomini, sei Principe? mira Dauide, sei Pontefice ò Sacerdote? mira Pietro, sei Dottore? mira Paolo, sei soldato? mira Longino, sei negoziante? mira Matteo e Zacheo, sei cortigiana? mira Madalena; e però conosco che graue errore sia il rinfiacciare sempre i medesimi peccati. Mà dimmi ti prego l'angustissimo misterio della Messa da chi è egli eccetto che da grauiissimi peccatori stato composto? se leggi l'Introito eccoti Dauide, se leggi l'Epistola eccoti Paolo, se leggi il Vangelo eccoti il più delle volte Matteo, e tù tanto i peccatori dispreggi e vilipendi? con tutto ciò, di pure quanto ti piace ò mondo, scapricciati pur à tuo modo, gratati pure à tua voglia la lingua che ti prurisce, sfoga pur se fai questa tua maligna rabbia, questa mordacità, questa amarulenza; cheto quanto à me fò tanta stima di quello che tù ti gracchi che siol fare vn can generoso al latrar de mastini. Io quanto à me dirò sempre con Paolo, [Gloria nostra hæc est testimonium conscientiar nostrar.] ò se pure desiderarò oltre la propria coscienza ha-

2. Cor. 1.

uer

Pl. 51.

Pl. 103.

1. Cor. 4

uer qualche altro testimonio dell'esser mio, non lo voglio accettar da te, [Mihi autem pro minimo est, vt à vobis iudicer, aut ab humano die,] à Dio che vede sinceramente il tutto mi rimetto, & il suo testimonio solo accetto, e quando anco del testimonio de gl'huomini io mi voglia pigliar qualche pensiero, quello solo stimarò che possa ò honore, ò infamia arreccarmi che di me farà detto da gl'huomini da bene; stimi tù che debba essere ò più ombroso, ò più delicato io come Christiano che si siano stati tanti Filosofi come morali? ò non hai tù sentito dire di colui à cui essendo riferito che vn gran tristo diceua ben di lui, subito dolète ristretto nel le spalle esclamò, ohimè misero, che hò io fatto di male poi che vn'huomo così ribaldo mi loda? pensi tù che io non sappi come fare à fatti cantar la palinodia? pensi tù ch'io non sappia come la tua lingua sia venale pure che troui chi la compri? raccordati l'essempio di Filippo Macedone al quale essendo riferito che vn tale l'andaua tuttauia lacerando, e però essendole fatto istanza à castigarlo, non vi pigliate pensiero (rispose) che dimani egli muterà tuono, onde cominciando ad vngerle la mano & ad empirle la gola, non passorno due giorni che anco per le publiche piazze l'andaua à bocca piena lodando. Cerca Christo vna volta da discepoli suoi in qual concetto & opinione egli viuesse appresso al mondo, e ciò che di lui s'andaua dicendo, in queste parole, [Quem dicunt homines esse filium hominis?] & hauendo essi risposto, Sono varie signore le opinioni dell'esser tuo, perche altri ti rassomiglia à Giouanni Battista, altri ad Helia, altri à Gieremia, & altri à simili altri Profeti; soggiunse egli di subito, [Vos autem quem me esse dicitis?] quasi che volesse dire, non preme molto à me quello che si dicano gl'altri, ò in qual opinione io sia appresso à maligni Farisei, quello che cerco è di sapere qual cōcetto tengono di me i buo-

Mat. 16.

Ibid.

ni, e però rispondete voi, dite voi quì la vostra opinione, [Vos autem quem me esse dicitis?] Habbino pur buona opinione di te i buoni, che nel resto di quello che si dicano i tristi non voglio che tù ti pigli pensiero; ma non hà ancora saputo imparare il mōdo questa Christiana filosofia, anzi stima pazzo à fatto colui il quale sentendosi tocco nell'honore da chi che sia, non ne fa ben tosto risentimento; senti di gratia quello che dicono alcuni in questo proposito, e come scondiamente anco della sacra scrittura si seruono, [Homo cum in honore esset, non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus,] quasi dica, quest'huomo prima era honorato e di buò credito, ma non hà saputo mantener l'honor suo, [Homo cū in honore esset non intellexit,] ma ecco quanto egli con questa sua trascuragine hà guadagnato, che [comparatus est iumentis insipientibus,] egli viene rassomigliato dalle gēti ad vn'asino che è il più stolto, & il più insipiente animale, che si ritroui, però che come l'asino è di maniera semplice e mite, che percuorilo quanto vuoi egli mai si risente, mai ricalcitra, mai dà de'denti; così costui; auenga che sia stato così aspramente ingiuriato e vituperato, non meno che se fosse vn'asino hà il tutto tolerato in pazienza. Hor bene o mondo che vuoi tù dir per questo? anco Dauide essendo così aspramente ingiuriato da quel ribaldo Semei, e tolerando il tutto patientemente si cōtentò d'esser simile à quest'animale, e diceua, [Vt iumentum factus sum apud te,] & io t'aggiungo di più che questi asini semplici e mansueti, e non i cavalli indomiti e bestiali sono quelli che accompagnano Christo al trionfo, e che son degni ch'egli sopra di loro sieda e riposi. Nò fai tù se Iddio per amor tuos'è fatto fieno? accoppia queste due proposizioni e forma poi il filogismo, [Verbum caro factum est,] ecco la maggiore, [Omnis caro fenum,] ecco la minore, adonque [Verbum fenum factū est,]

Psal. 48.

Psal. 72.

Ioan. 1.
Esa. 40.

est,] ecco da queste due vere proposizioni cauata vna verissima conclusione. Hora se Iddio s'è tanto humiliato, che per beneficio tuo s'è fatto fieno, haurai tù à sdegnarti di farti giumento & asinella per lui? non sai tù che gran conuenienza habbino insieme i giumenti & il fieno? [Exprobrabant mihi,] [mihi,] ecco la seconda causa della querela di Dauide, cioè la qualità della persona offesa; però che quando anco ti sia tollerato per qualche ragione il rinfacciare pubblicamente i suoi peccati à gli huomini priuati, i Principi però, i Regi, e tutte le forti di Superiori anco nelle fraternelle correzioni deuono cò molto riguardo essere trattati. Quando si disputaua auanti à Dario Rè de Persi qual fosse la più forte cosa che si trouasse, hauendo alcuni detto che era il Rè, vi fù chi conchiuse che questa era la verità, e fù di commune consenso il suo detto approvato, onde se la verità è più forte che nò è il Rè, chiara cosa è che ella non deue temere di comparergli auanti, ma si può liberamente rappresentarla ad ogni Superiore, questo però non esprobrando in publico, ma con ogni riverenza & ogni segretezza, & à questa maniera deuono i Superiori hauere per molta auentura che sia loro detta, però che quello che non vogliono che sia loro detto da gli amici in segreto, viene poi loro rinfacciato da nemici in publico. Chi non si raccorda che nel decimo capitolo de' Numeri commandaua Iddio, che nel chiamare à consiglio i Principi del popolo bastaua che si sonasse vna sola volta la tromba, ma nel raunare, per qual si voglia altra occasione il resto del popolo facua di bisogno sonarla più e più volte? e voleua significare il mistero, che però con vn solo suono fossero chiamati i Principi, perche doueua la tromba della verità in altro modo e con altra riverenza che non si fa al rimanente del popolo essere intonata, e che essi deuono essere molto più pronti ad vdirla e riceverla; e però forse di

Discorsi Cibò, Parte III.

ceua Dauide vna volta, [Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantia labijs meis,] quasi che volesse dire, che nell'aprir le labbia alla correzione, deuono aprirsi à quella maniera che s'apre vna porta ben custodita, e che il tutto deue farsi con hauer ben prima considerate tutte le circostanze non solo della qualità del peccato, e della conditione del correttore, ma sopra tutto dello stato e dignità di colui che s'hà à correggere, e del luoco que s'hà à far la correzione, che se la persona è publica, & è publico il luoco, deue farsi la correzione con quella regola di Paolo, [Seniorem te ne increpaueris, sed obsecra vi patrem.] 1. Tim. 5. Quello che nel terzo luoco premeua à Dauide era la persona che il suo peccato le rinfacciua, che lo faceua come nemico, [Inimici mei,] però che ben diceua il padre Agostino, [Ama & dic quod vis,] cioè, come tù t'apparecchi à farmi la correzione, fa prima ch'io ti conosca per amico, e come tù ti sei manifestato per tale, di pure quello che ti piace, correggi, riprendi, minaccia, che il tutto riceuerò sempre con lieta fronte, e dirò sempre con Salomone, [Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula odientis,] ma come tù parli con rabbia e con veneno di nemico, come poss'io ascoltare le tue correzioni in patienza? [Gladius in ore ipsorum, quoniam quis audiuit] diceua à questo proposito il medesimo Dauide, quasi dicesse, questa loro correzione, è più tosto maligno rinfacciamento [erat gladius in ore ipsorum,] era quasi vna pungete e tagliente spada che portauano in bocca per trafiggermi l'honore e l'anima; e stando questa loro malignità, come poteuano essere vdti con pazienza? [quoniam quis audiuit?] Chi fù mai così tollerante, che potesse porgere orecchie ad vno che correggendolo si mostrasse farlo solamente per rabbia, e per inimicitia? Ma s'egli porta, o fratello, la spada in bocca, tal

F. sia.

- sia di lui, però che prima trafigge l'anima sua propria che la fama tua, [gladius eorum intret in corda ipsorum,] Psal. 36.
 tu però in tanto non ti scordare, che [veritas à quocunque dicatur, à Spiritu sancto est,] non ti scordare, che, Iob 16.
 [lingua cantum tuorum ex inimicis, ab ipso,] cioè che la lingua loro che quasi lingua di cane si porta la medicina della correzione, quantunque venga [ex inimicis,] ad ogni modo viene principalmente [ab ipso,] & essi non servono per altro che per ministri e per ambasciatori di Dio. Non ti souiene il detto di San Paolo, [Pro Christo legatione fungimur?] e non sai ancora che, Mat. 11.
 conforme alle leggi di tutte le genti gli ambasciatori possono liberamente isporre le loro istruzioni & ambascierie, e quantunque lo facciano talvolta alquanto più orgogliosamente di quello che ad huomo modesto si conuenga, ad ogni modo questo è loro priuilegio, che solo per essere ambasciatori gli dene essere il tutto con pazienza tollerato? Quando il perfido Giuda commetteua attualmente quell'esscrando tradimento, onde auiene che il Saluator nostro lo chiamasse amico, dicèdo, [Amice ad quid venisti?] non era quello più tosto atto di crudelissimo nemico? nemica era la sua maligna intentione, ma era bene altrettanto amico l'vffitio ch'egli faceua, ministrando à lui il mezzo di quella passione, che le era così desiderata & amabile; così se bene ti si mostrasse nell'apparenza nemico quello che ti corregge, ricordati che l'attione che egli fa, risultando alla fine à beneficio tuo, è di sua natura effetto di carità e d'amicitia. [Tota die,] hor questo è quello che accrefce la causa della querela, che non si faccia mai fine all'ingitrie che à guisa d'onde marine le quali sempre più gagliarde vanno percotèdo nello scoglio, vadino tuttauia più moltiplicandosi e crescendo, onde n'è nato il prouerbio appresso al mondo, che chi dissimula la prima ingiuria inuita
 l'altra, laquale ostinatione pare tanto intollerabile, che l'istesso Giobbe specchio di pazienza, doppo hauere da quei suoi imprudenti consolatori tollerate molte ingiuriose parole, non puote tenerli di non risentirsene, e dire, [Consolutores onerosi omnes vos estis, num quid habebunt finem verba ventosa?] che sorte di consolatione è quella che mi date, che anzi mi carica di grauissime ingiurie? e quando finirete voi vna volta d'ingiuriarmi? ma ad ogni modo è chiarissimo il precetto di Christo, [Non dico tibi vt dimittas septies, sed septuagies septies;] si che per concludere questo primo punto, non s'hà il Christiano tanto à dolere se [tota die exprobrant illi inimici tui.] Guardati pure da coloro i quali ti lodano in faccia, e dietro le spalle ti lacerano, e ti tradiscono, che questo è quello che maggiormente preme à Dauide mentre che soggiunge, [& qui laudabant me aduersum me iurabant.] Non è tutto oro quello che fiammeggia, ne tu deui stimare che siano sempre sincere le lodi che ti si danno, però che non deui tu pretendere d'essere più priuilegiato di quello che sia Iddio istesso, il quale come che sia continuoamente lodato da gl'huomini, nò viene però sempre lodato di cuore, ne le lodi che si gli danno sono sempre perfette. Hai tu mai considerato quel detto Dauidico, [Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem?] quella lode dice egli è perfetta che esce di bocca di fanciullini ancor lattanti. Hor odi bel misterio che qui sotto si cuopre; e prima per la dolcezza del latte voglio che tu intenda la soauità della Diuina visione e fruitione, si come l'intese chi disse, [Meliora sunt vbera tua vino,] cioè, molto migliore è quella visione che s'hà di Dio [facie ad faciem] nell'altra vita, che quella che s'hà [per speculum in enigmate] in questa; ma non tutti quelli però che gustano la dolcezza del latte possono con ragione chiamarsi lattanti, perche se altri
Psal. 8.
Canti.
1. Cor. 13.

lo bene ò lo mangia, doppo che è stato cauato dal petto, e della poccia, questi lo gusta sì, ma non lo latta, onde solo si può dir lattante quel fanciullino il quale con la propria bocca dal petto della madre lo vâ succhiando; onde conforme à questo senso solo i Santi del cielo i quali vedendo Iddio à faccia à faccia si ponno dire di por immediata-mente la bocca alla poccia, si possono chiamar lattanti; e però tanto viene à dire [ex ore infantium, & lactentium perfecisti laudem,] quanto che solo dalla bocca de' Santi i quali tuttauia lodando la Diuina Maestà non cessano di gridare, [Sanctus, Sanctus, Sanctus,] esce la lode vera, e perfetta; ma quella che esce dalla bocca nostra quà giù in terra manca tanto della sua perfectione quanto che il più delle volte

Mat. 15. [populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longe est à me.] Quante volte ti pensi che venga pagato Iddio di moneta falsa? non è altro la lode che si deuè à sua Diuina Maestà, che vna moneta con la quale al meglio che si può se gli vanno pagando tanti riceuuti benefitij, che così dice Dauide,

Ps. 115. [Quid retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo;] ma quando si loda con la lingua sola, e non col cuore, non ti pare egli che sia falsa questa moneta, e che ne meriti vn simile à guisa di monetario falso essere seueramente castigato? Dio istesso può con ragione querelarsi, [& qui laudabant me aduersum me iurabant,] e tù ti marauigli che questo auenga ancora à te se tù fossi ben Rè, & Imperatore? Apunto i grandi sono quelli che non sentono giamai vna vera lode. Diceua Senofonte, che i Principi non gustano giamai in questa vita vn compito contento, ne anco nella parte sensuale; però che quanto al gusto la souerchia abbondanza suole arrecar loro anzi fastidio; quanto all'odorato, vanno sempre carichi di profumi

i quali seruono più tosto à gl'altri che à se stessi; quanto al viso, non è loro lecito andar come ad vn priuato liberamente vagando, e però non possono così vniuersalmente pascere la vista; quanto al tatto, etiam nelle molitie sensuali non ponno hauere compito diletto, auenga che la donna ò sposa ò concubina è necessario che sia ò forestiera ò di stato, e condition disuguale, & in consequenza che non vi sia perfetto amore; e quanto all'vdito, non odono essi giamai questo santo nome della verità, ma da mille assentationi vengono sempre traditi & ingannati, [Qui laudabant me aduersum me iurabāt,] non sono punto dissimili gl'adulatori dalla conditione de gl'interpreti de' Prècipi, i quali nel fare l'vffitio di turcimano, se parlano col Prècipe fauellano cò vn linguaggio, e se parlano con l'ambasciatore fauellano d'vn'altro; così essi, se parlano teo in tua presenza ti lodano, ma se parlano di te con altri, non fanno altro che vituperarti. E' openione di Theofrasto, recitata da Aulo Gellio, che le pernici di Passagonia habbino due cuori; & Eliano afferma che hanno due cuori parimente gl'elefanti, sì che mentre con vno s'adirano con l'altro si raddolciscono; ma più dell'vno, e dell'altro s'appose Dauide quando trattando (mi credd'io) de gl'adulatori disse, [Labia dolosa in corde, & corde locuti sunt,] oue voleua dire, che queste false, e bugiarde lingue à guisa di pernici, e d'elefanti hanno anche essi due cuori, come già disse il Saggio, [Vhe duplici corde,] sì che con vn cuore ti ragionano in faccia lodadoti, e con l'altro ti ragionano doppo le spalle rodendoti, lacerandoti, & infamandoti; e questi quanto à me sono i veri mostri di natura, però che se hai per mostro quello che nasce cò due teste, perche non più tosto quello che nasce con due cuori, e con due lingue, sì che [labia dolosa in corde locuti sunt?] Non è cosa al mondo più pericolosa, e più dannosa quan-

Psal. 11.

Eccl. 2.

to vna trista lingua che con vn soffio scoloro è atta ad accèder mille fiamme di discordia, à sparger mille semi d'inimicitie, à suscitar mille occasioni di seditioni; ma se tanto è pericolosa vna sola, che diremo d'vno che sia bilingue, che quindi ti lodi, e quindi ti vituperi? Quando andò Gabrielle ad annuntiare la incarnatione del figlio di Dio, e che diede

LUC. I. à Maria così alte lodi, dicendo, [Aue gratia plena, Dominus tecum,] subito quella Santissima Vergine [turbata est in sermone eius,] e chi sa che ella non volesse dimostrar quà che qual' hora tù ti senti così liberamente lodar in volto, pure all' hora deni tù esser cauto, e sospettare di qualche insidia, però che in somma dalla lingua dell' adulator, al tradimento, al veneno, al pugnale non è mai molto lontano. Quando li canta il Vespro per i morti, tù senti il Sacerdote che intona alto prima di tutti l' Antifona [Placebo,] & ecco che di subito segue il Cantore, & intona il Salmo [Dilexi,] bene stà, che se la lingua dell' amico intona [Placebo,] cioè feti dà in faccia quelle lodi che ti piacciono tanto, tù te ne goda, e le aggradisca, mentre che il cuore à guisa di Cantore intoni il [Dilexi,] cioè, che nascano quelle lodi dalla sincerità dell' affetto ch' egli ti porta; ma che vuoi tù fare del [Placebo] senza il [Dilexi]? Male stà l' inferno, & è ben vicino alla morte quando è ridotto à termine li porta l' oglio santo, però che questo pare che sia ò nuntio, ò prelude della morte; e che cosa è quella lode che ti vien detta in faccia, eccetto che vn' oglio molle, e piaceuole, col quale pare che t' vnga l' adulator? ma à quest' oglio, & à questa maligna vntione come ne foglia seguir la morte senti Dauid che te lo dice chiaro, [Moliti sunt sermones eius super oleum, & ipsi sunt iacula,] [Moliti sunt sermones eius super oleum,] ecco l' oglio dell' adulatione, [& ipsi sunt iacula,] & ecco il pericolo della morte vicino; e ben conob-

be, & ischiffò egli medesimo questo pericolo quando disse, [Oleum autem peccatoris nō impinguet caput meum,] quasi dicesse, non voglio che questi ministri del diauolo mi diano questa estrema vntione, però che sò ben io per lunga isperienza, che [qui laudabant me aduersum me iurabant.] Pure se coloro che ti lodano in faccia ti lodassero di qualche virtù che tù haueffi, io non riprouarei questa lode à fatto, mercè che (humanamente parlando) io sò, che [honor est primum virtutis,] onde qual' hora mancasse alla virtù questo premio, e questo cibo che la sostenta, ella sarebbe facile à mancare, mercè che con questo mezzo non meno la virtù s' accresce di quello, che al soffio del mantice s' accresca la fiamma, mercè che quando alcuno si conosce più honorato, tanto più gagliardo freno egli hà di non voler perder per fugace diletto quell' openione, e quel concetto in che si troua, mercè che dalla lode data alla tua virtù, vengono stimolati gl' altri all' istesso corso, anzi anco Dauid non pareua che questa lode al tutto risintasse, quando diceua, [In Domino laudabitur anima mea,] & io senza parlare in paradossi sono di ferma opinione, che vn poco di modesta adulatione, per tutte quelle cagioni sia al Principe necessaria, e ne i suoi cortigiani, e familiari sia virtuosa; ma il male stà quando [laudatur peccator in desideriis animæ suæ, & iniquus benedicitur,] il che non solo è peccato perche venga lodato quello che di sua natura è degno di perpetuo vituperio, ma perche oue la correctione sarebbe cagione d' emenda, l' adulatione è radice di cōtinua perseveranza nell' istesso peccato, ne altro è ella eccetto che vn fallace canto di Sirena, che non ad altro fine che per vcciderti ti diletta, il che parue che benissimo conoscesse Dauid quando disse, [Gladij ancipites in manibus eorum, ad alligandos reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manibus]

Pl. 140.

Pl. 33.

Pl. 9.

Ecc

Pl. 149.

necis

niciis ferreis,] la lingua di costoro (d'egli) è vn coltello che taglia da ambe le parti, perche l'adulatione non solo si fa alla parte destra; cioè lodando, ma anco taluolta alla parte sinistra vituperando; & ecco l'esempio; trouasi alcuno ingiurato il quale già si dispone alla vendetta, & ecco l'adulatore, che con simil parlare comincia à lodarlo, hor à questo modo si fa, così vi mostrarete voi gentil'huomo e degno del vostro sangue, così si castiga l'arroganza di questi temerarij che ardiscono di offenderui, così si frenano gl'altri che non pigliano tanto ardire, così si fa à farsi rispettare e temere, così si mantiene l'honore e la riputatione; questa è quella spada che ferisce alla destra; ma s'egli essendo stato offeso Christianamente e patientemente tollera senza risentirsi, ecco pur l'adulatore che comincia à ferire alla sinistra e quasi à vituperare, ohimè vn gentil'huomo della vostra qualità può tollerar così graui ingiurie, e non se ne risente? non vedete voi in che vile concetto ne caderete appresso il mondo, che ne farete sempre stimato pusillanimo e codardo? io quanto à me se non vi leuate questa inacchia non sò più con qual fronte chiamarmi vostro amico, e conuersar con voi; ma che effetto fa questo maligno coltello? eccolo, [ad alligandos reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis,] che gli pongono di maniera à piedi i ceppi, che non si fanno possono più da quel peccato partire, e gli pongono di maniera i ferri alle mani che non si fanno risolvere à quella restitutione che taluolta è necessaria. Quindi è che ci consigliaua Salomone, [Ne laudaueris hominem in vita sua,] il che voleva dire, che non si douesse lodare alcuno eccetto che doppo morte, quantunque sia vero il proverbio, che

Ecl. 11.

La vita il fine, e l' di loda la sera,
Però che anco Christo lodò in vita & in faccia e Natanaelle, e Pietro, & il

Discorsi Cibò, Parte III.

Centurione; ma il vero senso era che si trouano nell'huomo due vite, vna sua propria, laqual è piena di viti, secondo la quale: [Vita hominis prona ad malum ab adolescentia sua,] e l'altra vita di Christo; che è piena di virtù e di meriti, della quale diceua San Pablo, [Viuo ego iam non ego, uiuit vero in me Christus,] e non vietaua però Salomone che fossero lodati secondo che uiueuano la vita di Christo nelle virtù, ma vietaua bene la lode della vita propria, cioè de' viti; e veramente troppo gran documento porta ad vn povero peccatore à cui venga approuato e lodato il suo peccato; ma se auenisse, che questo adulatore fosse il proprio confessore, il quale anco nel Sacramento della penitenza andasse à placebo, e qual maggior peste potrebbe trouarsi nella Chiesa di Dio? [Laudatur peccator in desiderijs animæ suæ,] viene vn peccatore alla confessione tutto immerso in qualche peccato nel quale egli grandemente si diletta, e nel quale desidera sommamente di perseverare, ma per poterlo fare senza stimolo di coscienza cerca vn confessore che con qualche nuoua Teologia gli lo permetta, & gli lo consenta; all'hora veramente [laudatur peccator in desiderijs animæ suæ,] ma che auiene in tanto? eccolo, che [iniquus benedicitur,] tù non senti altro eccetto che lodare quell'iniquo confessore, quello è il buon confessore, quello è il discreto, quello è il prudente, quello è l'intelligente, à quello tutti fanno concorso, & in tanto [qui laudabant me aduersum me iurabant.] Quale sia il debito d'vn discreto confessore lo dimostrò il Profeta quando disse, [Solue fasciculos deprimentes, & omne onus disrumpe.] Nota bene o confessore questi doi termini, [Solue, & disrumpe,] cioè, sciogli prima quei lacci i quali legano l'anima del tuo confitente, che questo lo fai nell'assolutione, e poi non contento di questo, rompi in cento pezzi quegli stessi lacci si

Gen. 8.

Gal. 2.

Psal. 9.

Isa. 58.

che non possano legarlo di nuouo, e questo si fa con i buoni, e sinceri consigli, e preferue che gli dai. In somma, perche questa ardente stagione non ci consente l'andar molto in lungo, sapete voi, per concludere, quello che voleua significar Dauide quando diceua, Psal. 56. [Fili hominum dentes eorum arma & sagittæ?] I denti sono principalissimi instrumenti della fauella, di maniera che secondo vnà certa figura, per i denti intende egli tutti i discorsi de' gli huomini; ma perche soggiunge egli [arma & sagittæ?]; però mi credd'io, perche quasi tutti i discorsi humani alla fine si risoluono in armi, & in faette; armi sono quelle che feriscono all'aperta, e da vicino; faette sono quelle che vengono auentate di lontano, & anco di nascosto; e però l'armi qui significano l'ingiurie aperte, e le faette significano le paliare. Hora vuoi tu vedere se gl'è vero, che [dentes eorum arma?] ecco che [tota die exprobrabant mihi inimici mei,] voi vedere se [dentes eorum sagittæ?] ecco, che [qui laudabant me aduersum me iurabant.] e se così è, con quanta ragione pareua di sopra che ischiffasse Dauide il confortio de' gli huomini, dicendo, [Factus sum sicut passer solitarius in tecto.] Hor ite in pace.

Quia cinerem tamquam panem manducabam, & poculum meum cum fletu miscebam.

SONO d'animo così maligno, e di lingua così maledica il più delle volte. gl'huomini, che non contenti di mordere quelle operationi altrui, le quali è sono apertamente triste, o essendo indifferenti vengono da loro anzi in sinistra parte interpretate, procurano anco di più di lacerare quelle le quali di sua natura sono giuste, e sante, e se non possono senza aperta temerità, & imprudenza detrahere all'opre, procurano almeno di detrahere all'operante,

e vorrebbero dar à credere che nauim-fetta radice d'vna peruersa intentione sia la natural bontà di quelle operationi atossicata, di questo perapunto si doleua così alla generale il nostro Profeta quando diceua, [Detrahebant mihi; quoniam sequebar bonitatem,] Psal. 37. ma hoggi scende più al particolare, e si dichiara meglio, e dice, ti sei tu per auentura marauigliato à sentirmi dolere, che [tota die exprobrabant mihi inimici mei?] desiderì tu di saper la causa di tanta malignità? non ti creder già che habbino pigliata occasione da qualche mio demerito, ma la vera radice è stata, perche io cercauo di viuere da huomo da bene; perche [cinerem tamquam panem manducabam, & poculum meum cum fletu miscebam.] E qui conforme à doi periodi di questo verso andremo noi facendo due considerationi; quanto sia necessario al Christiano il continuo pensiero della morte, ecco il primo; e quanto egli giouia ad vna vera penitenza, & ecco il secondo. [Cinerem tamquam panem manducabam.] Vna delle più graui, e forse delle più ragioneuoli querele che facesse giamai il nostro Profeta contro de' gli huomini fù à parer mio quando nel quarto Salmo esclamò, [Fili hominum vsque quo graui corde? vt quid diligitis vanitatem & queritis mendacium?] ne d'altro mostraua egli per mio auiso qui di marauigliarsi, eccetto che si fossero gl'huomini tanto auiliti, che hauendogli Idio formati alla sua propria sembianza, essi da se medesimi per propria colpa s'andassero à poco à poco in bestie trasformando, peroche, che altro può significare se tu vi pensi bene quel dire [graui corde?] che altro è hauer vn cuor graue, e ponderoso il quale sempre stia chino, e piegato alle cose terrene, eccetto che hauerne vn cuor di fera, conforme à quello che fù già detto di Nabucco quando ei fù murato in bestia, che [cor feræ datum est ei?] [Vt quid dili-

Psal. 4.

Dan. 4.

diligitis vanitatem, & quæritis mendatium?] e questo che cosa vuol significare, eccetto che tanto è più grave questa colpa, e tanto è più vile questa metamorfosi, quanto che ciò si fa con aperta giattura, e disprezzo della Diuina imagine, e similitudine? Iddio benedetto (se vi raccorda) quando da principio diede l'essere, e la forma all'huomo, lo formò [ad imaginem, & similitudinem suam;] [ad imaginem] quanto all'intelletto; [& ad similitudinem] quanto alla volontà; [ad imaginem] quanto all'intelletto, acciò che ad imitazione di Dio egli si pascesse del vero; [& ad similitudinem] quanto alla volontà, acciò che a questa medesima sombianza egli si pascesse del vero bene; oue è da raccordarsi che trattando San Giovanni nell'Apocalissi di Dio parue che ristringesse tutte le sue perfezioni a queste due, cioè alla verità, & alla bontà, quando disse, [Hæc dicit Sanctus & verus,] [Sanctus] rispetto alla volontà; [& verus] rispetto all'intelletto, e però quegli maggiormente s'assomiglia a Dio il quale queste due perfezioni più eccellentemente partecipa; e però Christo che è la vera imagine del Padre, in queste due parti particolarmente lo rassomigliò, che però diceua San Giovanni, [Vidimus eum plenum gratia & veritate,] [Plenum gratia] quanto alla volontà, [& veritate] quanto all'intelletto; & il medesimo Christo accennò l'istessa similitudine quando disse, [Quis ex vobis arguit me de peccato? si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?] [Quis ex vobis arguit me de peccato,] ecco la similitudine della volontà, [si veritatem dico vobis quare non creditis mihi,] & ecco l'immagine dell'intelletto; ma se in vece del bene si dà la volontà ad amar la vanità; & in vece del vero si dà l'intelletto humano a seguir la bugia, chi non vede come egli ne perde, e l'immagine, e la similitudine. Iddio (torno a dire) pare che di queste

due perfezioni principalmente risplenda, che però diceua Dauide, [Fidelis Dominus in omnibus verbis suis, & sanctus in omnibus operibus suis.]. [Fidelis in verbis,] questo è per la verità che s'appartiene all'intelletto, [Sanctus in operibus,] e questo si fa per la bontà che appartiene alla volontà; e perche si eome Iddio ama principalmente se stesso, così contiene che più ami coloro ne i quali vede la sua sombianza più espressa, & in conseguenza che più odij coloro, che da quella sono più lontani; però diceua Dauide, [Odisti omnes qui operantur iniquitatem, perdes omnes qui loquuntur mendacium.]. [Odisti omnes qui operantur iniquitatem,] che è effetto di mala volontà, [Perdes omnes qui loquuntur mendacium,] che è effetto di tristo intelletto; perche come io diceua di sopra, è ben bestia a fatto colui il quale giontamete hà, e la volontà, e l'intelletto contaminato; ma quando anco altri sia infetto in vna di queste potenze sole, cioè, che o sia malizioso di volontà, auenga che d'intelletto sia perspicacissimo, o sia d'intelletto ignorante quantonque habbia ottima volontà; chi dubita, che non essendo altro l'intelletto, che vn marito della volontà, o la moglie infetterà il marito, o il marito farà atto a contaminar la conforte? Poco gioua, credetelo a me, l'hauere vna buona volontà se auiene che ad vn tristo intelletto ella sia maritata, però che (se non mente il Filosofo) egli si sa pure, che [omnis ignorans malus,] & è quasi necessario che si facci trista la volontà di colui il quale è ignorante, però che rimaniendo ella da così perfido marito tradita & ingannata; non può generar figlio; nè può far operatione che peruersa non sia. Ma chi è colui però il quale possa veramente chiamarsi ignorante? Non dirò io che sia al tutto ignorante alcuno quantonque egli non sappia d'Astrologia, però che può benissimo stare in tanto che egli sia di molte

Pl. 147.

Plal. 5.

altre scienze compito professore, il che anco potrà auenire qualuolta di qual si voglia altra particular scienza egli sia priuo; ma se auiene che alcuno si ritroui il quale ne pur anco habbia imparato l'alfabetto, e che non conosca pure i primi elementi delle dittoni, questo si che ragioneuolmente chiamarò io del tutto ignorante, però che egli si sà, che la cognitione de' primi elementi è la principal porta per la quale è necessario far passaggio all'altre scienze, e senza la quale in darno si cerca di passar più oltre; il che se è così, che vn'huomo si scordi di se medesimo, della propria conditione, che non sappia quale è il primo elemento di che è composto, che non si ricordi ogn'hora che è formato di terra, e di cenere, e che [vnum quodque resouitur in ea ex quibus conponitur,] questa à parer mio è la maggior ignoranza che possa in vn'animo humano cadere, e quindi auiene, che quando il tempo di Quaresima siamo dalla Santa Chiesa inuitati alla Scuola Christiana, nella quale per tutto quel tempo da tanti Predicatori, come da tanti maestri ci vengono tante, e così varie lettoni, e dottrine dalla cattedra de' pergami lette, & insegnate, la prima cosa che ci venga proposta è questo necessario alfabetto, e questa cognitione de' primi elementi, essendoci protestato, [Memento homo quia cinis es, & in cinerem reuerteris.] Hora questa lettione haueua benissimo appresa il nostro Serenissimo Rè, e per non porla giamai per qual si voglia accidente in oblio, l'andaua con diligenza ogni giorno reperendo mentre che dice, [Cinerem tamquam panem manducabam,] quasi che diresse, così come per necessario sostentamento di questo corpo mi conuien quotidianamente cibare del pane materiale, così per beneficio dell'anima andauo ogni giorno pensando, masticando, e ruminando ch'io son cenere, e che in cenere ben tosto deuo risoluermi. Che grande

ignoranza sia il non pensar giamai alla morte, pareua che lo volesse significare quel Profeta che disse, [Esraim quasi columba seducta non habens cor.] Hora qui nò hà già di bisogno lo Spiritofanto che dalle humane, e morali inuentioni si dia lume alla sua verità; ma ne bisogna bene taluolta la debolezza di questo nostro intelletto, e però à fine che meglio si possa il senso di questa sentenza capire, non vi sia alcuno che sdegni d'vdiere questa morale fauoleta. Era (come finge vn saggio mondanò) infermo il leone magnanimo Rè di tutti gl'altri animali, con euidente pericolo di morte, ne pareua che altro rimedio sapessero i medici al suo scampo, potritrouare, eccetto che s'egli si seruua per medicina, ò per cibo d'vn cuor di fiera seluaggia, onde però fù ben tosto d'ordine suo publicata vna grida, che douessero tutti gl'animali da lui apresentarsi, ma temendo tutti di quello che loro poteua per simile vbidienza auenire, alcuno non vi fù che d'andarui s'assicurasse, solo vn picciolo, e semplice lepreto vi si lasciò pur ridurre, ma non così tosto vi fù giunto che dall'istesso leone con l'vngie gremite fù dato alla volpe, acciò che ella gli cauasse il cuore, e ne facesse il cibo, ò la medicina ordinata, il che essèqui ella tantosto, ma hauendo trouato quel cuore tutto grasso, e stagionato, per se stessa se lo mangiò, dando à credere al Rè in tanto che non haueua in quell'animale ritrouato cuore alcuno, al che mentre ch'egli crolla irato il capo, e scuote mugendo gl'orecchi, ne si vuole lasciar dar à credere, che si troui animale alcuno che possa viuere senza cuore, e come (soggionse ella) è possibile ch'egli hauesse cuore mentre che andaua à così euidente rischio della morte, e non vi pensaua? mira che tutte l'altre bestie che erano più saggie, e più cordate ci pensorno meglio, & alcuna non ve venne? Hora torno al Profeta, [Esraim quasi columba seducta non habens cor.]

cor.] Vedi tal' hora vna semplice colomba che hà visto sopra l'istesso arbore oue ella si riposa faettare ad vna ad vna hormai, e cader morte tutte le compagne, e pure di nuouo stollidamente & incantamente ritorna; vede che hà veduto nel medesimo nido essergli rubbati tante volte i figli, e pure torna sempre à figliare nell'istesso luogo; hor questa non ti pare che si possa chiamare [columba seducta non habens cor?] che è sciocca, che è insensata, che non hà cuore, poiche al pericolo della morte propria e de proprij figli così poco pensa? ed ecco apunto quà dipinto lo stato d'vn trascurato Christiano, il quale vedendo ogni giorno rapir dalla morte tanti, e tanti, ad ogni modo viue così senza cuore; viue così spensierato che giamai pensa à così euidente pericolo. [Cinerem tanquam panem manducabam,] in quella maniera (dic' egli) ch'io mangiau il pane, in questa istessa mangiau la cenere; quando si mangia il pane, nõ si trangugia tosto che vien posto in bocca, ma per disponerlo meglio alla digestione si v`a ben prima masticando, però che quel dare vna ò due riuolte sole al boccone, e poi di subito ingiottirlo, è atto anzi ad arrecare nocumento; così poco gioua l'applicare il pensiero così alla sfuggita alla morte, & indi scordarsela in vn momento. E quanti però sono quelli i quali all' hora solo pensano alla morte quando veggono portare alcuno alla sepoltura, e se la scordano poi in vn momento? de quali à parer mio parlaua Dauide, quando disse, [Perijt memoria eorum cum sonitu,] cioè, che à pena è fornito il suono della campana che suanisse anco in loro il pensiero della morte. A questo proposito forse parlaua San Giacomo nella sua epistola quando disse, [Similis homini consideranti vultum natiuitatis suæ in speculo,] ma se lo mirarsi allo specchio è anzi proprietà di donna la quale cento volte il giorno vi torna e vi

ritorna, oue l'huomo se già non è del tutto molle & effeminato, ò non vi si mira mai, ò à pena vna volta vi si specchia così alla sfuggita; perche non fece più propria la similitudine San Giacomo, e non disse, [Similis mulieri consideranti vultum natiuitatis suæ in speculo?] certo che più propria assai fù la similitudine dell'huomo che quella della donna stata non farebbe; sai tù (dic' egli) perche [statim oblitus est qualis fuerit?] cioè, perche gl'huomini si scordano così facilmente della loro mortale e pericolosa conditione? questo auene perche sono [similes viro consideranti vultum natiuitatis suæ in speculo,] cioè, perche auenga che si siano taluolta specchiati nello specchio della morte; all' hora che per accidente si sono auenuti in qualche simile spettacolo, vi si sono però specchiati à guisa d'huomini apena vna volta così alla sfuggita, che se vi si fossero specchiati à guisa di donne diligentemente e spesso, non haberebbero così facilmente posta la loro conditione in oblio. [Cinerem tanquam panem manducabam.] E tanto necessario questo pensiero della morte, che si marauigliaua Dauide, come potesse trouarsi huomo che hauesse ò vita ò senso che non hauesse sempre la morte auanti à gl'occhi, quando disse, [Quis est homo qui viuet & non videbit mortem?] Ma perdonami o Dauide, come è possibile esser viuo e veder la morte? però che quando ella viene, ella è tanto difforme e mostruosa, e tanto della sua natural bruttezza ella si vergogna, che per non esser da noi veduta, la prima cosa che ella facci è il chiuderli gl'occhi, che se così proua l'esperienza, come si possono veder le cose ad occhi chiusi? oltre di questo che cosa è però la morte? se ella fosse vna cosa positua, confesso che potrebbe essere oggetto alla nostra vista proportionato, ma non essendo ella altro che vn nome senza soggetto, ne essendo altro che priuatione di vita, non sò come la

Ibid.

Pl. 88.

Psal. 9.

Iac. 1.

priua-

Luc. 2.

privatione possa essere soggetto visibile, e con tutto ciò sono pur stati molti che l'hanno potuta vedere; non ti ricordi il detto dell' Evangelista, [*Responsum accepit Simeon à Spiritu sancto non visurum se mortem nisi videret Christum Domini* ?] dunque è pur vero che ella si può vedere; si può dico vedere e prevedere, vedere la puoi tu con gl'occhi del corpo mentre che la vedi nel volto de morti continuamente impressa, esangue, pallida, immobile, e spaventosa; e prevedere la puoi con l'occhio dell' intelletto, mentre che il medesimo pensi che possa ben tosto anco à te auenire; e se ella non è altro che privatione, vedila in quella maniera che Iddio istesso vede il male, che non potendolo vedere perche nel suo Diuino intelletto sia specie alcuna di lui, lo conosce però per comparatione del suo contrario, che è il bene; così dalla conditione e dalla fragilità di questa vita voglio che tu conosca quanto è vicina e pronta la morte. In somma quanto è più pericoloso il cadere in vna fossa ad vn cieco che ad vno il quale chiaramente veda, tanto più è pericoloso il cadere improvvisamente nella fossa della sepoltura ad vno che non vi pensi mai; che ad vn'altro che l'abbia sempre auanti à gl'occhi. Ma per scendere hormai al secondo capo, vuoi tu vedere di quanto giouamento sia questo quotidiano pensiero? eccolo, [*Et poculum meum cum fieri miscebam*,] cioè, che vno de principali frutti che da lui nasca è il pianto, la contritione, & il dolore d'hauer offesa la Diuina Maestà; per il che è da ricordarsi che Platone, il quale in tutta la sua Filosofia parue quasi vna somma di Filosofo Christiano, soleua dire, che il pensiero della morte era vna vera Filosofia, però che essendo tre i principali effetti della Filosofia; il primo temprar di così forte tempra l'animo humano, che contro ogni colpo d'auersa fortuna egli si mostri sempre fermo, costante, & inuitto; il secon-

do temprarlo anco di maniera nelle prosperità e nelle felicità, che egli non ne douenti insolente & ambizioso; & il terzo dirizzare e regolare in forma tutte le sue attioni, che ò non faccia giathai cosa che non sia conforme alla sua natura ragionevole, ò se pure talvolta per violenza di passione, ò per inganno altrui egli s'anedrà d'hauer posto il piede fuori del diritto camino, ben tosto si penta e ritorni al primo sentiero; questi tre effetti non si ponno meglio quanto col pensiero della morte conseguire; lascio per hora il primo & il secondo come quelli che al nostro proposito non seruono, ma per venire al terzo, di doue meglio vengono regolate le nostre attioni quanto dal pensiero della morte. Chiamaua il nostro Salvatore la sepoltura cuore della terra, all' hora che disse, [*Sic erit filius hominis in corde terræ*,] e cò qual propositione eccetto che si come ogni moto nostro comincia dalla virtù del cuore; così tutte le attioni del Christiano per essere ben regolate, dourebbero cominciare dalla sepoltura, & in tutte raccordarsi d'esser mortale, il che mi parue che compiamente offeruasse il patiente Giobbe quando disse, [*Non accipiam personam hominis, & Deum homini non æquabo*,] nescio enim quando subsistam,] cioè, io m'astenerò molto bene da far cosa che non sia giusta e santa, e la ragione è, perche conoscendomi mortale, non sò quanto io mi debba viuere, ò quando io mi sia per morire; onde si come il timoniero che dirizza e regola i moti & i corsi della naue, stà sempre nella poppa che è l'ultima parte di lei, così dal considerare il fine di questa vita deuono tutte le sue attioni modificarsi; & à questo proposito mi pare che seruano benissimo quelle parole dette ne' Cantici spirituali dal celeste Sposo, alla sua Diuina Sposa, [*Quā pulchri sunt gressus tui in calciamentis filia principis*,] come che dicesse, che i passi dell'anima i qua-

Mat. 11.

Iob 31.

Cant. 7.

li al-

Il altro che gli affetti e le operationi sue non sono, all' hora son belli quando ella camina in scarpette, & hà vestiti i piedi & i pensieri di morta pelle; e Dauide che voleua significare quando d'v-

Pl. 126. n' anima Christiana disse, che [non confundentur cū loquetur inimicis suis in porta?] I nimici nostri sono i demonij, la loro fauella è la tentatione, la porta per la quale viciamo di questa vita è la morte; all' hora dunque nelle tentationi diaboliche non rimane l' anima confusa e superata, quando le stà ad ascoltare di sopra la porta, cioè stando nel pensiero della morte; & all' opposito, chi nō sà che vna delle principali radici de' nostri peccati è questa sime-
moragine e questa trascuragine? ecco il

Thre. 1. Profeta, [Sordes eius in pedibus eius, & non est recordata finis sui,] cioè, non ti marauigliare se tū vedi i suoi affetti tutti sordidi e brutti, perche questo auuene dal nō raccordarsi mai del suo fine; e quando Iddio fece vedere sotto fi-

Ezech. 8 gura tate abominationi al Profeta, la maggiore che gli mostrasse era d'alcuni vecchi i quali hauendo date le spalle all' Occidente stauano adorando certi idoli verso l' Oriente, però che chi adora l' Oriente della vita, e del tutto volge il tergo all' Occidente della morte, costui è miracolo che in mille abominationi, & in mille peccati non sia som-

Rom. 6. merfo. Ma non poteua parlar meglio S. Paolo di quello che fece quando disse, [Non ergo regnet peccatū in vestro mortali corpore,] volendo consigliarci à non lasciar regnare ò pigliar piede al peccato nell' animo nostro, sapendo noi come il nostro corpo sia mortale. Toglie al tutto il peccato il pensiero della morte, ò almeno riduce ben tosto il peccatore à penitenza, che questo fù

Ecc. 7. forse il senso di chi disse, [Memorare nouissima tua, & in æternum non peccabis,] cioè, se tū ti racorderai dell' ultimo tuo fine, se peccarai, non peccarai però in eterno, non starai nel peccato longamente, ma venirai ben tosto

à penitenza, però che questo nome [Mors] secondo la sua più germana etimologia, viene dal verbo [mordere,] come che la memoria di lei soglia mordere, e rimordere la coscienza;

quindi diceua già il Profeta, [Domine si sic viuatur, & in talibus vira spiritus mei, corripies me & viuificabis me,] cioè, Signore se in questo mondo si viue così & à tante miserie soggetto, e se la vita di questo mio spirito viuē in tali pericoli di morte, tū con questo pensiero mi correggerai, mi ridurrà à penitenza, e mi ritornerai da morte à vita. Hauete voi letto quel detto di Dauide,

[Infirmabuntur, & peribunt à facie tua?] Notate qui tre punti, [infirmabuntur] e vno, [peribunt,] e due, [à facie tua,] et tre. Ci saranno alcuni (dice egli) i quali per qualche accidente s' infermeranno di pericolosa infermità, & in tanto non ostante il loro manifesto pericolo, ò perche la propria speranza gl' andrà lusingando, ò perche i medici bugiardi e gli amici & i parenti sciocamente pietosi gli andranno ingannando e persuadendo, che [infirmi-

tas hæc nō est ad mortē,] si viueranno tanto sicuri che non penseranno al morir giamai; ma ad ogni modo egli sarà pur vero che [peribunt,] e che quando meno vi penseranno giungerà la morte improvisa & inaspetata, ma ne seguirà di peggio, che [peribunt à facie tua,] cioè, che non hauendo mai creduto di morire, e non hauendo però pianti, ne confessati i suoi peccati, faranno, o Signore, per sempre cacciati dalla tua faccia con quella terribile sentenza, [Ite maledicti in ignem æternum,] e tutto questo per non hauer giamai curato di valersi dell' eccellente medicina della memoria della morte.

E fauoloso al sicuro quello che narrano i Poeti di Hercole e d' Antheo, cioè, che non potendo Hercole vincere Antheo mentre che egli toccaua co i piedi la terra, che per essere sua madre le andaua tuttauia ministrando vigore e for-

Isa. 38.

Psal. 9.

Ioā. 11.

Mat. 25.

za, e però che sollevandolo à forza di braccia da terra e stringendoselo al petto con tutto il suo potere, à questa maniera lo soffocasse; ma non è già fauolosa quella moralità quale à nostro documento ne possiamo canare. Tutti noi siamo figli della terra, e quella è nostra madre, così disse vn Poeta,

Magna parens terra est, lapidesq; in corpore terra

Ossareor dici, iacere hos post terga inbemur.

Quell'Hercole che tuttauia combatte contro di noi è il demonio, se egli ci può solleuar da terra, sì che col pensiero non tocchiamo giamai questa nostra madre, cioè, che non ci raccordiamo d'esser terra, non è marauiglia se da lui restiamo vinti e superati; ma se toccheremo la terra, all' hora indarno s'affatica egli, che non farà mai per superarci. Nella Domenica di passione ci propone la Santa Chiesa quel Vangelio nel quale giustificando Christo se stesso diceua a' Farisei, [E Quis ex vobis arguet me de peccato?] per dimostrarci che l'istesso figlio di Dio quando cominciò à pensar di morire, cominciò anco ad esaminare la sua coscienza, non perchè di ciò egli hauesse bisogno, ma per lasciare à noi questo esempio, però che si come quando i marinari da lungo viaggio già già s'auicinano al porto; all' hora cominciano a raccogliere le funi, le vele, gl'istromenti della loro nauigatione, e quelli si danno ad accomodare e rassettare; così non essendo l'humana vita altro che vna longa e pericolosa nauigatione per l'instabil mare di questo modo, ne essendo altro la morte che vn porto di tranquillità, e di quiete, tosto che ò per vecchiezza, ò per infermità, ò per qual si voglia altro accidente à quello ci conosciamo vicini, all' hora dobbiamo raccogliere i pensieri, le parole, e le operationi passate, e quelle ben esaminare, col mezzo della penitenza rassettare. E di sua natura tanto benigno Iddio che mentre sei

in vita sempre ti concede luoco di penitenza, & è tanto grande e tanto segnalato questo beneficio che non cessa ringratiarmelo continuoamente la Santa Chiesa in queste parole, [Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam;] ma fermati, [gratias agimus propter gloriam?] anzi per le gratie riceuute sceglieno farsi i ringratiamenti, e però perche più tosto non dice la Chiesa, [propter magnam gratiam tuam?] pondera bene le parole, e vedrai che dicendo [propter gloriam,] altro non vuol dire, eccetto che [propter gratiam.] Sai tu in che cosa rispetto à noi, maggiormente consista la gloria di Dio? eccolo; [Deus qui onnipotentiam tuam, parcendo maxime, & miserando manifestas,] sì gloria Iddio sopra tutto in quella sua grà misericordia, la quale sempre sin all'estremo punto si mostra facile à perdonarci, e però tanto è à dire [propter gloriam] quanto [propter gratiam;] ma doppo la morte [venit nox in qua nemo potest operari,] onde tosto che tu pensi al morire, se non sei più che pazzo, è anco necessario che tu pensi à piangere il tuo peccato. Hai tu notato che parlando San Paolo del nostro Salvatore, vsaua così spesso di chiamarlo Pontefice, hora dicendo, [Non habemus Pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris,] hora soggiungendo, [Pontifex sanctus, innocens, impollutus, segregatus à peccatoribus?] e sai tu però che cosa significhi questo nome di Pontefice? se tu ricorri all'etimologia della voce, tanto significa [Pontifex] quanto [pontem faciens;] ma che ponte però è quello che egli hà fabricato, eccetto che il ponte della sua misericordia, fabricato dal braccio della sua bontà, con la materia de' meriti del suo proprio sangue, à fine che per questo possano i peccatori più facilmete passare dalla ripa di questa vita mortale, all'altra ripa dell'immortale, ouero dalla ripa del peccato, à quella della gratia; ma io voglio per

Ican. 8.

Ioan. 9.

Heb. 4.

Heb. 7.

rò che tù ti ricordi in tanto, che questo è vn ponte leuatore, e che si come i ponti leuatori sogliono alzarli la notte onde à quell' hora non vi possa passare alcuno; così soprauenendo la notte della morte, ti manca questa Diuina misericordia, perche [in die mandauit Dominus misericordiā, & nocte canticum eius,] onde qualuolta alla morte tù pensi, è necessario che tù pensi parimente alla penitenza. Ohimè, non sai tù, che non v'essendo speranza di penitenza, doppo la morte, ne segue in consequenza, che non ci sia speranza di salute? e che perseverando eterno il mal della colpa nell'anima tua, fà di bisogno anco che egli sia accompagnato dall'eternità del mal della pena? Senti il Profeta quello che dice di coloro i quali si lasciano opprimere dalla morte prima che vengano à penitenza, [Ignis eorum non extinguetur, & vermis eorum non morietur.] ma prima raccordati, che quella congiunzione copulatiua [&] nelle sacre lettere molte volte significa non congiunzione, ma causalità, e tanto significa quanto [quia,] che così mi credd'io che debba isporli quel detto dell'Angelo, [Benedicta tu in mulieribus, & benedictus fructus ventris tui,] cioè, [Benedicta tu in mulieribus, & (pro quia) Benedictus fructus ventris tui.] e quell'altro di Dauide, [Fortes quæsierunt animam meam, & (pro quia) non proposuerunt Deum ante conspectum suum.] horsù (dice il Profeta) [ignis eorum non extinguetur,] non aspettino già i dannati che sia per estinguerli giamai il fuoco che li tormenta, che anzi egli farà eterno, che così protesta l'eterno giudice, [Ite maledicti in ignem æternum,] che se cerchi quale sia la cagione di questa perpetuità, eccola, [& (pro quia) vermis eorum nō morietur,] però che quel verme, e quel tarlo del peccato che tengono fitto nella coscienza, non è per morirli giamai, ne è possibile che doppo morte ne possino essi venire

à penitenza, onde non è marauiglia se essendo eterno il peccato sarà anco eterna la pena; hor vedi di gratia se mentre che pensi alla morte hai ragione di piangere il tuo peccato, e se à ragione dice Dauide, [Cinerem tanquam panem manducabam, & poculum meum cum fletu miscebam.] Si marauigliaua di questa tanta trascuraggine alla penitenza, non ostante così espresso pericolo, il nostro Profeta; quando diceua, [Numquid adhæret tibi sedes iniquitatis qui fingis laborem in præcepto?] per intelligenza del qual verso prima è da vedere quale sia questo precetto del quale egli tratta, e qual sia questa che egli chiama sede d'iniquità. Il precetto istimo io che sia quel precetto che è dato à tutti i peccatori d'vna presta conuersione, la quale è detta antonomasticamente precetto, perche essendo di due sorti i precetti di Dio, cioè affirmatiui, e negatiui, i primi che comandano le virtù, & i secondi che proibiscono i vitij, questo della conuersione però quasi antonomastico precetto può esser chiamato, poiche implica, e conclude l'vno è l'altro, tanto l'affirmatiuo quanto il negatiuo, atteso che tanta forza hà il comandarti affirmatiuamente che tù ti riduca à penitenza, quanto se ti fosse negatiuamente comandato, che ne anco vn minimo istante ti sia lecito à fermarti nel peccato conosciuto. La sede dell'iniquità istimo io che sia intesa per vna longa consuetudine nel peccato, la quale altroue era chiamata sede di pestilenza, [Beatus vir qui in cathedra pestilentie non sedit.] Hora dichiarati che sono questi termini, torniamo all'isposizione del verso, [Fingis laborem in præcepto,] quando continuoamente ti si comanda che tù facci penitenza de peccati tuoi, e che tù ti riduca vn'altra volta à Dio, e che tù nell'osservanza di questo precetto vi troui anzi più tosto vi fingi tanta fatica, onde nasce questo per amor di Dio? [Numquid adhæret ti-

Psal. 93.

Psal. 1.

bi sedes iniquitatis?] hai tù seduto così longamente in questa maledetta fede, che ella ti si sia di maniera attaccata, che tù non te ne possa spiccar più, che tù non ne possa forgere à voglia tua? tù t'inganni, che non hà neanco tanto potere la consuetudine, e l'habito mentre che tù sei ancora in vita, confesso bene che è difficile, ma non è però impossibile auanti la morte. Raccor-

Q. 17. [In funiculis Adam traham illos,] cascava vn'huomo incautamente in vn pozzo, e mentre che stà vicino ad annegarsi grida quanto può, e chiede d'essere soccorso, auiene che tù senti, corri veloce, e getti vna fune alla quale egli ben tosto s'attacca, & à questa maniera lo catti di pericolo, & egli salua la vita; così quando cade vn'huomo in peccato, egli cade in vn profondissimo

Psal. 68 pozzo, che così accennò chi disse, [Non me demergat tempestas aquar, neque absorbeat me profundū, neque vrgeat super me puteus os suum.] Quando egli si riuolta col mezzo della penitenza à Dio, all' hora ei grida, [De profundis clamaui ad te Domine, Domine exaudi vocē meā,] subito Iddio ch'è clementissimo, ode, corre, e getta la fune della misericordia, alla quale s'egli s'attacca ne viene con questo mezzo cauato di pericolo, e liberato; che tanto vuol dire [in funiculis Adam traham illos,] ma doppo la morte s'egli cade nel profondo de l'inferno, ne colà giunge la fune ch'è solamente fune d' Adamo;

R. 129. cioè fune che agiuta gl'huomini, e non i diavoli, poi che tanto vuol dire Adam, quanto homo; e non potrebbe quando anco vi giongesse à quell'anime ostinate giouare, che così volse dir Dauide in nome loro, [Infixus sum in limo profundi, & non est substantia,] cioè, che sono di maniera subsistate fino al fondo, e di maniera sono nel fango dell'ostinatione impantanate, che non hanno più sostanza ò più forza di potersi ò attaccare, ò sostenere alla fune,

Psal. 68. onde è necessario che si somergano? O' dirò meglio, quando vn'animale viene tirato dal padrone con vna corda al collo, se vbidisce à quel tratto, e consente, questo lo segue sano, e saluo con ogni piacevolezza, ma se fa resistenza, e quanto più la fune lo tira, tanto più forte egli indietro si ritira, all' hora si vada di maniera il nodo al collo stringendo, che egli al fine ne rimane soffocato; così quando anco potesse scendere la fune della misericordia nell'inferno à dannati; le sarebbe forsi di maggior nocumento cagione, però che facendogli colpa alla loro diabolica ostinatione, sempre maggior resistenza le sarebbe, anzi di maggior demerito, e di maggior pena occasione. [Cinerem tamquam panem manducabā.] Quando trouandosi alcuno da longa infermità lontano dalla patria oppresso, hanno i medici adoprati tutti i loro argomenti in darno, l'ultimo loro rimedio è il farlo ripatriare, il mandarlo all'aria natia, per prouare se questa almeno è atta à restituirli la sanità; sono infermi tutti i peccatori, che così confessò Dauide, [Miserere mei Domine quoniam infirmus sum,] e quanti sono i peccati tante sono le infermità; hà usata la Santa Chiesa tutti i rimedij per risanarti, hora le esortationi, hor le lusinghe, hor le promesse, hora i spauenti, hora le minacce, ma perche tutti riescono vani, però ci manda all'aria natia, ci ricorda che siam nati di cenere, ci protesta [Memento homo quia cinises, & in cinerē reuerteris,] per prouare se forse la memoria di questa viltà e fragilità ci potesse giouare, e gioua veramente, perche il più delle volte à queste rimembranze [poculum meum cum fletu miscebam.] [Qui eduxit

Psal. 6. vinctos (dice Dauide) in fortitudine, similiter eos qui exasperant, qui habitant in sepulchris,] quasi dicā, dammi vn peccatore che per longa consuetudine sia legato nel suo peccato dalla senesissima fune del suo habito, anzi dammi lo

melo tanto ostinato, che non solo si sia reso Iddio inimico, ma che l'abbia quasi essasperato; à me basta che costui per saluar l'anima sua [habitet in sepulchris,] però che è tanto potente questo pensiero, che con questo mezzo Iddio [eduxit victos in fortitudi-
 Psal. 88. ne.] Et all'opposto [quis est homo qui uiuet, & non videbit mortem, eruet animam suam de manu inferi?] chi sarà colui il quale mentre che viue non vede giamai la morte, non si raccorda giamai d'esser mortale, e che stando in questo stato possa sperare di liberar l'anima sua dall'inferno? quasi dica, niuno al certo, poiche questa speranza il più delle volte di vita, è quella che tanti e tanti n'inganna; e che maggior maestro ne possiamo noi hauere che la continua isperienza? Amalasi vn po- uer'huomo, e subito i parenti e gl'amici che conoscono il male pericoloso l'esortano alla confessione, e perche, dic'egli, stò io però così male? apena mi son posto à letto, e già trattate di confessione, ben ci farà del tempo se il male andrà più oltre; s'aggraua à poco à poco il male, e perche con quello cresce anco il pericolo, tornano i pietosi amici ad essortarlo alla confessione, ma egli pur saldo nella sua proteruia, che troppo l'hà il male grauat, che si sente troppo debole, che lo lascino pigliare al quato di quiete e di riposo, e così potrà più agiatamente cōfessarsi; riposa, quietta, e tornano gl'amici à sollecitarlo, & ecco che egli s'altera, si corruccia, ne dice loro male, vi pare vn' hora mill'anni dice di vedermi morto, ma io v'assicuro che non morirò, ancora non è il mal tant'oltre, ancora mi sento forza e vigore, onde quegli doppo hauerlo esortato in vano si restringono nelle spalle, non ardiscono per non alterarlo maggiormente più formar parola di confessione; se ne vien al fin à morte, lo coglie immerso ne i peccati, e questo [non eruit manum suam de manu inferi,] però che viuendo non hà vo-

luto veder la morte. Piacesse à Dio che quei rapti di Ganimede, quei stupri di Leda, quegli adulterij di Venere che si veggono dipinti per le loggie, per le sale, e per le camere, si cambiassero in figure de morti, di tombe, e de sepolchri, che così sarebbe più facile la nostra salute. Horsù concludiamola, doppo la morte è anco morta ogni nostra speranza; dunque al pensiero della morte deuie in consequenza seguitare il pensiero della penitenza, e sarà facilissima, però che si come vna gran traue, che posto in terra à pena e con fatica si può muouere, se auiene che sia tirato in acqua, con ogni facilità anco da vn picciolo fanciullo si raggira; così quella penitenza la quale in vn'arido cuore pare tanto difficile, in mezzo all'acque della contritione però riesce facilissima, ed ecco che quest'acque dal pensiero della morte scatoriscono, che così attesta il nostro Profeta, [Cinerem tanquam panem manducabam, & poculum meum cum fletu miscebam.]

A facie iræ indignationis tuæ, quia eleuans allisisti me.

E' tanto conforme al presente verso l'hodierno Vangelo, che mi par quasi che si potrebbe dire, [Lectio sancti Euangelij secundum Dauidem,] però che quell'istesso narra Dauid di se medesimo, che de' figli di Zebedeo narra l'Euangelista Matteo, [Dic vt Mat. 20. sedeant hi duo filij mei; nescitis quid petatis; calicē quidem meū bibetis,] ecco quanto dice, e conclude l'Euangelista, [A facie iræ indignationis tuæ, quia eleuans allisisti me,] ecco quello che dice e che conclude Dauid. Tre cose narra l'Euangelista, cioè, l'ambitione dimanda de' figli di Zebedeo, il ragioneuole sdegno di Christo, e l'humiliation loro. [Dic vt sedeant,] ecco l'ambitione. [Nescitis quid petatis,] ecco lo sdegno. [Calicem quidem meū bibetis,] & ecco l'humiliatione; al-
 trotante

- rotante ne narra Daide perapunto, [Eleuans,] ecco l'ambitione, & A facie iræ indignationis,] ecco lo sdegno, [Allististi me,] ed ecco l'humiliatione; & in somma il tutto per mio auiso si risolue à dimostrare quanto piaccia à Dio l'humiltà, e quanto all'oncontro le sia in odio, & in abbominazione la superbia, e tanto ancora noi in questo breue discorso concluderemo. Hor vдите. [A facie iræ indignationis.] Vna delle più difficultose questioni che mouesse giamai il nostro Serenissimo Rè, fù à parer mio quando disse, [Quis ascendet in montem Domini, aut quis stabit in loco sancto eius?] questione dico io all'hora appresso à gl'Ebrei difficilissima, poi che alcuno non era in quei tempi che si vantasse di sapere qual fosse la via del cielo, anzi morendo è chiaro che scendevano tutti all'inferno. Quindi il padre Giacobbe diceua, [Cum dolore deducam canos meos ad inferos.]
- Ps. 23. Ista. 38. Quindi il santissimo Rè Ezechia, [Ego dixi in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi.] Quindi il patientissimo Giobbe, [Si sustinuerò, infernus domus mea est,] quasi dicesse, secol tollerar patientemente tanti traualgli io mi lastricassi pure doppo morte la strada immediatamente al Paradiso, farebbero pure tante mie tribulationi alquanto più tollerabili; ma il fatto stà, che auenga che io tolleri con ogni pazienza questo e molto peggio, ad ogni modo non per questo me ne salirò subito al cielo, ma per molti e molt'anni sin'alla venuta del figlio di Dio io son sicuro, che [infernus domus mea est.] Quindi Salomone istesso che à suoi tempi di sapienza humana e diuina non hebbe vguale, quando disse,
- Pro. 18. [Tria mihi difficultia sunt,] frà queste tre disse, [Viam aquilæ in celo,] volendo forse accennare che egli non sapeua ancora conoscer chiaro qual fosse la via per la quale questa generosa aquila dell'anima nostra se ne potesse doppo morte al cielo volare. E quindi a-

uiene in somma, che quando videro gli Angioli il nostro Saluatore salire primo al cielo, faceuano di questa sua nuoua salita così gran marauiglie, dicendo, [Quis est iste qui venit de edom?] quasi dicessero, chi è costui che hora così liberamente saglia dal mondo al cielo? hor come hà egli fatto à saper trouar quella strada che sin'al giorno d'hoggi è stata à gli huomini totalmēte incognita? Hor questa così difficile questione di Daide parue che volesse risolvere vna volta l'Apostolo San Paolo quando disse, [Quis est qui ascendit in cœlum, nisi qui descendit de cœlo, filius hominis qui est in cœlo?] ma tanto è longe che egli la risoluesse chiaro, che anzi parue che la rendesse maggiormente difficile; hor esaminiamola alquanto. Tù cerchi o Profeta (dice Paolo) con tanta istanza, [Quis ascendet in montem Domini?] hor come è possibile, che tù ilquale già ti vantaui [super fenēs intellexi,] & akrotē, [super omnes docentes me intellexi,] non habbi saputo conoscer quello che par pure à me d'hauer penetrato; vuoi tù vedere [quis ascendet in montem Domini?] eccolo chiaro, [Quis est qui ascendit in cœlum, nisi qui descendit de cœlo, filius hominis qui est in cœlo.] Ma fermati Paolo, ti par egli d'hauer qui à sufficienza chiarita la questione? hor io ti dico; che tù l'hai resa maggiormente difficile, e che frà tutte le sentenze marauigliose della sacra scrittura alcuna non ve n'è dalla quale gl'huomini empj e profani habbino preso maggior causa d'errare; però che di qui parue loro (vedi se si può sentir maggior bestemmia, ò più sacrilega) douer necessariamente argomentare, che essendo il nostro Saluatore salito col vero suo corpo, e con la sua vera carne al cielo, non potesse essere quel corpo terreno & elementare, ò dalle beate viscere di Maria Vergine formato, ma che essendo solo per il ventre di lei in quella guisa passato che suole vn'acqua alpina passare per

Esa. 63.

Eph. 4.

Psal. 23

Ps. 118.

Ro.

Ioa.

Ioan. & 8.

re per vn'acquedotto, egli fosse stato dal cielo in terra portato. Argomento però tanto debile, quanto che senza bisogno di risposte Theologiche l'istessa Filosofia è quella che facilmete l'abbatte, però che come non può nella Grammatica trouarsi oratione colà oue non è dittione, nè dittione oue non è sillaba, e non sillaba oue non si trouano lettere lequali sono i primi elementi di tutto il rimanente; così chi non sà, che non è possibile trouarsi vero corpo naturale colà oue non sono carne, ossa, nerui, e sangue? ne però sangue, ò carne, od ossa, ò nerui possono colà formarsi oue non si trouino elemēti i quali sono di tutte le cose elementari i primi e necessarij principij; onde se sopra i cieli non si trouano elementi, come sarà possibile che vi si possa formare vn corpo elementare? oltre che egli si sà pur anche, che essendo la materia de' corpi celesti inalterabile, e per conseguenza impassibile, quando il corpo di Christo fosse stato celeste, nè haurebbe veramēte patito ò potuto patire, e non sarebbe vero, che [passus est sub Pontio Pilato,] & aggiungi, che non sarebbe vero, [che factus est ex femine Dauid secundum carnem,] nè Maria beatissima potrebbe veramente chiamarsi madre di Dio; di maniera che da questa propositione quasi da mà ledetta hida sorgono molti capi di heresie e di bestemmie. Ma se pure, lasciate le risposte Filosofiche, vogliamo delle Teologiche e Scritturali seruirsi, io dimando doue termina quella sentenza di Christo, [Nemo ascendit in cœlum nisi qui descendit de cœlo, filius hominis qui est in cœlo.] [Nemo ascendit in cœlo nisi qui descendit de cœlo,] termina ella qui? Signor nò, ma segue [filius hominis qui est in cœlo,] dunque quello ascende che già discese, e quello che discese è quell'istesso che turtaua nel cielo si ritroua, conforme à quell'altra sentenza di Christo, [Ego vado, & quo ego sum,] e però è assai

Discorsi Cibò, Parte III.

chiaro che qui non solamente della carne, non della sola natura humana, ma della Diuina trattaua il Saluator nostro, & à questa maniera resta assai sufficientemente l'argomento risoluto; leggi meglio o Teologo il quarto libro contra Gentili di S. Thomas d'Aquino, e refterai più pienamente sodisfatto. Ma noi per hora lasciato il senso letterale faremo ricorso al mistico il quale meglio serue al nostro proposito. Doi corpi legiamo hauer hauuti il nostro Saluatore; il primo fù quello reale e naturale quale per opra dello Spiritosancto da purissimi sangui di Maria nel ventre di lei fù formato; e l'altro è quel corpo mistico delquale dicemus San Paolo, [Vnum corpus multi sumus,] il quale altro non è che vn proportionato rauno di tutti i fedeli come di tante membra, come pur affermaua l'istesso Apostolo, che [sumus inuicem membra,] del quale corpo Christo è il capo principale, conforme à quel testimonio, [Christus est caput omnis Ecclesiæ.] Hora con questa distinctione facilmente intenderai tù come non possa salire al cielo eccetto quell'istesso Christo che ne discese, che non si deue intendere questo quanto al corpo naturale, ma quanto al mistico; perche chi vuol salirui fà di bisogno che si facci membro di questo secondo corpo, il che quantonque si faccia principalmente col mezzo della fede, ad ogni modo credo io che non possa anco essere senza l'humiltà, & in questo senso sarà pur vero, che [nemo ascendit nisi qui descendit.] Ma dichiariamo meglio in qual maniera l'humiltà ci facci membra del corpo mistico di Christo. Sò io che è vniuersale openione di tutti i padri Teologi, che propriamente parlando, la fede è la prima di tutte l'altre virtù Christiane, anzi di tutte l'altre il fondamento, di maniera, che [omne quod non est ex fide, peccatum est,] senza fede tutto è manco, tutto è scemo, tutto è difettoso, tutto è imperfetto, ne

1. Cor.

10.

Rom. 12.

Eph. 5.

Rom. 1.

Ioan. 3.

Ioan. 7.
& 8.

G

farà

Heb. 11 sarà mai vero, che se tu haueſſi la giuſtitia d'Ariſtide, la integrità di Socrate, la continenza di Senocrate, la fortezza d'Anafarco, e quaſi ſuoglia altra morale virtù, tu ti poſſa vero virtuoso chiamare, che però la chiamata ſoſtanza di tutte l'altre, che diceua, [Fides eſt ſubſtantia ſperandarū rerum,] con tutto ciò accidentariamente parlando, l'humiltà non ſolo è prima di tutte l'altre, ma anco della fede iſteſſa, però che come ſi riſoluerrebbe queſto ſuperbo intelletto humano d'abbracciar e credere coſe alla ſua naturale capacità tanto difficili, ſe prima l'humiltà, abbaffando queſta ſua naturale alterezza, e ſoggiogandolo [in obſequium fidei,] non lo diſponeſſe ad abbracciar una fede tanto difficile? di maniera, che ſe bene, come ſi diſſe di ſopra, la fede ci fa membra di Chriſto, eſſendo l'humiltà a queſto modo madre della fede, ne ſegue pure che ſenza humiltà non potrà alcuno a queſto miſtico corpo incorporarſi, ne in altra maniera che con queſto mezzo al cielo ſalire. Hor vditene vna belliffima prona che è di Roberto Abbate. Quando dirà il Giudice (dic'egli)

Mat. 25. a giuſti nell'eſtremo giuditio, [quādiū feciſtis vni ex his minimis meis, mihi feciſtis,] a chi applicherà egli quel pronome demōſtratiuo [iſtis?] chi dimoſtrerà egli all'hora col dero? chiara coſa è che non ſarà applicato queſto pronome ad alcuno di quei giuſti che faranno giudicati, perche dicendo, [quādiū feciſtis vni ex iſtis,] e però parlando a tutti coloro che ſi tronuano alla deſtra di lui, è chiaro che egli accēna eſpreſſa diſtintione da quegli ad altri; adonque quei giuſti de quali tratterà hauranno ad eſſere giuſti d'un altro ordine e d'un'altra claſſe, ne altri però poſſono eſſere ſe nō quegli iſteſſi Sātī, i quali venirāno ad aſſiſtere al trono & al giuditio di lui, & a quali egli già diſſe, [Sedebitis & vos iudicantes duodecim Tribus Iſrael,] queſti adonque ſono quelli i quali qui vengon chiamati [minimi,] ne però per al-

tro principalmete che per quell'humiltà Chriſtiana quale da Chriſto vero maſtro loro imparorno quando le diſſe, [Diſcite à me, quia mitis ſum & humilis corde.] Si che da queſto diſcorſo ottimamente ſi conclude, che l'humiltà è la principal ſcala del Paradifo, e che beniffimo conclude l'Apoſtolo dicendo, [Quis eſt qui aſcendit niſi qui deſcendit?] Queſto punto di San-Paolo apre beniffimo l'intelligenza ad vn'oſcuriſſima ſentenza del Proſeta Iſaia colà oue egli dice, [Erit pręparatus Iſa. 2. mons domus Domini in vertice montium, & fluent ad eum omnes gentes.] Ma ponderiamo bene di gratia queſto modo di fauellare, [fluent ad montem omnes gentes?] e ſe vogliamo fermarci ſul puro ſenſo Gramaticale, ſanno pure i Grammatici, che [fluere] è il proprio moto de' fiumi mentre che naturalmente vanno precipitando all'ingiuà da gli alti monti oue hanno le fonti alle più baſſe e più profonde valli, oue formano i laghi, le paludi, & i ſtagni; donque come ſtā che ſi dica [fluent ad montes,] che poſſa eſſer fluſſo, e che poſſa il fluſſo ſalir al monte? Beniffimo ſtā poi che apunto il deſcendere è il proprio mezzo di ſalire, però che [quis eſt qui aſcendit niſi qui deſcendit.] Non vi raccorda che il Saggio trattando della ſtrada che fanno i giuſti per andar al cielo, diceua che Iddio [deduxit illos Sap. 11 in via mirabili?] penſi forſe che mirabile la chiamaffe perche ella ſia piana, facile, ampia, fiorita, e dilettoſa? queſto non già, poi che ſi ſà tutto all'oppoſito, che [arcta eſt via quę ducit ad Mat. 25 vitam,] ma mirabile la chiama egli però che veramente è coſa marauigliosa, che mentre deſcendendo pare a tutti che tu vadi all'ingiuà, al termine del viaggio tu ti troui hauer ſalito ſino al cielo. Quindi auiene, che trattando San Giouanni di Lucifero dice, che [non eſt inuentus amplius locus eius in Apoſ. 1. cœlo,] che era vn dire aperto, che eſſendoli egli per propria opinione e ſuperbia.

perbia trasformato in così finisurato gigante, non puote entrar in quella angusta porta del cielo, ne capire nel Paradiso, che è luoco solamente di piccioli, e d'humili. Questo apunto dall'humiltà alla salita fù il moto del nostro Salvatore. Trattaua egli della sua passione, e la nominaua hora effaltatione, dicendo, [Ego si exaltatus fuero à terra, omnia traham ad me ipsum,] hora la chiamaua gloria, e chiarezza, dicendo, [Pater venit hora, clarifica filium tuum.] Trattaua di questa istessa Croce San Paolo, e la chiamaua humiltà, dicendo, [Humiliauit semetipsum factus obediens vsque ad mortem, mortem autem crucis,] e come si potrebbero così diuerse anzi contrarie similitudini accordarsi, se l'humiltà non fosse alla grandezza la vera strada? Non è egli vero secondo le regole della vera Filosofia, che ogni moto presuppone doi termini totalmente contrarij? cioè il termino [à quo] & il termino [ad quem?] così questi doi termini presuppone il moto dell'anima al cielo, il termino [à quo] che è quello dell'humiltà, & il termino [ad quem,] che è quello dell'effaltatione. Tratta del moto di Christo San Paolo, e comincia dal termino [à quo,] che è l'humiltà, dicendo, [humiliauit semetipsum,] e ben tosto finisce al termino [ad quem,] dicendo, [propter quod, & Deus exaltauit illum.] e forse à questo proposito diceua l'istesso nostro Salvatore, [Ego sum primus, & nouissimus,] che se tu l'applichi alla natura Diuina, egl'è verissimo, che ella è il principio, & il fine di tutte le creature; ma se tu l'applichi all'humana, è verissimo ancora che però, egli è primio nel cielo, perche è stato più humile de tutti in terra. Quanta sia stata l'humiltà di Christo può benissimo argomentarsi da quel grand'atto ch'ei ne fece quando laudò i piedi à discepoli suoi. Quando egli à così grand'esempio s'accingeua, dice prima il Santo Euangelista, che [sciens

Iesus quia à Deo exiuit,] quasi che volesse dire, non ti credere che egli si mouesse à questo fatto per viltà, e perche egli non conoscesse se stesso, e qual fosse la propria grandezza, però che [sciabat quia à Deo exiuit,] pur troppo sapeua ch'egli era figlio di Dio, uscito da lui, e nato della sua propria sostanza, ma questo fece egli acciò quanto più si conosceua, e grande, e nobile, tãto maggiore apparisse la sua humiltà; & in questo proposito cred'd'io che già esclamasse Dauid, [Non apponat vltra magnificare se homo super terram,] quasi dicesse, se auanti che il figlio di Dio fattosi huomo mostrasse tanti segni d'humiltà, si mostrauano gl'huomini tanto superbi, & ambiziosi, se da ogni leggiero vento di prosperità si lasciavano à guisa di vane pagliuzze solleuare, e raggirare, questo sia loro sin' à qui perdonato; ma hora che veggono il figlio di Dio tanto humiliato, e che non con altro mezzo, che dell'humiltà della croce, egli hà voluto salire alla gloria del cielo, [non apponat vltra magnificare se homo super terram,] non sia più huomo tanto ambizioso che ardisca d'insuperbirsi. Và Gabriele ad annuntiare alla beatissima Madre l'incarnatione del figlio di Dio, e frà l'altre cose che di lui le predice, dice, [Hic erit magnus, & filius altissimi vocabitur.] [Erit magnus?] hor come s'intende questo? anzi era egli grandissimo prima che s'incarnasse, essendo vguale al Padre eterno, & in conseguenza infinito, ma quando venne ad incarnarsi [factum est Verbum abbeuiatum,] si fece picciolo, s'abbassò, [humiliauit semetipsum,] mente dunque l'Angiolo che dice; [hic erit magnus?] non mente nò, ma fù tale il senso di lui; è vero che venendosi ad incarnare paterà humiliare, & abbassare quell'altezza sua Diuina, & infinita, ma questa humiltà sarà à lui di maggior grandezza cagione, però che [propter hoc Deus exaltauit illū.] Ma perche doppio

Christo la maggior maestra di humiltà è stata la sua Santissima Madre, non le facciamo questo torto di non pigliare anco qualche essempio da lei. Chiara cosa è ch'ella fù sempre ripiena di tutte le gratie spirituali, e di tutti i doni dello Spirito Santo, & in conseguenza dello spirito della profetia, ma chi non si marauiglia che ella (che si legga) non profetasse giamai eccetto che quando essendo ita à visitar la cognata cantò, [Magnificat anima mea Dominum?] Se l'abbondanza di tutte le gratie, e la presenza dello spirito Diuino doueua farla profetare, e quando ne fù tempo più opportuno che all'hora quando concepì il figlio di Dio, che pur all'hora in maggior copia [Spiritus sanctus superuenit?] perche dunque non nell'incarnatione, ma nella visitatione cominciò à profetare? facciamo di gratia prima comparatione frà i segni di humiltà ch'ella diede in tutti doi questi misterij, e di qui caueremo à questo dubio la germana risposta. Grandissimo fù per il vero l'humiltà ch'ella mostrò nell'incarnatione, e questa fù forse la causa che alla salutatione dell'Angiolo [turbata est in sermone eius,] però che si come vno che saglia in cima à qualche altissima torre, nel mirare à basso non può quasi fare che non si turbi alquanto, e che non s'alteri ò di capo, ò di vista, così era ella dall'Angiolo rapita à quella maggior altezza alla quale possa salire vna pura creatura, che era l'essere eletta madre di Dio, & in tanto miraua ella in vn gran profondo, che era il contemplare la sua propria bassezza; e però non fù marauiglia se rimase tato turbata; ma doue sboccò però, e doue si risolse tanta humiltà? eccollo, [Ecce ancilla Domini,] cioè à protestarsi indegna serua di Dio; ma nella visitatione, non si fece ella serua della propria cognata, del che forse si marauigliaua quella Santa vecchia dicendo, [vnde, hoc mihi, vt veniat mater Domini mei ad me,] come volesse dire, che

tù ti sia confessata ancella di Dio, questa è stata grandissima humiltà, ma che hora tù venghi anco à farti serua mia, questo eccede di gran longa ogni modestia; e perche è vero che [Deus superbis reficit, humilibus autē dat gratiā,] volse forse Iddio che quanto più ella daua segni d'humiltà maggiore, tanto apparissero maggiori in lei le gratie Diuine; e però pur all'hora cominciò à profetare, [Magnificat anima mea Dominū.] Ma poi che siamo sù la profetia di Maria, di qui voglio io che cauiamo vno assai gagliardo argomento, quanto sia vero, che [nemo ascendit nisi qui descendit.] Non ti pare egli che porti il douere che quanto più tù cerchi d'aggrandire Iddio, all'hora Iddio che non si lascia mai vincere di cortesia, tanto più procuri d'aggrandir te? certo che ben disse la Sposa, [Dilectus meus mihi, & ego illi,] cioè, in quella forma procederà meco Iddio mio diletto, nella quale io procederò con lui, questo è chiaro, che però lo chiamaua S. Paolo [speculum sine macula,] perche si come tale è la proprietà de lo specchio che ti rappresenta sempre la figura conforme à quella che tù rappresenti à lui, così Iddio tale con noi si dimostra quali ci dimostriamo noi seco, il che fù cagione che disse Dauide, [Cum Sancto Sanctus eris, cum viro innocente innocens eris, & cum peruerso peruerteris.] Donque se tù t'affaticherai d'accrescere la grandezza Diuina, altrotanto deuì tù da lui sperare. Sai tù che cosa voglia dire [Magnificat anima mea Dominum?] [magnificare] tanto importa quanto [magnū facere,] e però tanto rilieua. [Magnificat anima mea Dominum,] quanto à dire, quest'anima mia à tutto suo potere s'affarica per aggrandire Iddio; ma chi non sà che Iddio, consideralo come tù vuoi, è immenso, & è infinito, e che all'infinito non si può aggiungere cosa alcuna, perche se cosa d'aggiungere vi restasse, già non sarebbe egli infinito.

Luc. 1.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Iac. 4.

Cant. 2.

Psal. 139.

finito. Come dunque sarà possibile poterlo magnificare? In due maniere puoi tu aggrandire vn'altro, ò accrescendo grandezza à lui, ò abbassando te medesimo; perche se è vero, che [opposita iuxta se posita magis elucescunt,] quanto più à paro di lui fai te stesso piccino, tanto maggiormente fai la sua grandezza apparire. Quindi è, che quanto più alcuno s'humilia davanti al Diuino cospetto, tanto più pare ch'egli cerchi d'aggrandire Iddio, & in conseguenza che pur all' hora Iddio cerchi d'essaltare anco lui; onde è

Mat. 23. pur vero, che [qui se humiliat exaltabitur.] La natura (dicono i Filosofi) abborisce di maniera il vacuo, che quando d'altro non possa, almeno d'aria ogni corpo capace, e vacuo vuol riempire, e quando non possa riempirlo, più tosto che tollerare che stij vuoto s'elegge di romperlo, e disfarlo. Ciò si vede con essemplio chiaro, qualuolta il barbiere pone le ventose ad vn'infermo, che non si tosto viene dal fuoco quella poca di stoppa abbruggiata, e consummata; che per riempire quel luoco il quale vacuo ne rimarebbe, non potendo riempirlo d'aria, ne attrahe con tanta violenza col mezzo di quel vetro il sangue, che elegge anzi di tormentare le carni humane che romper le sue leggi, le quali à niuna maniera vogliono il vacuo cōsentire. Hor questo nome di natura (dicono i Filosofi) hà doppio significato, cioè, tal' hora significa la natura naturante, tal' hora la natura naturata, ne altro è la natura naturante, eccetto che Iddio medesimo, poiche tanto vuol dir natura quanto fonte, origine, principio del natale di tutte le cose. Hor questa natura abborisce di maniera il vacuo, che oue lo vede, non lo potendo tollerare; è forzata à qualche maniera di riempirlo. Vn'animo che sia veramente humile questo è il vero vacuo; non perche egli sia realmente vuoto, che anzi quanto è più humile è segno che è delle Diuine gratie più

Discorsi Cibò, Parte III.

ripieno, si come la spica pur all' hora mostra d'essere di massiccie granella più abbondante; quanto più stà china, e pendente, e quanto più l'arbore con i rami verso la terra si ripiega, questo stuole essere effetto di maggiore abbondanza de' frutti; ma perche vn tale quanto à se non si conosce; ò si stima d'hauere vna virtù, ò vn bene al mondo, ò se pure alcuno ne possiede, non conosce in se merito alcuno di possederlo, ma il tutto alla gratia di Dio principalmente attribuisce; onde la Beata Vergine la quale diceuamo esser vn vero, e compito specchio d'humiltà, tosto che sentì darsi tante lodi dalla cognata che le disse, [Benedicta tu inter mulieres,] quasi protestando, che il tutto senza suo merito, ma solo per pura gratia di Dio le aueniua, cominciò à gridare, [Magnificat anima mea Dominum,] che era vn dire apertamente, e se questo è vero, di ciò deuio io principalmente ringraziare, e magnificare Iddio il quale per pura sua gratia m'ha tanti fauori concessi; e però doue questa Diuina natura scorge questo vacuo, viene quasi forzata à riempirlo delle sue gratie, e così si verifica, che [Deus Iac. 4: superbis resistit, humilibus autē dat gratiam.] Dhe se piace se à Dio, che gl'humini haueffero qualche cognitione di se stessi, quato facilmente darebbero bado ad ogni genere di superbia, e d'ambitione, e quanto viuerebbero più humili di quello che fanno. Chi non sà di voi, che su'l mezzo giorno sogliono essere l'ombre de' corpi nostri sempre più breui, che all'Oriente, ò all'Occidente del Sole nō si dimostrano? e questo donde auiene, eccetto perche habbiamo all' hora il Sole più vicino, e quasi perpendicolarmente pendente sul capo? Così quanto più vicino ti farà questo splendidissimo Solè della cognitione di te medesimo, all' hora quest'ombra della vita, de gl'honori, e delle ricchezze tue sempre più picciola ti si mostrerà, e tu medesimo sempre nel tuo

proprio cospetto più humile ne viuerai. A questa maniera s'humiliaua il patien-
 Iob 17. tissimo Giobbe quando disse, [Putredini dixi pater meus es, mater mea, & foror mea vermibus;] à che presumo io tanto, (dice egli) à che pretendo di far tanto il grande? egli si par bene che non si sappia ch'io sono, auenga che io sia stimato [magnus inter omnes Orientales.] S'io mi dò à considerare quanto è vile la mia progenie, quali sono i miei genitori, e quali sono i miei fratelli, e sorelle, io non posso già negare, che il padre dal quale io son generato, non sia vn poco di vile, e putrida materia, non posso già negare, altresì che non siano miei fratelli, e mie sorelle i vermi, io non dico perche tanto essi quanto io siamo nati dall'istessa madre vniuersale che è la terra, ma io parlo di quella madre la quale m'hà dal suo proprio ventre prodotto; aspetta di gratia che sia morta tua madre, e che ella sia stata solamente otto giorni nella sepoltura, e torna dipoi ad aprir quell'auello, specchiauiti dentro, e vedrai quanti vermi saranno stati generati da quell'istesso ventre del quale sei stato generato tù, e però potrai tù negare che anco per questa ragione non siano tuoi fratelli i vermi? sì che à considerare bene la tua conditione ne nascerà necessariamente l'humiltà. Ma io sò bene che cosa è quella che cagiona tanta superbia, e tanto fasto, i danari che tù hai, il dominio che tieni, gl'amici, le parentelle, e simili altre grandezze mondane t'hanno hormai trasformato in vn nouello Lucifero, t'hanno hormai fatto volar tant'alto che non che altro hai perduto di vista te medesimo, e non vuoi pur conoscere la tua vile, e povera conditione, onde auene che quanto più tù t'insuperbisci, pur all'hora vieni da Dio maggiormente abbassato. Ti raccordi l'esempio di Nabucodonosor? poteua egli esser da Dio maggiormente humiliato quanto essere trasformato in bestia, esser priuo

nò che del regno, e della sua antica gloria, ma dell'humanità, e della ragione, essere impresso d'vn cuor di fiera, andar per la campagna pascendo l'erba a guisa di bue? ma quando gli auenne questo, eccetto quando nel colmo della sua maggior superbia, egli s'andaua gloriando, [Nonne ista est Babylon ciuitas magna, quam ego ædificauì in domum regis, & in robore fortitudinis meæ, & in gloriam decoris mei?] Così auiene ben sovente à gl'huomini, che quanto maggiormente si vanno gloriando nelle ricchezze, ne gl'honori, e nell'altre felicità terrene, e non riconoscendo la gratia di Dio, solo à se medesimo, & à proprij meriti il tutto attribuisce, pur all'hora sente la sentenza di Dio sopra di se, viene del tutto ragioneuolmente spogliato, e tanto più abbassato quanto più egli se medesimo esaltaua. Ma se vuoi, ò superbo, trouar rimedi à questa tua frenesia, v'à leggi il primo capitolo del Lenitico, e vedrai frà l'altre cose, che commanda l'Idio, che le piume dell'uccello quale doueua essere sacrificato si gettassero frà le ceneri, & è bellissimo documento questo al tuo proposito. frater mio, cioè, che non farai mai sacrificio accetto à Dio, se tù non getti le tue piume frà le ceneri; le piume sono quelle con l'agiuto delle quali vola all'alto l'uccello, e però quelle possono le tue piume chiamarsi, le quali ti rapiscono tanto all'alto per superbia, e per ambitione; ma che cosa è quello che sia più atto à farti insuperbire quanto le ricchezze? Sentite il padre Giacobbe, [Si dederit mihi Dominus panem ad vescendum, & vestimentum ad operiendum, erit mihi Dominus in Deum, & lapis iste in signum.] Dio buono, e quando anco, o Santissimo Patriarca, l'Idio ti negasse il vitto, & il vestimento necessario, faresti tù per questo tanto irreligioso, che tù mancassi di tenerlo, e di ruerirlo per Dio? potrebbe la disperatione ò lo sdegno tanto nel tuo petto, che tù mancassi

Dan. 4.

Gen. 28

Iob 13.

mancaffi della paterna religione? hora senti Giobbe, e vedrai quale habbia ad essere la dispositione d'un'animo veramente religioso, [etiam si occiderit me sperabo in eum,] cioè, trattimi Iddio comonque gli piace, neghimi il pane, neghimi il vestimento, togliami la sanità, e che più? togliami anco la vita, che se doppio vita sarà possibile farlo, anco all' hora non mancarò d'amarlo, d'adorarlo, e di fondar in lui tutte le mie speranze. Ma notiamo bene le parole di Giacobbe, che non appariranno così scandalose come la prima volta pare che dimostri. Io, dice, non dimando à Dio ricchezze o tesori, ma solo tanto pane ch'io possa racquetare il ventre che talvolta per la fame rugisce, e tanta veste ch'io possa e dall'algore e dall'ardore queste membra difendere, [si dederit mihi Dominus panem ad vescendum, & vestimentum ad operiendum,] che se egli si compiacerà di concedermi tanto appunto, all' hora mi confido di mantenermi sempre nella mia humiltà, e però di riconoscerlo e riverirlo sempre come mio Dio; ma se gl'huomini di ricchezze e di tesori abbondanti si lasciano il più delle volte dall'affetto e dalla forza loro di maniera tiraneggiare, che ò n'adorano l'istesse ricchezze, ò adorano se stesse e la grandezza propria; chi m'assicura che se all'opposto egli mi cōcedesse abbondanza di tesori, conservasse quest'animo mio la douuta modestia, humiltà, e religione? e però io non niego di non douerlo riverire come mio Dio quando anco le necessarie cose egli mi negasse, ma dico, che più sicuramente nella povertà che nelle ricchezze si conserva l'humiltà, e la religione. Non è egli vero, che quando alcuno si conosce douitioso & abbondante, si stima quasi d'essere vn nouello Iddio? però che egli si raccorda il proverbio, che [pecunie obediunt omnia,] e si va pure ingannando da se stesso, che

*Quisquis habet nummos securam nauigat
aura,*

Fortunamq; suo temperat arbitrio.

Plura loquor, quiduis nummis presentibus opta,

Euenit clausum possidet arca Iouem.

Et è tanto potente l'oro, che pare che possa anco far violenza all'istessa natura & a i ministri di lei, però che se la stagione è fredda l'oro la riscalda, se è calda la raffredda, se è penuriosa la fa abbondante, onde auiene che l'oro sia la principal radice dell'humana superbia; ma quanto dura però questa finta e falsa deità? sino al punto della morte, e non più. Hauete voi mai sentito quel detto del Saggio, che [stultus vt Luna mutatur?] cioè, che il pazzo si muta conforme alle mutationi della Luna; ma come che sia vero che [infinitus est numerus stultorum.]

Eccl. 17

Che infinita è la schiera delli sciocchi.

Andiamo di gratia inuestigando di qual genere di pazzi qui particolarmente intendesse Salomone. Io quato à me tengo per pazzo solennissimo, colui il quale tutto immerso nell'amore delle sue ricchezze, scordatosi à fatto della sua vile conditione, come s'egli fosse vn'immortale Iddio, pone del tutto la sua viltà in oblio, così la scrittura lo chiama in quelle parole, [stultes hac nocte rapient animam tuam,] e così lo chiamano anco i mondani Poeti,

Luc. 12.

*Haud vltas portabis opes Acherontis ad
vndas,*

Nudus ad infernas stulte vehere rates.

Hor questi à bel punto sono i pazzi de quali tratta Salomone, però che questi appunto vanno non meno che si facci la Luna nel moto delle loro ricchezze variando; però che come ella al nascere è totalmente pouera di luce, in processo del suo moto pare che la vadi à poco à poco acquistando, e quando termina ne resta del tutto priua & oscura; così vn tale nascendo pouero e nudo, se ben viuendo per propria industria,

Iob 1.

1. Tim.
6.

Ila. 22.

Psal. 74.

Mat. 23

à per benignità di fortuna acquistasse
 tutte le ricchezze di Crasso e di Mida, è
 pur necessario al fine che pouero &
 ignudo si muoia, che così stà la senten-
 za di Giobbe, [Nudus egressus sum de
 utero matris meæ, & nudus reuertar il-
 luc,] e così quella di San Paolo, [Ni-
 hil enim inuimus in hunc mundum,
 laud dubium quod nec auferre quid
 possumus.] Giocano pare à me qua-
 si alla palla d'un ricco superbo, la for-
 tuna e la morte, è la prima à batterlo la
 fortuna & à solleuarlo all'alto per mol-
 te ricchezze le quali scioccamète e paz-
 zamente le concede, ma ben tosto im-
 petuosamente, ò di diritto col mezzo
 della vecchiaia e del mancamento del
 calor naturale, ò di rouerso per qual-
 che infirmità, ò qual si voglia altro hu-
 mano accidente; lo ritocca, lo ribatte,
 e l'atterra la morte, e fa fare alla fortu-
 na vn fallo, mostrandò che grauissi-
 mo fallo fù insuperbirsi tanto per quel-
 le ricchezze vane e fugaci, le quali al
 punto della morte è pur necessario di
 lasciare; e questa fù forse la similitu-
 dine d'Esaià colà, [Mittet te sicut pi-
 lam in terram latam & spatiosam, &
 ibi morieris.] Ma torniamo hormai à
 Dauide, [Eleuans allisti me,] que-
 sto è proprio di Dio di solleuar gl'hu-
 mi li e di deprimere i superbi, si come il
 medesimo Sole hora fa salire all'alto i
 vapori, hora fa precipitare à terra le
 piogge, e le grandini, che così dice Da-
 uide, [Hunc humiliat, & hunc exal-
 tat.] [Hunc humiliat] mentre che
 [qui se exaltat humiliatur,] [& hunc
 exaltat] mentre che [qui se humiliat
 exaltatur.] Mutano le vicende gli hu-
 mini come sogliono mutare le piante e
 l'herbe, la età paiono verdegianti e vi-
 ue le piante, ma l'herbe per il fouerchio
 calor del Sole si mostrano tutte aride e
 quasi morte; all'opposto nel verno pare
 che mutino vicenda, però che le piante
 essendo spogliate di frondi paiono del
 tutto morte, ma l'herbetta abbonan-
 do d'humore per le piogge e per le ne-

ui paiono risuscitare; e l'istessa varietà
 si troua trà superbi & humili, che quel-
 li i quali nel cospetto proprio s'insuper-
 biscono vengono da Dio maggiormen-
 te humiliati, & quelli all'opposito so-
 no da lui esaltati i quali nella propria
 opinione sono piccioli & humili; chi
 vide giamai vna vessica che sia piena di
 vento, come si mostra gonfia e tumi-
 da? ma feriscila à pena con vna piccio-
 la spilla, che s'uanisse tutto quel vento,
 & ella rimane tutta vuota, e diforme;
 tale apunto è vn'huomo il quale si lasci
 gonfiare dalla vanità di queste felicità
 terrene, che ogni picciolo accidente è
 sufficiente à priuarlo de' fondamenti
 della sua superbia, e così resta pouero
 & humiliato. Et à questo proposito mi
 pare che parlasse Dauide, quando di-
 ceua, [Velut somnium surgentium Do-
 mine imaginem eorum ad nihilum re-
 diges,] quasi dicesse, mentre che tù dor-
 mi, e che dalla fantasia ti vengono in
 sogno tante e così varie imagini di cose
 rappresentate, non ti pare egli che il
 tutto sia vero e reale? ma aspetta tan-
 to che passi il sonno, che vedrai che
 si s'uanirà anco il sogno, e che tutte
 quelle false e bugiarde imagini si risol-
 ueranno à niente; così facilmente si s'ua-
 niscono quell'imagini de' beni tempo-
 rali, i quali essendo da noi stimati veri
 e reali ci fanno tanto insuperbire. Hor
 sù concludiamo hormai, [A facie iræ
 indignationis tuæ, quia eleuans allisti
 me,] quanto più mi sono insuperbi-
 to, ò Signore, tanto ti sei tù di questa
 mia impudente superbia sdegnato, che
 in douuto castigo tanto maggiormen-
 te m'hai humiliato. Chi ha visto vn'ac-
 curato mercante che riceuendo da vn
 suo debitore vn pagamento, vā i scudi
 d'oro tutti ad vno ad vno diligentem-
 mente mò da vna parte della bilancia,
 e mò dall'altra ponderando à quelli
 che traboccano più, e che più per gra-
 uezza s'abbassano, accerta e ricene, ma
 quelli che per leggerezza si solleuano,
 come scemi ò tosi li rigetta; le monete di
 Dio

Mat. 22 Dio sono l'anime nostre nelle quali à guisa di gran Prencipe hà egli lo stemma della sua propria imagine impresso, [Cuius est hæc imago vel superscriptio?] e però quelle saranno da lui elette che più s'humiliano, e quelle che s'insuperbiscono rifiutate, perche [qui se exaltat humiliabitur, & qui se humiliat exaltabitur.]

Dies mei sicut umbra declinauerunt, & ego sicut fœnum arui.

Eccel. 7. **Psal. 38** **A**ltercauano insieme vn'asinaio & vn viandante, però che il viandante voleua ripararsi dal Sole all'ombra dell'asino che s'era fermo, e l'asinaio pretendendo d'hauere anco ragione sopra quell'ombra, non gli lo voleua consentire, di maniera che per vn'ombra d'asino vennero quasi frà di loro alle mani; hor chi vide giamai vna questione più sciocca, più vana, e più ridicola? Questa fù ben inuentione di Demosthene, ma quanto à me ella mi pare prima di Dauide. Parlaua egli dell'infinite questioni nelle quali per comodo e per mantenimento di questa fragil vita si vanno gl'huomini intricando, e delle quali diceua il Saggio, [Deus fecit hominem rectum, ipse autem in finitis se miscuit questionibus,] e diceua che erano tanto vane, che [sed & frustra conturbatur;] ma hoggi mi pare che si dichiari meglio, e che voglia dire, che però [frustra conturbatur,] perche non fa altro che disputare [de umbra asini,] perche [dies mei sicut umbra declinauerunt.] **Horsù,** [Dies mei sicut umbra declinauerunt,] questo s'appartiene à voi o huomini, [& ego sicut fœnum arui,] e questo s'appartiene à voi o donne, & à questa maniera hauremo nel presente verso tutti la parte nostra. Hor attendere. [Dies mei sicut umbra declinauerunt.] Quando Iddio benedetto diede fiato e vita à quel corpo humano ch'egli con le sue proprie mani haueua formato di

terra, dice il Sacro Crònista, che [inspirauit in faciem eius spiraculum vite,] **Gen. 2.** mà non mancano altri in tanto che traduconò [inspirauit spiraculum vitarum,] questi traduconò in plurale, per la vita vegetatiua sensitiua & intellettiua, che all'hora le diede Iddio; e quegli parla in singolare, acciò che non vi sia alcuno che creda che la vegetatiua sensitiua & intellettiua siano tre anime nell'huomo al tutto distinte, sì come sono distinte nelle piante, nelle fiere, e ne gli huomini. Ma io quanto à me stimò che l'anima humana sia chiamata [spiraculum vitarum] per le due vite, che possiede, cioè la vita naturale e la vita morale d' Christiana, le quali se bene sono in questo differenti, che quanto alla naturale l'anima è al tutto immortale, e quanto alla morale, [anima que peccauerit ipsa morietur;] in quest'altro però pare che conuengano e siano di maniera vna dall'altra dipendente, che all'aumento, d' decremento della vita morale dell'anima pare che segua il più delle volte proportionatamente l'aumento, & il decremento di quella naturale che ella partecipa al corpo; voglio dire, che quanto vn'huomo si conseruerà più giusto e più ne' costumi incorrotto, tanto più longamente guiderà per molti anni la vita sua; & all'opcontro quanto sarà maggior peccatore tanto più se gli andrà à poco à poco la vita scemandosi. Ma dichiariamo meglio questa materia. Non dice apertamente Giobbe, [Constituisti terminos eius qui prateriri non poterunt?] **Iob 14.** non soggiunge pure apertamente Dauide, [Terminum posuisti quem non transgredientur?] **Pf. 103** come adonque potrà la bontà e la virtù accrescere il termine della nostra vita, & il peccato scemarli? il dubio è grane, ma la distinctione sarà quella che qual filo d'Ariana ci cauerà di questo labirinto. Auertiscasi adonque che il termine della vita de gl'huomini può hauere doppia meta, cioè, d' la virtù delle seconde cause, le quali

quali come ministre di Dio sono quelle che naturalmente la nostra vita misura, no cioè gl'influssi de' cieli, i moti & i dominij de' pianeti, la dispositione dell'aria, la complessione del corpo, & il regimento della vita, ò la dispositione della Diuina prouidenza, dalla quale la natura naturata, e tutte le cose naturali assolutamente dipendono. Hora come tu tratti della Diuina dispositione, Ps. 148. chiaro è che [præceptum posuit, & non præteribit,] però che già si sa come ella sia infallibile e sicura; ma come tu tratti della dispositione delle seconde cause, queste dipendendo in tutto dalla Diuina prouidenza, tanto è variabile, e non più, quanto à lei piace di mutarla, d'alterarla, di prolôgarla, ò d'abbreuiarla; e chi non sa quante volte la prouidenza Diuina habbia à questa maniera la virtù delle seconde cause alterata? che cosa voleua dire quella protesta che fece Isaia al Rè Ezechia, [dispone domui tuæ, quia morieris tu & non viues,] eccetto che fargli vedere ch'era di già giunto il termine della sua vita conforme alla dispositione delle seconde cause? ma che cosa volle significare quella promessa che le fece indi à poco di quindici anni di vita di vantaggio, eccetto che il termine quale dalla Diuina prouidenza le era stato sopra il potere delle seconde cause concesso? Quindi auiene che tu senti taluolta vn medico disperare al tutto della salute d'vn infermo, il quale pure contro la sua opinionione risana e soprauiue molti anni auenire, però che il medico sententiaua conforme alla dispositione delle seconde cause, le quali senza dubbio l'hauerebbero condotto à morte se non fosse l'effetto loro stato dalla Diuina prouidenza impedito. Hora se tu cerchi più oltre, e brami di sapere quale sia la causa per la quale venga dalla Diuina prouidenza l'euento delle seconde cause mutato, io ti dirò primieramente, ch'io non sono consigliere di Dio, si che io pretenda di poter ò saper

penetrare i suoi più nascosti segreti, e ti replicherò con Dauide, che [iuditia Dei abissus multa,] pure se mi ricerchi quello ch'io ne creda, soggiungerò, che [qui abutitur priuilegio meretur priuari,] e che è ragione uole il credere che Iddio à quelli accresca la vita i quali seruendosiene virtuosamente, mettano però che venga loro accresciuta, e che à quelli la scemi i quali dissipandola tuttauia in vitij e peccati si mostrano di così pretioso dono indegni; ecco prima la sentenza di Salomone, [Vide ne impie agas multum, ne moriaris in tempore nō tuo,] cioè il tempo della tua morte sarebbe quello naturalmente che dalle seconde cause ti fosse misurato, ma però auertisci, che sulle la Diuina prouidenza questo tempo molte volte per i peccati abbreviare, onde io ti consiglio à non immergerti tanto nelle sceleratezze, accioche tu per Diuina dispositione nō muoia auanti al tuo tempo, cioè auanti à quel termine che dalle seconde cause t'era stato cōcesso. Minacciua Iddio di mandar il diluuio e con quello toglier la vita à tutti i viuenti, colpa alle carnalità de' gl'huomini, quando diceua, [Non permanebit spiritus meus in homine in aternū, quia caro est,] ma però nell'istessa minaccia mostrandosi clemente, le concessse cento vent'anni di tempo, per vedere se in quello haueffero saputo trouar rimedio al suo male col mezzo della penitenza, e soggiogonse, [eruntque dies illius centum viginti annorum,] con tutto ciò egli si sa pure che non stette poi tanto à mandar il diluuio, ma anticipò di molto il tempo protestato; ma perche questo se non perche [omnis caro corruerat viam suam,] e non che non si fossero à quella minaccia conuertiti, che anzi anco quel tempo loro concesso spendeuano così malamente, che pur all'hora che venne il diluuio [erant comedentes, bibentes, & dormientes cum vxoribus suis.] Quando vn gentil'huomo hà affitata la possessione

Ecc. 7.

Gen. 6.

Ibidem.

Ibidem.

Mat. 24.

sessione ad vn contadino, se passara la prima locatione conosce che l'ha di molto migliorata, non solo non si mostra difficile à confirmargliela, che anzi egli medesimo vell'inuita; ma se s'auede che l'habbi rouinata, negletta, disalborata, e quasi che infaluatichita, può ben pregare il contadino quanto gli piace, che non tarda à cacciarnelo ne anco tanto che sia la prima locatione finita. Questa nostra vita è quella possessione la quale acciò fruttifichi di buone operationi c'hà concesso Iddio, soprauene taluolta vna infirmità per la quale tū temi che ti sia tolta, ricorri

Psal. 67. all' hora al padrone, e prieghi [confirma hoc Deus quod operatus es in nobis,] ma vedi prima come l'hai sin à quel punto trattata, se hai vissuto come huomo da bene ò cometrifto. Ti ricordi di quel seruo, che fù accusato al

Luc. 16. padrone [quasi dissipasset bona illius,] che non ofante pregasse così caldamente [patientiam habe in me,] non puote però mai impetrare vn minimo indugio? hor sappi che è differenza da consumar vna cosa à dissiparla; consuma l'oglio quello che tutta notte alla lucerna studia ò lauora, ma lo dissipa colui il quale senza far nulla, e senza verun profitto lascia la lucerna giorno, e notte accesa; consuma la vita quello che in virtuose operationi spende il tempo, ma la dissipa colui ilquale ò in otio ò in peccati tutti gl'anni trascorre; e però che marauiglia ch'ella li sia tolta quando meno vi pensa? Hora torniamo à proposito, che nō habbiamo però fatto questo discorso in darno. La vita naturale segue molte volte il moro della vita morale, ma chi non s'auede quāto vado tuttaua nella vita morale gl'huomini declinando? ecco Dauide, [Omnes declinauerunt simul inutiles facti sunt,] e noi ci marauigliamo dipoi che declini tanto anco la naturale, che oue anticamente correua senza intoppo le centinaia, e quasi che le migliaia d'anni, adesso apena ottanta sono il termi-

ne di lei, e che dica Dauide, [Dies mei sicut vmbra declinauerunt?] Ma in qual maniera hann'eglino o Dauide i giorni dell'huomo declinato? leggi altrone che lo vedrai, [Dies eius sicut vmbra declinauerunt,] vedi di gratia con che propria similitudine egli vuol mostrare quanto à poco à poco si vada l'humana vita abbreniando, quasi che voglia dire, tempo fù o huomo, che nello stato dell'innocenza la tua era vna vera vita, perpetua, impassibile, felice, ma per il primo peccato quella verità s'è cambiata in vna certa sembianza, [Verumtamen in imaginem pertransijt homo,] ne qui fermò ella il piede, che aggiungendo gl'huomini al peccato originale anco gl'attuali, questa imagine è di maniera declinata, che d'immagine di vita reale, s'è fatta immagine di vita fantastica, e vana, [Homo vanitati similis factus est,] & alla fine siamo giunti tanto all'estremo, habbiamo declinato tanto, che ne anco sembianza perfetta di vanità, ma è anzi imagine adombrata, e più tosto ombra, [Dies mei sicut vmbra declinauerunt.] Dio immortale, poteua egli qui meglio la breuità della nostra vita dipingere? & in consequenza mostrar meglio la pazzia di coloro i quali così longa se la figurano? [Ecce mensurabiles posuisti dies meos,] diceua egli in questo proposito, altrone, Ogni giusto & prudente Principe (dic'egli) il quale desidera che nel regno suo la giustitia comutaua si mantenga, frà l'altre cose si piglia particolar pensiero che vi siano i publici pesi, e le publiche misure, conforme à quali tutti si gouernano, che se perauentura sarà accusato alcuno che ardisca di qualche particolar suo peso ò misura seruirsi, che questo sarà non meno che vn publico ladro ò falsario castigato, [Pondus, & pondus, mensura & mensura vtrumque abominatio est apud Dominum,] cioè presumere d'hauere diuersi pesi, e diuersi misure, chi è quel Signor ò quel Principe che

lo possa

Psal. 38.

Ps. 143.

Psal. 38.

Pro. 24.

lo possa tollerare? Hora fai tù quale hà da essere la vera misura da Dio à tutti i tuoi moti, & alla tua vita istessa costituita? senti che te lo dichiara Aristotile istesso, [*Tempus est mensura motus.*] cioè il tempo hà da essere la misura d'ogni tuo moto; ma questa misura dimmi quanto è grande? tù sei fatto à guisa di quei pittori i quali dipingono le figure in iscurzo, che vna figura quale à pena giunge ad vn palmoti fanno parere che sia vn grandissimo gigante, e tù la vita tua che è breuissima ti fingi maggiore assai, e ti pare d'hauere à vivere.

Nestoreos annos, & Matusalemia secla.

Ma tù douresti pur ratcordarti, che [*de tempore non habemus nisi nunc.*] cioè, che non habbiamo di tutto il tempo altro che quello indiuisibile instante ilquale col suo velocissimo moto precorre anco il pensiero, poiche il passato è già trascorso, e l'auenire ancora non è gionto; hora se la misura che è il tempo, è tanto picciola, come può essere tanto grande la cosa misurata che è la vita, come tù te la fingi? ma se di questa misura di Dio tù non ti vuoi valere, ma da te stesso te ne vai formando vna che quasi non habbia fine, come puoi schiffare di non essere tenuto; e castigato nel regno di Dio come falsario? Diceua già vn Filosofo, che [*dimidium est plus toto.*] ed è vero che à prima frôte pare vna sciocca openione ò vn paradosso questo, perche questo è pure primo, & vniuersale principio anco appresso à gl'ignoranti, che [*omne totum est maius sua parte.*] hora se il tutto è maggiore che non è la parte, come può stare che la parte sia maggior del tutto? stà benissimo, però che come afferma il prouerbio, chi tutto abbraccia nulla stringe; oue all'opposito quello il quale d'vna certa mediocrità si contenta, di quella più longamente, e più felicemente si gode; questo non haue- te voi per isperienza, che quelli i quali

troppo attidi ò di gloria, ò di ricchezze tentano di salire al colmo ne cascano poi il più delle volte così precipitosamente, quanto è vero, che
*A cader va, chi troppo in alto sale, che
A i voli tropp'alti, e repentini
Sogliono i precipitij esser vicini, e che
Tolluntur in altum, vt lapsu grauiore
ruant.*

Oue all'opposito chi de mediocre ricchezze, e di mediocre stato si contenta suole viuere più longamente felice; così vn peccatore ilquale troppo ingordamente voglia per se, & à diletto proprio tutto il tempo da Dio concessogli consumare, ne viene molto più presto priuo di quello, che si contenta di diuiderlo, si che à le proprie necessitã parte ne spenda, e parte ad honor di Dio ne dispendi; dateui qui à ponderare il detto di Dauide, [*Viri sanguinum non dimidiabunt dies suos.*] Gli huomini sanguinolenti, cioè i peccatori (dic'egli) non diuideranno per mezzo i giorni suoi, e di qui nasce, che Iddio ben tosto li priua di quella indegna vita che non han pur voluto impiegar parte ad honor di sua Diuina Maestà. E si come de gl'huomini dà bene si dice, che [*dies pleni inueniuntur in eis.*] cioè, Psal. 72. che giongeranno alla pienezza della loro età; così de peccatori in vn'altro senso si dice, [*viri sanguinum non dimidiabunt dies suos.*] cioè, che non giongeranno ne anco alla metà de gl'anni loro. Il patto è fatto, che tosto che tù pecchi, tù meriti di morire, ecco la sentenza anticamente data, [*Anima quæ peccauerit ipsa morietur.*] e se bene hauendo tù tante volte così grauemente offeso Iddio, ad ogni modo egli non hà mai esequito il decreto, ma l'hà sempre perdonata la vita, frenati di peccare vna volta, mira che non ti faccia scontare il tutto quando manco vi penserai. Si marauiglia Santo Atanasio, onde potesse nascere così gratie sdegno di Christo contro di quella ficiata nellaquale non trouò frutto, che però la

Psal. 54.

Psal. 72.

Ezec. 18.

la maledicesse, e la facesse subito seccare, e tanto più quanto che espressamente dice l'Euangelista che non era all'ora la stagione de fichi, & indi egli medesimo con bellissimo essemplio à se stesso risponde; hai tu veduto taluolta vn padre di famiglia grane, maturo, e discreto, il quale per qualche leggiera offesa che le faccia il figlio, s'altera, si corraccia, lo riprende aspramente, lo castiga seueramente, è tu ti marauigli che vn'huomo di quella qualità si lasci così facilmente per così leggiero diffetto alterare; non te ne marauigliare fratello mio, perche questa non è la prima offesa ò il primo errore, ma egli le n'hà hormai perdonate tante, e tante, che non è hormai più possibile dissimulare, e questa offesa laquale così picciola ti pare castiga egli con tanto corruttio, perche ella gli hà ridotto à memoria tutte le passate. Così parue di vero colpa leggiera che mancasse vna ficaia di fichi, non ne essendo la stagione, ma però la maledisse perche questa riduce à memoria l'antiche offese; peccò al principio del mondo il serpente, peccò Adamo, e peccò Eua, e ne furono tutti tre subito castigati; parue anco ad vn certo modo che offendesse Iddio la ficaia, quando con le sue foglie consenti di nascondere à gl'occhi Diuini la nudità d'Adamo, le perdonò Iddio per all'ora quella offesa, e non la castigò, la castiga hora però che questa offesa quantunque leggiera, le riduce à memoria l'antica. Hora stando questa moralità d'Atanasio, torno hora al proposito, e dico, ti ricordi tu quante volte per il peccato t'hai meritata la morte? e pure Iddio te l'hà sempre benignamente perdonata, ma sij più cauto nell'auenire; auuertisci meglio à fatti tuoi, che qualche picciolo errore non ti conduca impensatamente à quella febre, à quella forza, & à quella mania la quale t'hai nel cospetto di Dio tante volte ben degnamente meritata. Horsù è così breue la vita, & è così

vicina la morte, & ad ogni modo per vita così breue si cercano d'accumulare così smisurate ricchezze? ecco quella pazzia della quale si doleua Dauide, [Thesaurizat, & nescit cui,] & in quella guisa apunto che ara tutto il giorno vn bue, tutto il giorno stenta, nè sà però per cui egli si faccia così ostinata fatica; così accumula tuttauia vn peccatore danari, e ricchezze, & è così pazzo che s'affatica nõ sapendo per cui, perche, che gioua vfarui tanta diligenza, se non hanno à seruire nè à suo proprio commodò, nè forse anco à beneficio de figli. Quanto à se, quanto più troua illeciti mezzi per accumularle, tanto più peccati commette, quanto più pecca tanto in più euidente pericolo di morte si pone, e se punto per punto egli può aspettar la morte, à che cosa le potranno le accumulate ricchezze valere? dunque è pur vero, che

Sic vos non vobis melificatis apes.

Ma quanto à figli, non riescono elleno il più delle volte vane? però che molte volte per il peccato de padri toglie anco Iddio la vita à figli; che vuol dire che hauendo l'ingrato figlio Cam scoperto, e vituperato il vecchio padre, risuegliato che fù Noè, & hauendo con spirito Diuino penetrato tutto il seguito, non maledisse il figlio, che lo scopersse, ma maledisse il nipote, cioè il figlio di lui, e non disse [maledictus Cam,] ma disse [maledictus Canaan seruus seruorum erit fratribus suis?] la ragione mi credd'io che sij perche il primo che vidde il buon vecchio ignudo fù il picciolo Canaan figlio di Cam, il quale lo mostrò subito ridendosi, e schernendolo al padre, ilquale anch'egli per dar maggior gusto al fanciullo, maggiormente lo scopersse, e lo mostrò con scherno, e burla a' fratelli, e perche il nipote fù occasione del peccato del figlio, però il nipote, e non il figlio ne maledisse; ma chi non sà, che la principal causa per la quale altri si dia con tanta ingordigia, e con tanta

- tanta ingiustitia al cumulo delle ricchezze, suole essere il desiderio di lasciar ricchi, & abbonanti i figli? dunque se il tuo figlio farà causa che per lasciarlo più comodo tu ne offenda la Divina Maestà, à lui ne procacci tu co questi istessi mezzi più accelerata morte, onde ne per lui ancora ammassi coranti tesori, & è pur vero, che [thesaurizas, & ignoras cui.] Colui che semina le sue possessioni al tempo di guerra, qual sicurezza di gratia hà di poterne raccogliere al suo tempo il frutto? niuna per certo, però che quando già faranno mature le biade, pur all'hora sopraggiungerà vna scorreria di nemici che ruberà il tutto, & à fine che nò vengano al nemico in preda sarà necessario prima che si maturino tagliarle, dissiparle, e lasciarle la campagna distrutta, e disolata. Hora non protesta Giobbe che in questa vita noi siamo in vna continuoa battaglia, e che [militia est vita hominis super terram?] che cosa sono tante nostre fatiche, e tante sollecitudini eccetto che tante sementi che andiamo spargendo per accoglierne al suo tempo danari, & ricchezze, ma non t'auedi tu poverino che al tempo di raccogliere, e di godere, soprauenirà il nemico, soprauenirà la morte, e ti ruberà con violenza il tutto? senti quello che ne dice Giobbe, [Iob 20. Dinitias quas deuorauerat, euomet,] cioè porta grandissimo diletto il mangiare ad vno che sia ben dalla fame oppresso, e però pare che non si sappia satollare, ma è bene altrettanto il traualgio, e la pena che egli sente dipoi nel renocare quello che troppo ingordamente hà mangiato. Ti pare vna bella, e felice cosa l'accumulare tuttaua con tanta voracità à mille modi ricchezze? ma ti conuerrà pur vomitarle alla più longa almeno al punto della morte, ma con quanto dolore Dio benedetto, [Eccl. 41. Omors quam amara est memoria tua homini habenti pacem in diuitijs suis.] Nota bene di gratia quel Osee 6. detto del Profeta, [Misericordia ve-
- stra sicut nubes matutina,] & attendi che cosa voglia dire quel pronome dimostratiuo [vestra,] egli vuol significare, mi creda'io, che due sorti di beni, e di ricchezze per pura sua bontà, e misericordia suole concedere Iddio à gl'huomini, cioè i tesori celesti quali hà destinati à giusti; e le terrene ricchezze delle quali il più delle volte sono favoriti i peccatori; ma sai tu qual differenza fra dono, e dono, à misericordia e misericordia si ritroua? odi quello che si dice della misericordia de giusti, [Misericordia Domini ab aeterno, & vsque in aeternum super timentes eum,] odi all'opposito quello che si dice della misericordia de peccatori, [Misericordia vestra sicut nubes matutina,] quasi che voglia dire il Profeta, non v'insuperbite però di questa misericordia, che v'hà Iddio usata in terra di queste ricchezze che egli v'hà date, però che non sarà ella stabile, e perpetua come la misericordia de' giusti, ma non durerà punto più di quello che si facci vna di quelle picciole nubi quali si veggono salire nel più sereno mattino, che snemate, e dileguate ben tosto dal Sole in vn'istante isuaporano, però che pur all'hora che procurate, d'accrescere le ricchezze, procurate ancora d'abbreuiare con gl'istessi mezzi la vita à voi; ma che marauiglia hormai, poi che molto maggior stima fa vn'auaro delle ricchezze che non fa della vita propria? Quando qualche ricco mercante corre gran fortuna di mare, vedi che bisognando scaricar la nave egli medesimo per saluar la vita getta le proprie merce all'acqua, ma vedestine tu mai alcuno così pazzo il quale in simil caso, per saluar le ricchezze precipitasse nell'onde se stesso? [Quid prodest homini (diceua à questo proposito il nostro Saluatore) si vnuersum mundum lucretur, animam verò suam detrimentum patiarur?] e però Crate Thebano Filosofo gettando à mani aperte i suoi denari in mare, diceua, [Infelices diuitiae,]

ria, ego vos mergam, ne vos me demergatis;] ma se alcuno con le bugie, con le frodi, con le vsure, con le rapine, e con simili altri scelerati mezzi procura d'accumular ricchezze, chi non vede quanto più mostra d'amar loro che la vita e l'anima propria, poi che quello istesso che gli serue per istromento ad accrescer quelle, le serue anco per istromento à danno di questa? e forse che dicendo Dauid, [Dies mei sicut vmbra declinauerunt,] egli volle dire con bellissima similitudine, che si come al crescer del Sole va mancando l'ombra, così all'accrescimèto de simili terrene prosperità, pare che molte volte vadi mancando l'ombra della vita. [Et ego sicut fenum arui.] Questa è quella parte che s'affa allò stato vostro ò donne, & è pur forza anco taluolta à ragionar con voi, auenga che vi spiaccia, e che ne facciate le querele. Vi siete voi mai abbattute ad vna mensa, oue si troui alcuno de gl'inuitati il quale senza riguardo e senza creanza vadi sempre ponendo la mano nel piatto auanti al compagno pur che egli vi vegga cosa di suo gusto? ma vn tale, ditemi vi priego, non l'hauete voi per goloso e per mal creato? non comporta la creanza che ogn'vno ponga la mano nel piatto dalla parte propria? Hora se la parola di Dio non è altro che cibo dell'anima come già testificò il nostro Salvatore, e se altro non è vna predica ò vna lettione che vna laudissima mensa alla quale tutti vengono inuitati, che graue dispetto farebbe il stender sempre il braccio auanti al compagno, e non voler sentire altre ripresioni che quelle che toccano à gl'altri. O come hà egli ben discorsò questa mattina il Predicatore, (dicono alcuni) come hà egli bene tocco il polso à gl'auari, come hà ben ripreso gl'adulteri, come bene hà esagerato contro i giudici ingiusti, ma se in tanto s'è toccato lo stato proprio loro, ò non vi s'è posto mente, ò è vscito ben tosto di fantasia, ò se ne mandano le querele al cielo. Pouera verità, egli si

può dubitar forte che se auiene che ella si infermi, ella s'habbia à morire senza cōfessione, però che se si mira al dir del le genti & alle loro querele, pochi saranno hormai quelli i quali ardiscano di confessarla ne anco sù pergami, e Dio voglia che non segua il medesimo anco nelle confessioni. Horsù vdite pure con pazienza anco la vostra parte. [Et ego sicut fenum arui.] Queste parole vengono dette in proposito di quella vana e fugace bellezza corporale la quale fuole alle donne leggiere e mondana arrecar tanta superbia, & esser cagione di tanta alteriggia, acciò che veggano al fine e qual fondamento possono fare in vn bene tanto instabile e fugace, che nò meno in breue tempo suanisce, di quello che soglia seccarsi il fieno dalla mattina alla sera. Io non vitupero però la bellezza ò donne, però che io sò che ella è vna di quelle parti le quali anco secondo l'openione de Filosofi concorrono à formare vna compita felicità humana e politica; però che sò, che [pulchrum & bonum conuertuntur,] e che tanto vuol dire bellezza quanto forma, e che in ogni composto la forma è la parte più eccellente; sò che la bellezza è argomento di ben complessionata natura, & in consequenza d'vn'animo à tutte le virtuose operationi più ben disposto; sò che quegli che è di più bel volto per regola generale deue anco stimarsi più virtuoso, poi che come nò suo Hegare l'orefice vna falsa gemma in vn ricco anello d'oro, così non è credibile che l'eterno fabro colà oue hà dato vn bel volto habbia collocato vn'animo disforme; sò anch'io in questo proposito il detto di Martiale,

Crine ruber, niger ore, brevis pede, lumine laesus,

Rem magnā prastat, Zoile si bonus es:
Sò il detto di Virgilio,

Ipsē inter primas præstati corpore Turnus;
Sò quell'altro, *Speties Priami digna est Imperio;* Sò quello che di Serse nelle humane istorie si narra, che d'vn milione d'huo-

ne d'huomini che si trouaua nel suo esercito egli era di tutti il più bello, e che l'istesso di *Ciro* narra *Senofonte*; sò che anco nell'istorie sacre il medesimo si narra di *Saule*, che però disse poi *Dio* a *Samuele*, [*Ne respicias vultum eius, neque altitudinem stature eius, quoniam abieci eum;*] altrettanto di *Dauide*, che

2. Reg. 16. [*erat rufus, & pulcher aspectu decoraque facie;*] sò mill'altra sentenze, [*Ab occurfu faciei cognoscitur sensatus,*] e

1. Reg. 16. [*erat rufus, & pulcher aspectu decoraque facie;*] sò mill'altra sentenze, [*Ab occurfu faciei cognoscitur sensatus,*] e

Eccl. 19. [*in facie lucet sapientia;*] sò che però non solamente hanno hauuto in consuetudine molte nationi nell'eleggere i loro Rè alla bellezza del volto, [*Nam facies multum valuit,*] ma la madre natura istessa pare che habbia instillato questo istesso costume alle pecchie, & a molti altri animali; sò che se la bellezza fosse di sua natura da dispregzarsi, nè di *Maria* si farebbe profetato, [*Specie tua & pulchritudine tua,*] nè di *Christo*, [*Speciosus forma præ filiis hominum;*] sò che ella è vn'impedito mezzo di far salir l'animo alla contemplatione delle bellezze Angeliche e Diuine, che così volle significar chi disse, [*Delectasti me Domine in factura tua,*] cioè, non [*factura tua delectauit me,*] non è quello che principalmente mi diletta questa creata bellezza che è tua fattura; & a pena è vn picciolo raggio della Diuina, ma tu sei quello il quale in quella fattura mi diletta, perchè ella non mi serue ad altro che a guisa d'occhiale a trasportare lo sguardo del mio occhio interno a contemplare il tuo bellissimo volto; & in somma sò che chi disse, che [*dos est sua forma puel læ,*] non per altro fece della bellezza della moglie tanta stima, se non perchè da quella argomentaua la pudicitia, la prudèza, e tutte le altre virtù delle quali non può vna donna portare al marito dote più ricca. Con tutto ciò che io stimi la bellezza così gran dono di *Dio*, chi non sà però quanto ella sia lieue? chi non si raccorda il detto di quel Saggio, che [*pulchritudo est exigui tem-*

poris tyrannus?] è vero che la bellezza è quasi tirana de gl'animi humani, che anco loro malgrado pare che se n'impadronisca, si che non possano non amarla e non desiderarla, onde e gl'anti chi Poeti finsero *Cupidine* essere figlio di *Venere*, però che quanto al significato del nome tanto importa *Venere* quanto venustà e bellezza, e tanto importa *Cupidine* quanto desiderio, e che però il desiderio nasca necessariamente dalla bellezza, e *Giosèfo* istorico grauissimo Ebreo, trattando nel settimo capitolo del settimo libro delle sue antichità dell'eccessiua bellezza di *Bersabea* dice, che ella s'intiranni di maniera dell'animo di *Dauide*, che auenga ch'ei fosse e tanto saggio e tanto santo, non fù quasi in poter suo il difendersi da lei; ma questa tirannide però è breuissima, come breuissimo tempo la corporale bellezza si conserva; e pure auenga che ella sia tanto fugace, & auenga che protesti *Dauide*, [*Etego sicut fœnum, arui,*] se ne fa tanta stima, che pare che tutto il tempo, tutti i pensieri, e tutte le attioni delle donne in altro non si dispensino, di maniera, che [*dum communtur possuntur annus est.*] Si mostra adiratissimo *Iddio* contro il suo popolo Ebreo, e tanto alle donne quanto a gl'huomini faceua di grandissime minaccie, ma ydite in che differente maniera; minacciaua à gl'huomini di farli cader tutti à fil di spada per mano de' suoi nemici con queste parole, [*Pulcherimi quoque viri tui in gladio cadent;*] minacciaua alle donne di priuarle di tutti gl'istromenti della loro vana bellezza con quest'altre, [*In die illa auferet Dominus ornamentum calceamentorum, & lunulas, & torques, & monilia, & armillas, & mitras.*] *Dio* buono e quale apparente partialità dimostra egli qui, essere tanto feuerò con gl'huomini che non si contenti di manco castigo che di quello estremo della morte, & essere tanto piaceuole con le donne, che solo de gl'istromenti della corporale

Psal. 44

Ibid.

Psal. 91

Ila. 3.

Ibid.

Pro.

Gal. 3. **Gal. 3.** Dio [non est masculus, aut femina,] cioè, che egli non mira in faccia ad alcuno, e non fa differenza nel premiare e nel castigare da huomo a femina ? lo dice & è vero, e qui apunto si mostra Iddio d'incorrotta giustitia e senza menda di partialità, e qui apunto minaccia vguale castigo a gl'vni & a gl'altri, però che tanto tiene caro vna donna che sia vana questa sua fugace bellezza, e quegli istromenti i quali sono atti ad accrescerla, quanto tengono gl'huomini la propria vita. Quando tu vedi vn grā fasce di fieno secco, t'è egli aniso che quella sia quell'herbetta così vezzosa, o quei fiori così vaghi i quali poco dianzi dipingevano & abbellivano così variamente e vagamente il prato ? e quando sarà fatta da gl'anni, o dall'infirmità squallida, rugosa, e sparuta questa pelle che hora si mostra così colorita, e così vaga, che dirai tu di quella bellezza che s'è così tosto fuggita ?

Quum aliquis dicet, fuit hac formosa, dolebis

Et speculum mendax esse querere tuū.

Sapete a chi propriamente si rassomiglia o donne questa vostra esterna bellezza ? alla luce pare a me di quegli animaletti che si chiamano lucciole, la quale splende solamente di notte, ma di giorno non si veggono pure ; la notte è il corso di questa vita, il giorno quello dell'altra, hora quelle che s'affaticano d'essere tato belle in questa vita, nell'altra perdono ogni luce & ogni vaghezza, che però dice na il Saggio, [Fallax gratia, & vana est pulchritudo.] Io non voglio hora andare argomentando con autorità de Poeti, che [lis est cum forma magna pudicitie.] ma vdate o donne se vi pare che questo mio argomento conuinca ; non mi concedete voi che vna delle più belle parti che possa hauere vna pudica donna sia quella verecondia e quell'erubescenza che suole essere effetto di modestia ? certo, che si [erubuit salua res est].

Discorsi Cibò, Parte III.

disse già vn Filosofo, & vn'altro disse, che quel vermiglio il quale si sparge nel volto dalla verecondia, è il cinabrio della virtù ; non mi concedete parimente, che vna donna da simile verecondia affetta, habbia vergogna di comparire in publico e di lasciarsi vedere nel volto ? basterebbe il precetto di San Paolo, [Mulieres incedant capite velato.] ma è troppo famoso l'essempio della bella Rebecca, la quale essendo condotta a marito, tosto che vidde da lontano lo sposo che le veniu incòtro, smontò dal camelo, andò ad incontrarlo, ma in tanto col proprio gremiale si coperse il volto ; vedete che vada ad incontrare l'istesso marito, & ad ogni modo anco da lui si nasconde, in segno di quella verecondia che anco auanti al marito deue hauere vna pudica fanciulla. Ma se la modestia vi comanda ad andar sempre col volto coperto, a che fine cercare d'abbellir così tant'arte quel volto che ad ogni modo deue coprirsi ? & ad ogni modo credete pure che vna donna la quale oltre il douere si dipinga il volto, questa necessariamente è inferma o di corpo, o d'animo. Auene alle donne vane quello che già del Profeta Giona si narra ; haueua egli protestato predicando alla città di Ninive [adhuc quadraginta dies & Ninive subuerietur,] e perche doppo Iddio vedèdo la penitenza di quei cittadini hauea loro prontamente perdonato, se ne dolua grandemente il Profeta, come che Iddio l'hauesse fatto restar bugiardo, & indi a poco volèdo la Divina Maestà mostrargli con questo misterio, che poca, ragione egli hauesse di dolersi, fà in vn istante seccar vn'bedera sotto la quale egli s'era riparato dall'ardor del Sole, & egli pur all'hora raddoppia le querele, & i lamenti ; lo dimanda Iddio alle prime sue voci perche così si doglia, se pensa d'hauer ragione a lamentarsi tanto per la salute di Ninive, e la reprobatione de gl'Ebrei, & egli quasi che di ciò non faccia punto di stima. nõ risponde pur parola ; torna a domandarlo Iddio

1. Cor. 11.

Ionaz 3.

Ionæ 3.

d o sopra la seconda querela, se le pareua d'hauer tanta ragione a dolersi così fieramente per il seccarsi d'un'hedera, & egli ben tosto risponde, [bene irascor vsque ad mortem,] onde egli diede aperto segno di far più stima d'un seccar d'hedera, che di tutto l'Ebraismo, e di tutta la Gentilità egli non facena. Così tanta stima fanno le donne del seccar di quest'hedera, dell'impalidirsi di questi volti, del smarrirsi di questi colori, del perder di questa bellezza, che non è perdita, ne anco quella dell'anima propria che tanto le preme. Horsù finiamo, huomini, non v'affaticate tanto ad accumular ricchezze per prouedere a così breue termino di vita, perche io vi protesto che [dies mei sicut vmbra declinauerunt.] donne non vi pigliate tanta cura di questa fragile bellezza, perche ad ogni modo [ego sicut fenum arui.]

Tu autem Domine in aeternum permanes, & memoriale tuum a generatione in generationem.

E fiera, è horrenda, è spauentosa, & è a tutti gl'animali non che a gl'huomini formidabile la morte, tutto questo è vero, e non è chi non lo sappia, e non lo confessi; ma non è però vero (come il mondo stima) ch'ella sia del tutto inuita, & inuincibile, perche, come ne tēpi adietro è stata da tanti, e tanti, e superata, e vinta, così potrà chi che sia (pur che voglia) vincerla anco nell'auenire, e mal grado della sua falce, & delle sue fette, facendosi strada al corso dell'immortalità render deboli, e vane tutte le sue forze, & andar di lei perpetuamente trionfando. Quindi è ch'hauēdoci Dauid nel precedente verso tutti spauentati, e storditi con la breuità, e fugacità di questa vita, in quelle parole, [Dies mei sicut vmbra declinauerunt,] vien' hora a rascosolarci con vna viuua speranza d'immortalità, soggiungendo, [Tu autem Domine in aeternum permanes, & memoriale tuum a generatione in

generationem.] [Tu autem Domine in aeternum permanes.] In questo primo periodo viene, per mio auiso, accennata l'immortalità, [& memoriale tuum a generatione in generationem,] & in questo secondo viene accennato il modo prōto, e facile d'acquistarla. [Tu autem Domine in aeternum permanes.] Io conosco benissimo, ch'il più proprio, e più germano senso di Dauid è di voler formare vn'intiera contrapposizione fra la breuità della vita humana, e la perpetuità della Diuina; perche sò, che [a parte ante] Iddio è eterno, e che [a parte post] egli è ancora perpetuo. E' lontanissimo Iddio da ogni motto Fifico; dunque non è soggetto a legge di tempo, ilquale altro in somma non è che vna successiua misura de' Fisci mouimenti. E' lontanissimo da ogni passione, e da qual si voglia passiuua potenza; dunque non è in modo veruno soggetto a quelle mutationi, le quali senza l'vna, e l'altra non possono formarsi. Non fù mai prima di se medesimo, ne fuori di lui si trouò mai cosa, che nell'essere, ò lo precorresse, ò lo pareggiasse; dunque non può trouarsi causa alcuna in virtù della quale, egli, dal non essere all'essere habbia per qualche tempo fatto trapasso; e così in conseguenza è vero, ch'egli, & è eterno, & è perpetuo, e che benissimo dice Dauid, [Tu autem Domine in aeternum permanes,] ne io trouo molta difficoltà a capire questo primo punto; ma quel che più mi moue è, che cosa voglia dire [& memoriale tuum a generatione in generationem,] perche, qual memoriale sarà mai quello che le sia così indelebilmēte nella mente impresso, che non se lo possa scordare giamai? Hor Dauid, ch'hora ci porge occasione del dubio, sia quello ch'in qualche altro luogo ce lo scioglia. Et a questo proposito basta il ridursi a mente quello, che già egli protestò in persona d'Iddio, [Si oblitus fuero tui Hierusalem, obliuioni derum dextera mea,] cioè, tanto sarà possibile, o Gierusalem, ch'io

ch'io giamai di te mi scordi, quār'è possibile, che per qual si voglia tempo, io pongha la mia propria destra in oblio. Et io di qui argomèto ch'il memoriale eterno d'Iddio altro non sia, che l'infinita sua misericordia. Hà due mani Iddio (metaforicamente s'intende) con le quali opera tutte l'operationi [ad extra,] & queste sono la destra della misericordia, & la sinistra della giustitia; e se bene dissimulando così longamente tant'humane colpe, tal volta è auiso, ch'egli si scordi la sinistra della giustitia; la destra però della misericordia non può egli scordarsi giamai, e di ciò haueua tanta confidanza Dauide, che tutto sicuro, per allegrezza esclamaua, [Numquid in aeternum obliuiscetur misereri Deus.]. Et io ardisco di dire che così tenacemente è questo memoriale fissò nell'animo Diuino, che n'anco nell'Inferno istesso (il quale pure nella scrittura è chiamato terra d'obliuione) può Iddio della sua infinita misericordia dimenticarsi. Er ecco, che questo pure affermano quell'anime dannate le quali in mezzo a tanti, e così atroci tormenti, anzi in mezzo a tante atrocissime bestemmie del nome Diuino, non possono però fare dimeno, che l'eternità di questo memoriale non confessino, e che non dichino a bocca piena, Thre.]. [Misericordia eius quod non sumus consumpti,] che, se per auentura non può alcuno capire come in mezzo a quei tormenti eterni poss' Iddio la sua misericordia dimostrare, io per facilitarli la risposta gl'inuito ad vna bellissima istoria della sacra scrittura. Fuggiua il giouinetto Dauide la rabbia, e la persecutione del nemico Saule, & essendosi vna volta, per meglio nascondersi, rappiattato in vna oscura spelonca, fin tanto che trapassasse Saule, il quale perseguitandolo ostinatamente gl'era tuttauia alle spalle, occorse ch'asfaltò Saul da vno repentino bisogno naturale, non credendo però che Dauide vi fosse nascosto, si cacciò nella spelonca,

& posto da parte il manto attendeua a sbrigarfi, lo vidde ben tosto Dauide, e lo conobbe, e fù forsi tentato di leuarsi la vita, e liberarsi con vna giusta vendetta da tanta malignità, la riuerenza però della regia maestà lo trattenne, ma ad ogni modo, per darli a credere, che l'haurebbe potuto occidere, hauendo cò la maggior destrezza che potè tagliato alquato il lembo della veste, quando poi Phebbe Saul ripigliata e si fù della spelonca uscito, vscendo an'egli, e chiamandolo di lontano, con mostrargli la tagliata veste, e con molte parole d'humiltà e di scusa, gli fece vedere, che nò gl'era (come stimaua) nemico, poiche cò quella facilità con la quale haueua tagliato il manto, poteva anchor toglierlo dal mondo, del qual atto tanto per all'hora s'inteneri l'empio nemico, che quasi ne pianse, lo benedì, lo lodò, e lo ringraziò; ne però lo ringraziava ch'egli l'hauesse frastagliato il regio-manto, ma perche gl'hauesse lasciata la vita, quale gl'hauuea potuta così giustamente togliere. Hor così dico io ch'auene all'anime dannate nell'Inferno, le quali, se bene bestemmino tuttauia quella giustitia di Dio, dalla quale vengono così aspramente castigate, non possono però far dimeno di non lodare quella misericordia, la quale non consente che si consumino del tutto, ma conferua loro perpetuamente quel bene dell'essere, il quale per douuta ragione di colpa douerebbe loro togliersi affatto; & ecco com'è vero, ch'anco nell'Inferno perpetuamente la Diuina misericordia risplède. Ma lasciamo per hora questo senso, che s'appartiene all'eternità d'Iddio, e della sua misericordia, e riduciamoci alquanto più all'interesse nostro. Non ti mouere dice David; nè ti sgomentare, perche nel precedente verso io t'habbi protestato, che sia più breue e più fugace la vita tua, che non suol'essere, l'ombra vana e leggiera, ch'ad ogni modo, purchè tu vi ti risolua, stà pure

in tua mano il prouederui, & il renderla eterna, & ascolta in che maniera; intendi tu che cosa vogli significare.

Psalm. 67 quell'altro Proferico detto, [Speciei domus diuidere spolia?] Il senso germano per mio auiso è questo, cioè, che al decoro, & all'ornamento della Chiesa e trionfante e militante, ch'è propria casa d'Iddio, s'appartiene quella diuisione e varia distribuzione de doni e delle gratie Diuine, delle quali dicea

1. Cor. 12. l'Apostolo, [Diuisiones gratiarum sunt,] e secondo la quale [datur alij operatio virtutum, alij gratia sanitatum,] come meglio l'istesso Apostolo discorre. E perche quest'è costume d'Iddio di non versar giamai in vn riuo solo l'ampio fonte delle sue gratie,

Ibidem. ma di diuidere [singulis prout vult,] quindi auiene, che con verità di tutti i

Eccl. 44. Santi può cantar la Chiesa, [Non est inuentus similis illi,] però che, secondo la varietà de doni, e delle virtù che godono, sono trà di loro (direbbe vn Filosofo) [sicut eccedens, & excessum,] e mentre scambievolmente in vna gratia à gli altri soprastanno, vengono da quelli in vn'altra ecceduti e superati, & a questa maniera non haurà simile Abramo nella obediencia, non Giuseppe nella castità, non Dauide nella mansuetudine. Questa varietà de doni è quella che così vagamente freggia & adorna la Chiesa di Dio, che però ben si dice, [Speciei domus diuidere spolia.] Ne pure frà gl'huomini soli, ma frà gl'huomini, e frà gl'Angeli si vede questa differente distribuzione. Hà Iddio frà l'altre sue infinite pfectioni queste due a lui particolari, cioè il viuere eterna vita, & il poter generare col mezzo della sua intelligenza vn figlio in tutto a se medesimo simile, ma volendo poi l'vna e l'altra di queste pfectioni, per puro dono e graua, proporzionalmente alle creature distribuire e partecipare, le diuise di maniera, che n'habbero e l'Angelica natura, e l'humana la parte loro, però che diede bene al-

l'Angelo, come quello ch'era sostanza spirituale, l'immortalità, e l'eternità, ma non li diede già la virtù generatiua, che già non può vn'Angelo, intendendo se stesso, vn'altro Angelo generare. All'huomo all'oncontro fece dono della virtù generatiua, & in conseguenza d'vna certa perpetuità e successione nella prole, ma non gli volse però concedere l'immortalità in se medesimo; onde con ragione si può dire, ch'egli sia mortale & immortale, mortale in se stesso, ma immortale nelli figli, e nella posterità. Quindi stim'io che nasca quel naturale e così ardente desiderio che mostrano tutti gl'huomini di posterità, poiche desiderando naturalmente la perpetuità, nè potendo nella propria persona possederla, la vanno nella successione della prole avidamente ricercando, che però suole la scrittura molte volte nella morte di quelli antichi Padri usare queste parole, [Mortuus est, & quasi non est mortuus, reliquit enim filium post se.] Ma lasciando per hora questo modo d'immortalità, il quale tanto a buoni quanto a tristi può essere commune, anzi tal volta sarà maggiore in vn tristo, secondo che in lui può essere più gagliarda e più potente la virtù generatiua, trattiamo di quell'immortalità la quale solamente si conuiene a' giusti. E' assai piena e sostantiosa quella sentenza della scrittura, [Qui vicerit non ledetur a morte secunda,] della quale espressamente si caua trouarsi doi generi di morte, cioè prima e seconda; e perche [dato vno contrariorum, datur & reliquum,] ne segue in conseguenza, che si trouino parimente due sorti di vita; e se ben'io sò, ch'a risponder da Christiano, la vita e la morte prima sono quelle che sono proprie del corpo, e la vita e la morte seconda sono quelle che sono proprie dell'anima; s'io voglio però rispondere ò naturalmente, ò moralmente, la prima vita stim'io, che sia quella con la quale vn'huomo

Eccl. 30

Apoc. 2

viue,

viue in se medesimo; e la seconda quella con la quale anco dopo se stesso viue in altrui, cioè nella memoria, e nell'animo de gl'altri; e così parimente si troueranno due morti, frà le quali, ben che sia grane la prima, e però tant'aspra la seconda, che dolendosiene il

Psal. 30. Profeta dicetia, [Obluioni datus sum tamquam mortuus à corde;] & è tanta differenza frà l'vna e l'altra di queste due vite, ch'oue la prima è commune à tutti, quantunque scelerati; la seconda non la meritano eccetto che i virtuosi, oue la prima si può desiderare che sia breue, come faceua, chi diceua,

Phil. 1. [Cupio dissolui, & esse cum Christo;] la seconda non è alcuno che non la desideri sempiterna, oue la prima par che dipenda da gli afforismi e dalle regole de Medici, da gli aiuti della Cirurgia, ò da simili altri ministri di natura òd arte; la seconda dipende da vn fiato di Poeta, da vna penna d'Istorico, da vn pennello di pittore; da vn ferro di scultore, e sopra tutto dall'eccellente essercitato di qualche heroica virtù, peroche come ben disse vn Poeta,

Famam extendere factis, hoc virtutis opus.

Mentre che adunque trattando di questa seconda vita dice Dauide, [Tu autem in æternum permanes,] dichiara poi subito in che maniera ella possa acquistarsi e mantenersi, soggiogendo, [Et memoriale tuum à generatione in generationem,] cioè, all'hora farai tu degno di viuere immortale & eterno, quãdo (mercé al valor e virtù tua) andrà il tuo nome di voce, di mente in mente, e di progenie in progenie successiuamente perpetuando. E veramente è tanto naturale e di maniera radicato ne gl'animi de gl'huomini il desiderio di viuere nella tromba d'vna perpetua fama, che (cosa ridicola, e bestiale) non per altro arse e distrusse da fondamenti Erostrato quel gran tempio di Diana Efesia, ch'à pena in tant'anni

Discorsi Cibò, Parte III.

potè da tutta l'Asia essere fabricato, eccetto, perche egli stimò di potersi con questo mezzo perpetuare il nome, e farsi à questa guisa eternamente famoso, se bene in giusto castigo auenne à lui quello ch'à tutti i tristi suole auenire, che [perit memoria eorum cum sonitu,] cioè, ch'apena finisse il suono della campana funebre, che si suanisse ancora la memoria del nome loro, però che con publica legge fù decretato, che non ardisse alcuno mai più di nominare il sacrilego nome di lui. Ele sacre istorie pur ci narrano che non ad altro fine quelli superbi giganti antichi fabricarono l'immenisa torre di Babel, eccetto per essere eternamente nominati, inuitandosi da se stessi, [Venite celebremus nomen nostrum,] Ma che più non vediamo noi per vna continua esperienza, che quelli Filosofi stessi (per non trattare di Christiani autori) i quali si sono affaticati à componer libri, e trattati contro la vanità della gloria humana, quasi non habbino potuto frenare questo natural appetito, imprimendo in fronte à libri loro li nomi proprii, pare che col mezzo della stampa siano andati cercando quell'istessa perpetuità di nome, e quella gloria mondana la quale ne libri loro andauano tanto ne gl'altri vituperando. E bellissima quella similitudine con la quale rassomigliaua Idio tutti gl'huomini, ò per dir meglio tutta la gloria loro à i fiori di campagna, quãdo diceua: [Omnis caro fœnum, & omnis gloria eius quasi flos agri,] però che, si come trà tanta varietà di fiori dalla madre natura prodotti, alcuni ve ne sono i quali appena possono vn giorno ò duoi durare, che non rimanghino languidi e secchi, come sono i gigli, i giacinti, i narcisi, i ligustri, e simili; & altri vi sono, ch'oltre la vita breue di se stessi, vn'altra più nobile e più longa ne godono nell'acque, ne i liquori, e nelle conserue che di loro si formano, come sono le rose, le viole, & i ramerini; così trà gl'huo-

H 3 mini

mimi, altri vi sono, che come manca loro questa vita naturale, sono di maniera spenti, ch'anco il nome, e la memoria viene perpetuamente sepolta, de quali diceua il Poeta,

Gente a cui si fa notte inanzi sera.

Et altri vi sono all'oncopro i quali vivono in forma, che anco doppo morte meritano che le loro virtuose operationi li tengano eternamente viu nella memoria de gli huomini. Ben è vero, ch'altra più longa, e più famosa vita è quella, che dalle virtù Diuine, e Christiane s'acquista, che quella non è la quale dalle virtù humane, e morali si può cagionarsi; però che se tu dipingi due istesse bellissime figure, vna nel cielo, e l'altra nel suolo di tua casa, non ha dubbio veruno, che non essendo quella del cielo così souente calcata, e stropicciata co' piedi, come auiene a quella del suolo, ella più longamente si conseruerà bella, & intatta; così s'altri cerca di imprimere il suo nome nel cielo delle virtù Christiane, & altri nel suolo delle mondane, chi può dubitare, che più longamente il primo, ch'il secondo non lo mantenga? E certo, che tanto, e non più merita vno huomo di viuere nella memoria de gl'altri huomini, quanto longamente viue nella mente d'Iddio. E chi non sa, che (siano gl'huomini moralmente virtuosi quanto fanno) se non hanno anco le virtù Christiane, vengono posti di maniera in oblio dalla Diuina Maestà, come ella già protesta-
 Psal. 15. 13. [Non recordabor nominum eorum per labia mea,] il che s'auiene a quelli che sono ornati di virtù morali, quanto più giustamente a coloro auerrà, i quali fra mille virtù, e mille sceleraggini vi-
 uono sempre immersi? Dalle opere virtuose, fatte in gratia di Dio, nasce la memoria ch'egli tiene de giusti, che così vuole egli dimostrare a Mosè quando
 Exo. 33. disse, [Inuenisti gratiam in oculis meis, & noui te ex nomine.] [Noui te ex nomine,] ecco la memoria ch'ei tiene di noi. [Inuenisti gratiam in oculis meis,]

& ecco qual sia di questa memoria la radice; & onde di gratia auiene, che solo nel battesimo (s'egli venisse ben tardato i mesi, e gli anni) si suole impo-
 nere a fanciulli il nome; non per altro mi cred'io, eccetto perche essendo l'huo-
 mo, auanti il battesimo in disgratia di Dio, pare che si anco al tutto indegno di nome, ma tolto ch'ei viene battezzato, all'hora quasi ad vn altro Mosè li dice Iddio, [Inuenisti gratiam in oculis meis, & noui te ex nomine.] Di simili essempli è il Santo Euangelio ripieno. Quindi del ricco Epulone, perche era vn ribaldo si tace il nome, e solo si dice, [Homo quidam,] e del pouero mendico, perche era in gratia d'Iddio, il proprio nome si narra dicendosi, [Erat quidam medicus nomine Lazarus,] Quindi della peccatrice Maddalena pure il nome si sopprime, dicendosi solo, [Erat mulier peccatrix,] ma di lei stessa penitente dipoi viene il proprio nome cento volte narrato. Quindi de tutti nel giuditio eternalmente dannati non si narra pure nè nome proprio, nè appellatio, ma solo si dice, [Ibi sunt in supplicium eternum,] ma de giusti, non essendo tempo di narrare i nomi proprii, si narra però vn nome fra tutti gl'appellati illustre, e si dice, [Iusti vero in vitam eternam,] Fra tanta varietà d'occhi, che vanno sopra gli arbori diuersamente cantando, solo il Cucco (vero simbolo d'huomini vani, e giuranti) sempre risuona il proprio nome, e ti stordisse, & annoia con quel replicato suono di Cù. Cui così fra gl'huomini alcuni tanto gloriosi si trouano, i quali altro non fanno narrare che le proprie operationi, e le proprie lodi, anzi sono tanto sili in questo desiderio di fama, che, purchè sperino acquistare appresso il mondo qualche grido, farebbono pronti a commettere qual si voglia sceleratezza. Torno a replicare, che non hanno li huomini (se tu ne cauì quello dell'eterna felicità) più naturale e più intenso desiderio quanto quello d'vn nome

Luc. 16.

Ibidem.

Mat. 25

Ibidem.

nome famoso & immortale, che ben accennò quel Poeta che disse,

*An est quis delle recusat, os populi me-
nuisse?*

Et il gran Demostene non potè frenar-
si di non mostrar contento quando sen-
tì quella vecellarella laquale adirata
dolo alla compagnia, con bassa voce se
disse, eccoti quel famoso Demostene.
E naturale questo desiderio, & lo quan-
to à me, o ch'io tratti come morale, o
come Christiano, ad ogni modo lo ho
ho appetito & honesto & virtuoso, però
che come morale nò m'è vizio di mea-
te quel famoso detto,

*Ab ipso trahit. virum fax mentis
honestas,*

Eccl. 44

E come Christiano mi sta pur à memo-
ria quell'Altro, che narrando de' giusti,
dice [viuent nomina eorum in seculum
facti.] Ma che più, non si sono egli-
no trinati alcuni profondissimi Teo-
logi i quali investigando la necessità del
giudizio vniuersale, anco da questo na-
turale desiderio, quasi da germana ra-
dice l'hanno conosciuta: però che se
tanto desiderano gl'huomini delle lo-
ro virtuose operationi vn famoso no-
me, che però si dice, che l'immensum
gloria cascat habet;] e se al'opposito
tanto abboriscono l'infamia, che [qui
male agit, odit lucem, ne videantur &
atque tur opera eius,] ne segne bene in
conseguenza, che oltre al giudicio par-
ticolare nel quale si dà proportionata-
mente à buoni, & à rei il donato premio
e castigo; si faccia anco vn giudicio vni-
uersale, nel quale essendo à gli ocelli di
tutto il mondo scoperte l'altre opera-
zioni, se n'acquisti anco à proportionè
questa fama, o quell'infamia che mag-
giormente d' si desidera, o si rifugge; &
ro da questo naturale desiderio diduco
tre grauissime conclusioni. La prima è,
quanto sia pericoloso l'essercitio de' mo-
dani Istoric, perchè quantonque io sap-
pia quanto habbino ad essere veterari,
& in consequenza come habbino ad es-
sere minuti, e diligenti obseruatori non

pur delle attioni narrate, ma delli tem-
pi, delli luoghi, delle persone, e di simi-
li circostanze; so però ancora, che
difficil cosa sia (se gran regola di pri-
denza non giuoca) in mezzo di tante of-
feranze non infamar perpetuamente
appresso à posteri nomi di coloro de
quali si vanno i viti così minutamente
narrando; e per auentura conforme à
qualeche interna passione maggiormente
re accrescendo. La seconda è, che mol-
to maggior danno viene cagionato da
vna lingua pungente, e mordace, che
da vn acuto, & arotato ferro, poi che
oitè questo toglie ben sentente la vita
del corpo tanto cara, & amata; quella
più cruda, e più maligna trafigge la vi-
ta di quel nome che naturalmente tut-
ti desiderano immortale. La terza
conclusionè è, con quanta ragione fos-
se già da Dio cominciato d'vna ferda
lepra castigato il peccato della detrat-
tione, non solo perchè come fra tutte
le infermità aetna non ve n'è che sia
di lei più contagiosa, così fra tutti i pec-
cati quello della detratitione stiole più
facilmente appigliarsi, e fra gli ascoltato-
ri andar malignamente serpendo; ma
perchè come à leprosi venuta del tutto
il consorzio humano proibito, come
male di tutti gli altri più dannoso, così
non si troua fra tutti i peccati, i quali si
commettono contro gl'huomini, pec-
cato alcuno della detratitione più ma-
ligno; poi che onè l'omicidio insidia
alla vita, il ladroneccio alla robba, l'a-
dulterio alla consorte, che sono tutti be-
ni i quali ben tosto col tempo s'insisco-
no, la detratitione insidia à vn bene
molto maggiore, cioè à quel nome che
si desidera eterno. Verissima cosa è,
che dalle virtù, e particolarmente dalle
Christianè questo nome si acquista; ma
se tu mi ricerchi quale sia tante
Christianè virtù sia più atta à dar fiato
alla tromba d'vna perpetua fama; io
non ti so risponder meglio quamo che
questo stiole esser effetto di magnificen-
za, e di liberalità particolarmente verso

de poveri di Christo. Non hà dubio veruno che quel Salmo di Davide che comincia [Beatus vir qui timet Dominum; in mandatis eius cupit nimis;] fù composto in proposito d'un huomo misericordioso & elemosiniero, & in quello appunto vienè questo mio pensiero compitamente pronato. Quattro dice egli, per mio auiso, sono gli effetti dell'elemosina, cioè doi in questa vita, e doi nel l'altra; in questa vita il primo è, che
 Ibidem. [Generatio rectorum benedicetur;] & il secondo è, che [Gloria & diuitiæ in domo eius;] e nell'altra il primo è, che [Disponet sermones suos in iudicio;] & il secondo, che [Ab auditione mala non timebit;] ma dichiariamoci meglio. [Potens in terra erit semē eius;] qui chiara cosa è che si tratta dell'elemosina seme tanto pieno e tanto fecondo, che di lei fù detto [centuplum accipietis.] Hora questo potente seme cagiona in questa vita doi frutti, cioè, che seconda l'elemosiniero di posterità, e di ricchezze, [Generatio rectorum benedicetur;] eccoti la posterità. [Gloria & diuitiæ in domo eius;] & eccoti le ricchezze. Hauer ricchezze assai e non hauer figliuoli à chi lasciarle, questo è tormento così grande, che l'istesso Abramo prima che hauesse figliuoli ne facena querella con Dio, dicendo, [Mihi quidem non dedisti liberos, & seruus meus haeres meus erit;] & all'oncontro hauer vn gran numero de figli, e non hauer heredità per loro al tempo della morte onde restino al tutto orfani, poveri, e mendichi, questo è vn pensiero che troppo amaramente trasfigge l'animo e la mente. Et ecco che la forza della elemosina all'vn & all'altro compitamente prouede. Prima dunque afficuro, che quantunque sterile naturalmente tu ti sij, qual' hora tu diuenti elemosiniero, farà tanta la virtù della tua elemosina, che malgrado di qualsiuoglia impedimento naturale, ti renderà fecondo; hora ascolta. Andaua il maestro di casa del

padre Abramo in pratica di tronar vna moglie al giouine Isach, e come quello che sapeua la gran promessa d'Iddio di far nascere da questo matrimonio tanti posteri che vguagliassero il numero delle stelle celesti, il maggior pensiero che egli si hauesse era d'abbatterli in vna giuinetta che fosse seconda. Ma odi che bell'arte in cosa tanto difficile egli adopra. Abbattendosi vna sera lassò & assestato dal longo viaggio e dal caldo ad vn pozzo al quale conforme all'uso veniuano molte fanciulle per acqua, adocchiatele ben tutte, alla fine frà se stesso in questa maniera si risolse. Chiederò (disse egli) da bere, e quella fanciulla frà le altre la quale prontamente s'offerirà di darne à me & à camelli, questa al sicuro è quella che hà Iddio destinata in moglie al padron mio. Ma dimmi per tua sagacissimo huomo doue hai tu imparato che quella donna ch'è elemosiniera sia anco in conseguenza feconda? io l'imparai in casa de miei padroni, i quali essendo stati fino alla vecchiezza senza poter generare figliuoli, tosto che riceuerono con tanta carità quei tre peregrini, e che gli ebbero dato e mangiare e bere e proferro allogiamento, si compiacque tanto Iddio di questa lor elemosina, che ben tosto in premio gli rese l'vno e l'altro fecondi. Il secondo frutto in questa vita è, che quanto più si moltiplicano l'elemosine, tanto maggiormente anco vanno crescendo le ricchezze. In prova di questo basterebbe il dire, [Feneratur Domino;] Pro. 19. qui miseretur pauperi;] cioè, che altro non è il far elemosina che vn dar ad vsura à Dio con infinito guadagno; ma non lasciamo da parte quella gran promessa Diuina in Malachia al terzo, [Interte decimam in horreum meum, & sit cibus in domo mea, & probate me super hoc, si non aperuero vobis catargas celi;] quasi che dicesse, io vi hò promesso tante volte che dalla elemosina vostra sia per nascere centesimo

simo frutto anco nelle ricchezze temporali, e voi quasi che ò nò lo crediate, ò mi stimiate fallace e bugiardo, pare che non vi ci sappiate risolvere, hora io vi aggiungo, fatene vna volta l'esperienza, pagate le douute decime, fate le conuenienti elemosine, e poi s'io non apro a beneficio vostro le catatatte del cielo, s'io non vi conferuo intatti & abbondanti i frutti della terra, venite e lamentateui di me ch'io vel perdono. Più graui e più importanti assai sono però gli effetti quali nell'altra vita produçe l'elemosina, vno cioè rispetto à Dio, e l'altro rispetto al mondo. [Disponet sermones suos in iudicio,] questo è il primo. Stretto e seuerò più che molto hà da essere il giuditio Diuino, minutissimo hà da essere l'essamine del giudice, compitissimo hà da essere il conto che deuono rendere gli huomini di tutte le loro operationi, e felice e bene auerturato potrà ben chiamarsi colui il quale prontamente senza alteratione d'animo, e senza intoppo di lingua. saperà al giudice rispondere, però che tanta sarà la cōfusione de gl'empij a sentirsi esaminare, che tutti attoniti senza saper formar parola, [omnis iniquitas operabitur os suum;] ma vn'huomo elemosiniero si dispone e si prepara così bene alle risposte, che [Disponet sermones suos in iudicio,] e senza spauento ò terrore alcuno saprà render bonissimo conto de fatti suoi, e dirà liberamente al giudice, [Feci iudicium & iustitiam, non tradas me calumniantibus me.] L'ultimo effetto di tutti è quella bona fama ch'egli lascia di se nelle bocche de gli huomini, si che [in memoria aeterna erit iustus, ab auditione mala non timebit.] Auene tal'hora che con longa e superba pompa funebre viene portato vn ricco auaro alla sepoltura, e mentre vā il clero con diuote preci pregandogli requie e misericordia da Dio, che belle mattinate sentiresti se tū potessi raccogliere quello che ne' drappelli e ne' ridotū vanno dicen-

do ipopoli. Gl'è pure costui, dice vno, morto vna volta, egli hà pur vna volta smorbato il mondo di tanta feccia, che il più auaro, il più tenace, il più rapace, il più crudo huomo non haueua tutta la terra. Hora che gli valeranno, replica vn'altro tante ricchezze così malamente acquistate, e così sordidamente conseruate, se son venute per opera del Diauolo le dissiparanno i figli per opera di Satanasso. Egli hà pure, vn'altro soggiunge, fatto vn testamento pieno di pietosi legati, ma quanto haurebb'egli fatto meglio a restituire il mal tolto a tante pouere vedouele, & à tanti orfanelli ch'egli hà assassinato. Oue all'oncontro vn'huomo da bene che sij stato misericordioso & elemosiniero, qual desiderio di se lascia appresso di tutti, come tutti lo lodano, quante benedizioni lo accōpagnano, come anco dopò morte resta immortale, si che [in memoria aeterna erit iustus.] Benedete ricchezze che possono cagionare così honorati effetti, e che parroriscano l'immortalità in questa vita e nell'altra. Ma perche molto son differenti le ricchezze date da Dio, da quelle che son date dal Diauolo, però le prime sole, cioè quelle che giustamente sono acquistare & legitimamente possedute, sogliono simili effetti cagionare; e noi con vn bel essemplio di Dauide termineremo il discorso. Passa per istrada vn gentil'huomo secolare, che porta nome di pietoso & elemosiniero, l'adocchia vn puerino, s'auicina, chiede instantemente la elemosina, & egli prontamente gliela porge, e senza dire altro segue il suo viaggio. Passa indi à poco vn Prelato ò vn Vescouo, lo segue l'istesso puerino, dimanda instantemente, pon mano alla borsa il buon Prelato, gli fa vna abbondante elemosina, ne contento di questo vi aggiunge anco la sua santa beneditione. Hor così nel mondo auiene à molti, ministra il demonio le ricchezze, ma perche gliele dà col mezzo di rapine, di ladroncelli

Pl. 106.

Pl. 118.

dronecci, d'usure, di tradimenti, e d'altre simili sceleragini, però sono ricchezze non pur senza benedittione, ma al tutto maledette, onde non è maraviglia se ragionano poi effetti conformi alla loro origine. Ma Iddio benedetto è quel Prelato del quale dice S. Paolo, [Pontifex sanctus, innocens, impollutus, segregatus à peccatoribus:] Egli è tanto con tutti liberale, che di lui dice Davide, [Aperiente te nianum tuum, omnia implebuntur bonitate:] Ma non dà egli giamai ricchezze ad alcuno che non le accompagni con la sua santa benedittione, che così apunto replica l'istesso Davide, [Aperis tu manum tuam, & implet omne animal benedictione;] onde non è maraviglia che ricchezze da Dio benedette cagionino effetti così santi, e che fino sufficienti à farei anco in questa vita immortali, che così si verifica il detto di Davide, [Tu autem in eternam permanes, & memoriale tuum à generatione in generationem.]

Heb. 7.

Psal. 144.

Tu exurgens misereberis Sion: quia tempus miserendi eius, quoniam venit tempus.

ET è pur vero, che [multa nomina venerantur in terris, quorum animae cruciatur in inferis,] però che, chi dopo tanti, e tanti anni ancor non ruerisce la fama chiara, & illustre, & i nomi interlucce gloriosi di quei Cesari, di quei Alessandri, & di quei Scipioni, i quali già valsero tanto nell'armi? chi ancor non honora quei Platoni, quegli Aristoteli, quei Pitagore che furon di tanto pregio nelle scienze? chi non ammira quegli Aristidi, quei Socrati, quei Diogeni che splenderon di tanta integrità di costumi? Ma ad ogni modo, che giouamento arreca loro questa pomposa, e ventosa nominanza, se mentre mal grado alla voracità del tempo, & alla lima dell'antichità hanno i loro nomi all'eternità consecra, l'anime all'oncontro

d'una eterna morte tuttauia nell'inferno miseramente ne muoiono? Bene sta che conforme à quanto nel passato discorso si disse, debbano gli huomini ingenti, e magnanimi vn nome immortale in questa vita procacciarsi; ma è ben molto più necessario aspirare à quella vita immortale dell'anima la quale non sa stare dalla Diuina misericordia scompiagnata, come già disse Giob, [Vitam, & misericordiam tribuisti mihi,] che così pare apunto che ci insegni hoggi David soggiogendo, [Tu exurgens misereberis Sion.] Nel qual vers. come sono tre periodi, così faremo tre distinte considerazioni; che risorger sia questo di Dio del qual si dice, [Tu exurgens,] ecco la prima; perche solo à Sione si restringa qua la Diuina misericordia, soggiogendosi, [misereberis Sion,] & ecco la seconda; & perche non contento David di dir la prima volta, [quia tempus miserendi eius,] ricalti la seconda, [quoniam venit tempus,] questa è la terza. [Tu exurgens,] suppongo io per necessario fondamento, che quante volte si serue David di questo verbo, [exurgo,] altorante voglia accennare la venuta di Christo come huomo al giudicio vniuersale, come cosa, [Exurgat Deus, & dissipentur inimici eius,] è con grandissima ragione; perche se è vero l'adagio di Christo, [Qui se humiliat exaltabitur,] quanto fu profonda l'humiltà di lui nella Croce, altrotanta conueniente sia la sua esaltatione, che è argomento di San Paolo, [Humiliavit semetipsum vsque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod, & Deus exaltauit illum.] Io confesso che se tu fai vna minuta anotomia di tutta la vita di Christo, ella altro non ti paterà che vn compitissimo simulacro d'humiltà; ma tutto è nulla; se tu ti darai à considerare quant egli s'humiliasse nella Croce, che forse tu da lui chiamata esaltatione, dicendo, [Cum exaltaueris summum hominis,] perche fu della sua esaltatione principalissima cagione. Chi vidde mai vn paio di bilancie

Iob 10.

Psal. 67

Mar. 23

Phil. 2.

Ioan. 8.

lancie ch'habbiano dall'vna, e dall'altra parte il peso, ma che quella maggior mette trabocchi che si troua di peso maggiore aggrauata: s'imagini che tale apuro sia stata l'humiltà di Christo, nella Croce. Ben vi ricordo che suole rassomigliar la Santa Chiesa ad vna statera la santissima Croce, colà, [Statera facta corporis.] Hora furono due statera la Croce di Christo, e quella di Barraba, ma tanto contrapesò quella di Christo, che chiedendo Pilato alle turbe, [quem vultis vobis dimittam Barrabam, an Iesum qui dicitur Christus,] s'abbassò all'hora di maniera la bilancia oue era Christo che contrapesò di gran lunga à Barraba, sì che gridorno tutte vnitamente le turbe, [non hunc sed Barrabam.] E non fù marauiglia per il vero, però che se Barraba era graue, & haueua sì gran peso d'osso di ladroncelli, di seditioni, & d'omicidij, dalla bilancia di Christo era posto il peso d'vn molto maggior ladro, maggior sedizioso, e maggior homicida, che fù il nostro primo Padre, ladro nel pomo, sedizioso cò Dio, & homicida ne i posteri, il quale con la sua grauezza cagionò che tanto se humiliasse, anzi che traboccasse la bilancia di Christo; & io concludo, che se tanta fù l'humiltà della Croce, era ben ragionevole, che et fosse come huomo all'vniuersale giudiciaria potestà, effatto, che così conchiude il P. Agostino, [Sedebit iudex qui stetit sub iudice, damnabit veros reos, qui falsus factus est reus.] Questa dottrina era così chiara appresso à David, che pareua quasi che non sapesse trattar d'altro, [Minuisti] (dice, egli in vn luogo) eum paulo minus ab Angelis, & constituisti eum super opera manuum tuarum,] [Constituisti,] ecco la potestà giudiciaria che gli è dal Padre stata còcessa, [Minuisti,] & ecco che non solo come Dio, ma come huomo di natura à gli Angioli poco poco inferiore, questa potestà se gli conuiene, [Parauit in iudicio,] dice altrove, [Thronum tuum, & ipse iudicabit populos in

equitate,] che tanto è come à dire, che pur all' hora quando egli veniva accusato da Giudici, e giudicato da Pilato alla morte, egli andaua preparando, e meritando à se medesimo quel trono di Maestà, del quale egli stesso diceua, [Cū venerit filius hominis in sede maiestatis sue. Quoniam fecisti iudicium meum, & causam meam,] replica il medesimo, [Sedisti super thronum qui indicas iustitiam,] et oè perche nella Croce pigliasti à difender la causa mia, e ti faccesti mio auocato, però nell'vniuersal giudicio, [Sedisti super thronum qui indicas iustitiam,] però che s'altro fosse il senso di David, non direbbe egli, [quia fecisti iudicium meum sedisti super thronum,] ma dourebbe dir tutt'all'opposito, [quia sedisti super thronum, fecisti iudicium meum,] [Misereberis Syon,] ecco il secondo puro, nel quale frà troppo angusti termini pare che restringa quà il nostro Profeta la Diuina misericordia, poiche solo frà le mura di Sion, che è la città di Gierusalem, mostra di rinchiuderla. Et se bene io sò la distinctione del Padre Agostino del cielo e del l'inferno; la prima chiamata Gierosolima, la seconda Babilonia: la prima patria de predestinati, e la seconda de reprobi; e se bene io dissi nel precedente discorso, che anco nella città di Babilonia v'sà Iddio à prescindi qualche misericordia, mantenendo loro questo amaro desiderato bene dell'essere, ad ogni modo quando le leggi della naturale, è della sacra Filosofia non mi persuadessero il contrario, farei forse d'openione anch'io, che nell'inferno fosse l'essere istesso, anzi danno che dono, direi forse anch'io d'vn'anima dannata, [bonum erat ei si natus non fuisset hominile,] estimarei forse, che fosse anzi atto di giustizia che effetto di misericordia il mantenimento di quel essere che dene perpetuamente à tante pene soggiacere. Ma concedèdo pure che ancor quella sia misericordia, erederò, che preuедendo David l'openione d'alcuni i quali

Mat. 25

Psal. 9.

Mat. 27

57

23

2.

Psal. 8.

8.

Psal. 9.

Mat. 26

quali si andauano persuadendo, e con vane e fallace speranze cercauano far creder altrui, che alla fin fine douesse la Diuina misericordia, non che altro, liberar da tanti tormenti anco gl'istessi demonij, volesse in queste parole opporsi à così graue errore, quasi dicesse, auertisci bene che nel giorno del giuditio non più di Babilonia, ma di sola Gierosolima l'haurà misericordia; nè più sopra i tristi, ma sopra i giusti caderà la sua suauità rugiada; di maniera che quanto à tristi, è più che vera la sentenza di Christo, [Ite maledicti in ignem æternum.] Ben saprei adirre anch'io dell'eternità del fuoco infernale le ragioni de Sacri Teologi, ma perche quelle son pronte à chi le desidera, mi gionua di ricorrere à qual

Mat. 25 [Ite maledicti in ignem æternum.] Ben saprei adirre anch'io dell'eternità del fuoco infernale le ragioni de Sacri Teologi, ma perche quelle son pronte à chi le desidera, mi gionua di ricorrere à qual

Ioã. 11. che passo della sacra scrittura. [Ego sum resurrectio & vita] diceua vna volta il Saluator nostro parlando à Marta, ma se haueua detto [resurrectio;] che accadeua aggiunger [vita?] non è egli il medesimo risorgere, che ritornare in vita? & in consequenza non appare qui vna espressa superfluità di parole? La solutione di questo dubio ritroua l'Apostolo San Paolo colà oue egli dice, [Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur,] oue egli vole significare, che all'auenimento di Christo al giuditio risorgeranno ben tutti gl'huomini, ma non tutti risorgeranno all'eterna vita; onde conforme à questo senso parlando de giusti è verissimo che egli farà loro [resurrectio, & vita,] oue à tristi farà ben [resurrectio,] ma non già [vita,] e questo perche all'hora solo miserebitur Syon. Non sperino di conseguir misericordia in quel giorno nè mai i cittadini di Babilonia, poiche però vien l'inferno chiamato terra d'obliuione, perche, quasi gli habbi del tutto posti in oblio, non volgerà pure Iddio à loro ne anco il pensiero. Questo vole accennar Isaia. à 28. capi, quando trattando dell'ira del eterno giudice disse, che [irascetur sicut in valle Gabaon,] oue è da raccordarsi che la valle di Gabaon quella fù nella

quale si fermò à prieghi di Giosue il Sole, à fine che egli potesse pigliare piena vendetta delli nemici di Dio; e perche viene Christo tante volte da noi rassomigliato al Sole, è perche il suo proprio e principal moto è d'andar continuamente raggiandosi nelli atti della Diuina misericordia, se bene adesso egli va continuamente cōseruando questo moto, poiche non cessa giamai mostrarsi pieno di misericordia; in quel giorno però [irascetur sicut in valle Gabaon,] & accioche si pigli piena vendetta de nemici di Dio cesserà egli totalmente da questo moto; e si farà di maniera immobile nel rigore della giustitia, che accio sia la pena de tristi eterna, tosto che haurà detto, [Ite maledicti in ignem æternum,] soggiungerà con ragione, [Ego Deus, & non mutor.] E questo pensero parue proprio, che volesse accennare San Giouanni nell'Apocalissi al vigesimo quando disse, [Infernus, & mors missi sunt in stagnum ignis,] cioè, che saran messi l'inferno, e la morte in vn immobile stagno di fuoco. Benedetto Dio; e qual nuora frase di fauellare è questa? dunque l'inferno sarà posto nel fuoco? & io credeno tutt'al'opposito, che il fuoco fosse posto nell'inferno; di più con qual ragione, o con qual similitudine può il fuoco hauer nome di stagno, se lo stagno è proprio dell'acque le quali sono al fuoco totalmente contrarie? Vediamo prima qual sia la differenza dal fiume, al stagno, che di quà trouaremo al dubbio la risposta; nel fiume l'acque sempre mobili, e fluibili vanno tuttauia precipitosamente correndo; ma nello stagno all'oncontro si stanno sempre ferme, & immobili, che però dal verbo [stare,] vien egli stagno nominato; quindi adonque si dice, che l'inferno sarà posto in vn stagno di fuoco; però che come nel fuoco s'accenna l'acerbità della pena dell'inferno quanto all'intensione, così nello stagno s'esprime l'estensione, la stabilità, e la perpe-

perpetuità; e la ragione di questa perpetuità è quella per mio auiso che n'ad-
 Ifa. 66. duce Isaià colà, [Vermis eorum non mo-
 & Mar. rietur, & ignis eorum non estinguetur;]
 9. quasi voglia dire, se potesse ne i dannati
 morir il verme che per il loro continuo
 peccato tuttauia gli corrode, e gli tor-
 menta, non farebbe gran cosa che s'e-
 stinguisse ancora quel fuoco che gli
 affligge, ma perche essendo essi ostina-
 ti nel male, non può quel verme morit-
 si, non può in conseguenza il fuoco attu-
 rarsi, & è cosa ragionevole, che alla
 perpetuità della colpa sia conforme an-
 co l'eternità della pena, mercè, che
 all'ora [irascetur sicut in valle Ga-
 baon.] Che ira ardente debba esser
 quella del Giudice contro de gli em-
 pij, e quanto lontana la misericordia,
 lo dimostrò già l'istesso Profeta a' sette
 capi, quando disse, [Radet Dominus
 in die illa omne caput, & omnem bar-
 bam in nouacula conducta,] cioè ra-
 derà Iddio in quel tempo tutti i peli del
 capo, e della barba con vn rasoio che
 egli hauerà pigliato a fitto. Ma che
 per rader questi peli non hà dunque
 Iddio pur vn rasoio che sia suo? e qua-
 le è quel così pouero barbiere che per
 acconciar altrui i capegli, e la barba
 habbia di bisogno d'andar ogni volta
 pigliando imprestito; ò a fitto forbici,
 e rasori? Capegli del capo di Christo so-
 no, dis'io altre volte, tutti i fedeli, e
 lo confermai con quel detto Davidico,
 Psal. 72 [Mihi autem adharere Deo bonum
 est.] Rade Iddio questi capegli quando
 tal'ora castiga questo nostro peccato,
 ma egli è in questa vita tanto misericor-
 dioso, che par quasi che non habbia
 istromento proprio da castigarci, on-
 de lo v'è sempre accattando hor dall'a-
 ria, hor dal fuoco, hor dalla terra, &
 hora da simili altre creature che ado-
 pra per mezzi de' nostri castighi; ma
 nel giorno del giuditio egli si darà di
 maniera in preda all'ira, & alla giusti-
 tia, e tanto farà a lui proprio contro de
 misisti il castigo, che conforme al detto

di S. Giotianni, [Ex ore eius exibat gla-
 dius ex vtraque parte acutus,] cioè, che
 in vece d'vna forbice ò d'vn rasoio ado-
 prerà quel giorno vna spada d'ambe le
 parti arrotata, e tagliente, ne gli farà
 però di bisogno l'andarla d'altrui accat-
 tando; ma l'uscirà ella dalla propria
 bocca, e dalle proprie viscere, a fine
 che conosciamo, che quanto hora a lui
 è propria la misericordia, altro tanto
 all'ora le farà propria la giustitia, on-
 de non possa quella confusa Babilonia
 hauer mai più speranza alcuna di so-
 corso. Sò ben'io, quanto sia difficil co-
 sa da capire, che vn corpo di sua natu-
 ra materiale; e corruttibile possa eter-
 namente all'ardor del fuoco far resisten-
 za, si che frà poco tempo nō s'inceneri,
 e si consumi a fatto, ma se tū m'opponi
 questa difficoltà, perche non me ne op-
 poni anco mille altre le quali nella ma-
 teria dell'vniversal giuditio hanno ap-
 parenza? perche non ti marauigli co-
 me ad vn tocco di quell'horribil trom-
 ba possino così facilmente riunirsi, e ri-
 forger i cadaueri sepolti, le membra la-
 cerate, le ceneri sparse, l'ossa stritolate,
 le carni diuorate, e nell'altrui sostanza
 naturalmente conuerse? come nō stupi-
 sci che in vn'angusta valle di Giosafat
 debbano tutte le gēti e passate, e presen-
 ti, e future a sentir il giuditio loro agia-
 tamēte raccorsi? come nō ti pare strano
 che il fuoco nē per propria virtù, nē co-
 me istromento di Dio possa arder l'ani-
 me, atteso che nē può hauer virtù pro-
 pria vna creatura corporale contro la
 spirituale, nē può seruir per istromen-
 to ciò che di sua natura non hà natural
 dispositione alla destinata attione? ma
 io ti risolverò e queste, e tutte l'altre si-
 mili questioni in vna parola sola. Hor
 dimmi, fratel mio, non hai tū sentito
 dir dell'inferno [vbi nullus ordo, sed
 sempiternus horror inhabitat,] che ac-
 cade adonque che tū vada cercando or-
 dine di ragion naturale colà oue tutte
 le cose saranno confuse, e piene d'hor-
 rore? si che raffrena la curiosità dell'in-
 tellecto,

Apoc. 11

Iob 10.

relletto, & contentati di credere, che solo à Sione si restringerà all' hora la Divina misericordia. [*Quia tempus miserendi eius, quoniam venit tempus.*] Questo replicar [*venit tempus, venit tempus,*] non pure non è superchio, ò fuori di proposito, ma à parer mio accenna vn'ardentissimo desiderio de' giusti che ne venga quãto prima Christo a giudicare, come che volesse dir Dauide, e che stai à fare o Signore, che tardi? che non vieni? è tempo, è tempo, non ci tener più sospesi; Lo sò anch'io quanto debba esser formidabile quel giorno à tristi, hò letto anch'io il detto Davidico, [*Illuminans tu mirabiliter à mōtib; aternis turbati sunt omnes insipientes corde;*] ma hò letto ancora che il nostro diletto è candido, è rubicondo, e quanto à tristi apparirà vermiglio con la vendetta e con la giustizia, altro tanto à giusti apparirà candido per la clemenza e per la misericordia; hò letto anch'io nell'Exodo al nono, che al precipitar d'vna celeste grandine restando tutto l'orzo tocco e dissipato, il frumento solo non patì danno alcuno, in segno, che alla grandine del giudicio Divino non i buoni significati nel frumento, ma solo i tristi accennati nell'orzo hauranno à temere; hò letto anch'io in Giob, che [*Equus exultat ad clangorem buccinæ,*] simbolo d'vn vero giusto, che al tocco di quell'horribil tromba, non pur non debba spauentarsi, ma soprapù debba rallegrarsi e gioire, e veramente quanto sarà terribile per giustizia a' rei, altrettanto sarà piacerole per misericordia à giusti. Chi vidde giamai vn nobile giovanetto il quale per qualche accidente, fuggito dalla casa del padre, e ridottosi in paesi lontani, stretto da necessità si sia posto à seminare tutto lacerato e trasformato le pecore, & i buoi, ad ogni modo miralo, e raffiguralo bene, e vedrai che anco in mezzo à quel vile essercitio, & anco rauolto in quei poveri e logori panni egli splende nel volto,

e ne i gesti, e ne i costumi tanto lampo di nobiltà, che tũ sei forzato à confessare veramente questo non nacque mai pastore, non è suo natural officio il pascere armenti, questo conuiene ad ogni modo che sia nobile. Hor così auerrà del giudice eterno in quel giorno, il quale non ostante che debba mostrarsi contro di Babilonia così corrucciolo & irato, serberà però tal raggio di piacevolezza, e di misericordia verso di Sione, che non paterà suo proprio officio il castigare, il che forse volse accennar Dauide quando disse, [*Continebit ira misericordias suas.*] cioè, anco all' hora che si mostrerà l'ira sua più feruida e più ardente, non potrà però far di meno di non dar segno della sua natural misericordia. Quando il Patriarca Noè mandò la seconda volta la colomba fuori dell'Arca per chiarirsi, ancora era cessata la pioggia, e trascorse l'acqua, tornò ella ben tosto con vn picciolo ramo di verde oliua in bocca; benedetto Dio eran state l'acque tante, tanto ruinosi, & erano salite tant'alto che non che ne hauessero sommerse, l'herbe, le biade, e le piante, ma n'haueno anco coperto i maggiori edifici, le più alte torri, e i più solleuati monti, doue adonque puote quel semplice animale ritrouar vn ramo d'oliua che fosse verde? io per me credo che si come per l'oliua viene accennata la Divina clemenza, ci venga in questa istoria accennato, che quantunque habbia essere così grande il diluuio de' castighi Divini contro de' tristi, non farà egli però mai tale che ne possa uelere ò rompere à farlo l'oliua della clemenza, però che pur all' hora [*cum iratus fuerit misericordie recordabitur.*] [*In die illa*] dice San. Gio: anni: parlando del giorno del giudicio, [*erit Sol sicut fuscus cilicinus.*] cioè ch'egli farà così horribile e così spauentoso, che il Sole istesso quasi per doglia si vestirà di cilicio; il Sole farà Christo il quale tanto più quel giorno farà al Sole somigliante,

Pl. 76.

Pl. 75.

Iob 39.

Apo. 6.

Gen. 6.

te, quanto che s'escoprirà e manifesterà tutte le cose occulte. Il cilicio non è chi non sappia che è habito di penitente; il Sole adonque in quel giorno si vestirà di cilicio, però che pur all'hora castigando i tristi dirà il giudice, [Penitet me fecisse hominem,] ma quanto a i buoni, [Exurgens miserebitur Syon.] Io non vorrei già in così gravi materie mischiar similitudini che pareffero vili e plebee, ma chi potrà stimar à plebeo, ò vile quello che è inuentione dello Spirito Santo? Vi torna egli à mente di quella sartagine, ò vogliam dire patella della qual trattaua Iddio in Ezechiele al quarto, quando disse, [Summe tibi sartaginem ferream?] Di più vi fouienē egli di quella pentola della qual dicoua Gieremia al primo, [Ollam succensam ego video?] Hor quante differenze frà la pentola e la patella si ritrouano? la prima è, che nella patella si cuocono i pesci, e nella pentola si cuoce la carne; la seconda, che i pesci nella patella si cuocono nell'oglio, ma la carne nella pentola si cuoce nell'acqua; la terza, che il pesce non si cuopre, e non si racchiude sotto la patella, ma si cuopre bene, e si racchiude nella pentola la carne; la quarta, che la patella mentre si cuoce il pesce vien dal fuoco con vna mano sostenuta, ma la pentola non che nō venga sostenuta, che non può pure neanco toccarsi; e queste sono per apunto le differenze quali frà le pene de giusti in questa vita, e quelle de gli empj nell'altra si ritrouano, che oue gli empj saran posti quasi carne in vna bollente pentola senz'oglio di misericordia quasi coperti, cioè senza speranza di giamai scirne, & in tutto dalla mano di Dio abbandonati; i giusti all'oncontro sono in questa vita a guisa di pesci quasi arrostiti in vna patella in mezzo all'oglio della Diuina misericordia, sostenuti dalla mano dell'aiuto di Dio, e scoperti in tanto che pur sperano d'uscirne quando che sia, ò almeno all'hora, che [exurgens miserebitur Syon.] Gran consola-

tionē o fratelli è pur questa de tribulati, quando frà se modesti vāno discorrendo, horsù, vengano pure i travagli e le tribolazioni a torrenti, afflighino pure, tormentino pure, perseguiuo pure quanto fanno, che alla fin fine egli verrà pur tempo che [non erit amplius neque lacus, neque clamor, sed nec vilis dolor,] egli verrà pur tempo, che [creatura liberabitur a feruiture corruptionis,] egli verrà pur tempo, che [exurgens miserebitur Syon,] questo è quello che consolaua il buon ladro quando egli si trouaua frà i tormenti della Croce, e nell'agonia della morte, che gridaua, [Memento mei dum veneris in regnum tuum.] [Dum veneris in regnum tuum?] e s'egli tardasse cent'anni a pigliar il possesso del suo regno, se ne tardasse mille, se diece milla, vuoi tù misero te aspettare tanto tempo il soccorso della sua misericordia? certo che così mi contento. Ma in questo mezzo che sarà di te infelice? auenga che col mezzo della morte tù ti liberi da questi tormenti, non ti ricordi tù però che graue peccator sei stato, e non credi che ti conuerrà tardar nel purgatorio tutto questo tēpo a purgar tante tue sceleratezze? è come ti dà l'animo di soffrir così longamente così atroci pene? Stia mille anni egli à venire al regno, stij io pur altrettanto e più in mezzo à quei tormenti, che alla fin fine pur verrà tempo che io ne sarò liberato, e se non prima all'hora almeno che [exurgens miserebitur Syon.] [Venit tempus, venit tempus.] Per quello che mi par vedere tù parti quì o David molto sicuro, e molto risoluto in materia tanto difficultosa, e tanto dubia, e che sai tù che hormai sia giunto il tempo di questa misericordia, poiche ardiscei d'affermarlo, e di raffermarlo? Tutto il mondo ne stà sospeso, Christo istesso protesta, che [die illa, & hora nemo scit,] Je tù con tanta confidenza replichi, [Venit tempus, venit tempus.] Tutti i più profondi Teologi in tutte l'altre questioni che si possono mouere del giudi-

Apoc. 21.

Rom. 8.

Luc. 23.

Mat. 24

tio fanno pur schermirsi con qualche ri-
 sposta; ma come si viene a quella del
 tempo, tutti confusi e dubij, senza tro-
 uar argomenti, congetture, o segni che
 possino formare o scienza od opinione,
 si risolvono, che [non est nostrum scire
 tempora vel momenta quæ pater. po-
 suit in sua potestate,] e tû solo pur dici,
 che [venit tēpus;] egli è vero che se ne po-
 trebbe hauere qualche cognitione per
 mezzo della Diuina reuelatione, che
 Rom. 8. così mi dice San Paolo a Romani, [Van-
 nitati creatura subiecta est, non volens,
 propter eum qui subiecit eam in spe,
 nam expectatio creaturæ reuelationem
 filiorum Dei expectat,] cioè, che tutte
 le creature sono loro mal grado à mille
 vanità, & a mille miserie in questa vita
 soggette, il che però si tollerano con
 molta pazienza, però che colui che l'hà
 soggiogate a questa seruitù, gli hà pur
 dato speranza che rimaran libere vna
 volta, il che ad ogni modo quando deb-
 ba esser, non può saperfi eccetto che [in
 reuelationem filiorum Dei,] cioè da co-
 lui alqual fosse riuclato il numero de fi-
 gli di Dio, e de predestinati alla gloria
 eterna; ma di questa reuelatione dimmi
 ti prego chi se ne può vantare, s'anco a
 gli Apostoli, che furno le primizie di
 questa Chiesa, ella fù da Christo dene-
 gata? Quando disse Christo, [Nemo
 scit, neque Angeli Dei, neque filius ho-
 minis,] che cosa volse egli significare?
 forse che non lo sapeffe ne anch'egli,
 che pur era il proprio giudice, & alqua-
 le [Pater dedit omne iudicium,] certo
 che nò, ma egli volse pur dire che non
 lo sapeua per riuclarlo altrui; onde co-
 me è impossibile saperlo per propria co-
 gnitione, così è difficile saperlo per re-
 uelatione, e tû hai ardir di dire, che [ve-
 nit tēpus.] Bene stà, & io son teco d'ac-
 cordo dice Dauid, ma one manca la
 scienza, e la fede è ben tanto più gagliar-
 da l'openione che mi fà creder questo,
 e prima non hai tû notato quel detto,
 Isa. 3. [Subito dum non speratur veniet con-
 tritio?] e non ti raccordi che quando

venne il diluuio prima figura di lui, di-
 ce il sacro testo, che non ostante la mi-
 naccia Diuina, quasi non pur non lo te-
 messero, ma non vi volgesse pure ne
 anco il pensiero, [erant homines come-
 dentes, bibentes, & ludentes cum vxo-
 ribus suis.] E questo è quello che fà ar-
 gomentare, che [Venit tempus,] poiche
 non furno giamai gli huomini in que-
 sto fatto tanto trascurati, ne vi pensor-
 no giamai manco, anzi sono diuentati
 tant'empij, che se pure ne veggono, o
 ne sentono qualche precedente indi-
 tio, rissflettendo il tutto nelle cause, e ne
 gli effetti naturali, il pensiero del giudi-
 tio in tutto e per tutto si gettano dietro
 alle spalle. Ma io t'aggiungo di vantag-
 gio, tû deuresti pure hauer sentito quel-
 l'altro mio detto, [Tēpus faciendi Do-
 mine dissipauerunt legem tuam,] cioè
 tû hai tardato assai o Signore, hai dissi-
 mulato assai, hai hauuta pur troppo lon-
 ga pazienza a vedere, e soffrire tante sce-
 leratezze de gli huomini; hor non ve-
 di tû che son giointi a termine, che [dis-
 sipauerunt legem tuam,] non vedi tû
 che son gionte le lor ribalderie in col-
 mo, non vedi tû che quasi hormai han
 passato i còfini d'ogni pietà, e d'ogni mi-
 sericordia? vieni, vieni Signore, che [ve-
 nit tēpus, venit tempus.] Quando venne
 il diluuio, simbolo (com'io dissi) espresso
 di questo giorno, dice il sacro istorico,
 che [venit mensē secundo,] & ad ogni
 modo, quantunque occultato, e diligen-
 te, massime nella descrizione de tempi,
 ci lascia qui però tutti dubij, e confusi,
 che cosa dobbiamo intender per questo
 secondo mese, peroche egli si sà che cir-
 ca la creatione del mōdo sono state due
 openioni, onde alcuni hanno creduto
 ch'egli fosse prodotto nel principio del-
 la primavera, che così disse chi cantò,
Ver illud erat, ver magnus agebat.
 Altri all'oncontro hanno hauuto ope-
 nione ch'egli fosse creato nel principio
 dell'autunno, poiche [Dei perfecta sunt
 opera,] & alla perfettione dell'opere
 Diuine, s'appartiene che non solamen-

Mat. 24

Ps. 118.

Gen. 7.

Da

Deuter. 32.

re possedano le creature il proprio essere, ma di più che habbino virtù tale di poter esser principio d'esser all'altre della specie sua, onde come fù creato Adamo non solamente perfetto nell'esser proprio, ma atto all'hora all'hora a generar figliuoli, così tali debbero esser non solo tutti gli altri animali, ma le piante, i frutti, e l'herbe, il che si sa che più auiene nell'autunno che nella prima vera. Io però lasciando discutar la questione a professori d'altre scienze, & riducendo il concerto al proposito mio, consento all'vna, & all'altra opinione, e poi soggiogo, che se è vera la prima, fù creato il mondo nell'Aprile, & in conseguenza il secondo mese era il Maggio; e se è vera la seconda, fù creato nel Settembre, & in conseguenza il secondo mese era l'Ottobre; ma chi non sa che frà tutti i mesi dell'anno non v'è il più vago, il più fiorito, o il più diletteuole quanto è il Maggio, e chi non sa di più, che frà tutti non v'è il più fruttifero, il più copioso, il più abbondante quanto l'Ottobre all'hora che sono pienamente raccolti tutti i frutti della terra? dunque il secondo mese venne il diluuio, perche quando si troueran gli huomini immersi nelle maggiori delitie, quasi in vn fiorito Maggio, e quando seran dati più in preda all'abondanza de beni mondani, quasi in vn fruttuoso Ottobre, all'hora improvvisamente verrà loro il giuditio adosso, & in quella guisa che tal'hora il Nillo, o simil altro fiume caminando longamente nascosto per le più segrete vene della terra, alla fine, doue, e quando manca si crede, improvvisamente sgorga, & apparisce; così quanto più longamente a noi nascosto camina quel ardente fiume del giuditio Diuino del quale dicea Daniele, [Fluuus igneus rapidusq; exibat de ore eius.] all'hora tanto più improvviso farà egli per apparire; hor aggiogo per terza congettura quello che già disse altroue, [Turbabuntur gentes, & timebunt qui habitant terminos a signis tuis.] Hor questa sentenza.

Discorsi Cibò, Parte III.

perche tu sappi non la dissi io inconsideratamente, ma non v'è parola che non porti seco grauissimo senso, e però ricordati che tutte le creature ragionevoli si distinguono in tre classi, cioè, in Angioli, in huomini, & in demonij, e che essendo posti gli huomini, cioè tutte le genti ad habitar questa terra ch'è proprio il mezzo trà il cielo e l'inferno, gli Angioli, & i demonij sono posti ad habitar gli vltimi termini, e gli vltimi confini di questo mondo elementare, & ethereo; tanto dunque è a dire [turbabuntur gentes, & qui habitant terminos.] quanto a dire che si spauenteranno, e resteranno stupidi e storditi gli huomini, gli Angioli, & i demonij; ma questo quando, e con qual occasione haurà a seguire? eccolo, [a signis tuis,] cioè dalla preuisione, e dalla consideratione di quei segni, quali protestò Christo istesso douer precedere all'auenimento del giudice, quando disse, [Erūt signa in Sole, Luna, & Stellis.] Hor fermati qui fratel mio, simili segni non si vann'eglino tutto il giorno vedendo? mancano forse le torbide e spauentose Ecclipsi del Sole, e della Luna? mancano i terremoti che aprono la terra, che subissano i monti, e che l'isole spiccano da i continenti? mancano le guerre esterne, con i nemici ciuili, con cittadini, e più che ciuili nelle proprie case frà più stretti parenti? e che sò io, mancano i morbi, le pestilenze, e tutti gl'altri segni da Christo predetti? e se egli è così, come non ti spauenti, come non tremi, come non argomenti ancor tu, che [venit tempus?] ma io intendendo a cenni. Tu mi vuoi far il Filosofo adosso, e vuoi ridurre il tutto alle cause naturali, come che i vapori della terra dalla virtù del Sole solleuati e commossi, secondo che sono, o humidi, o secchi, o grossi, o sottili, o rinchiusi nella terra, o a varie regioni dell'aria trasportati, sogliono simili effetti cagionare. Tu mi vuoi far anco il Teologo, e mi vai dicendo, che se bene predisse Christo simili segni douer al giuditio precorrere,

I egli

egli nò prefisse però loro il termine, e la misura, ma parlò tanto alla generale, che non sapendosi sin'a qual termine debbano gionger, non è però questa cognitione al tutto necessaria, & infallibile, ma v'è pur t'ù Filosofando, e Teologizzando quanto ti piace, che io quanto a me, [quasi tumentes super me fluctus, semper timui Dominū,] mi par tanto il tēpo vicino, ch'io son forzato a cōfessare che [venit tēpus.] Anco il Rè Nabuc quando vidde in sogno quella mostruosa statua, e che spiccandosi da vn'alto mōte vn picciolo sassolino apena l'hebber tocca nei piedi che la fece rouinare, e la gettò tutta in sassi, haurebbe potuto senza ponto alterarsi discorrere frà se stesso, che questi fossero sogni e larue, ordinarie fabriche di questa inquietà fantasia, e pure cōsì empio come egli era, non ricorrendo a sogni, passò più tosto alle visioni, considerò lo stato di se medesimo, il significato di questa notturna apparenza, e tutto turbato, e spauentato non trouaua quiete se non gli era il significato di questa visione dichiarato. E se questa fù figura dell'vniuersal giuditio nel quale dall'alto monte del cielo spiccandosi quella picciola pietra della quale fù detto, [Petra autem erat Christus,] e percotendo la mostruosa statua di questo mondo la manderà tutta in ruina, qual'hora tū ne vedi qualche segno, ò qualche verisimili congettura precedenti, che accade che tū faccia ricorso a sogni, che tū voglia attribuir più tosto il tutto a cause, & a difetti naturali, e non più tosto ricorrendo alle visioni, e stimar che siano argomenti, e preludij del futuro giuditio? Io sò bene, che quādo s'apparecchiava Iddio a distrugger Sodoma, e l'altre infami città di Pentapoli, promesse liberamente al

Iob 31.

Dan. 2.

1. Cor. 10.

Gen. 18 Padre Abraamo che haurebbe loro per donato se frà tanta moltitudine di cittadini ne hauesse trouati almeno dieci huomini da bene, ma le distrusse al fine perche nò che ve ne trouasse diece, che apena vi fù trouato il buon Loth con la

famiglia sua, se questo appunto è quasi il maggior argomento ch'io m'habbi dell'eminente ruina del mondo, e che mi fa fermamente credere che hormai [venit tempus,] perche io sò che i giusti sono come tante colonne che sostentano questa grā machina del mōdo, de quali fù detto, [Ego confirmauit columnas eius,] i quali quando manchino, è necessario che la ruini a fatto; e sò di vantaggio che sono hormai i buoni nel mōdo così [raræ aues,] che altro non può temersi, eccetto qualche repentino precipitio, per il che forse tanto ne temeva David quando diceua, [Saluum me, fac Deus, quoniam defecit sanctus, quoniam diminutæ sunt veritates a filiis hominum.] Io ti vado pur protestando, che [venit tempus,] te lo v'è pur anco protestando San Giouanni che dice, [venit hora iudicij eius,] a fine che tū impari da questa scuola il timor di Dio. Andaua Balam sopra l'asinella a maledir il popolo d'Israele, & hauendoli vn'Angiolo in atto minaccioso, e con tagliante spada attrauerata la via, l'asinella tutta timida, e spauentata fermò di maniera il passo che ancor che battuta e ribattuta non ardiua d'andar più oltre, mentre che il Profeta sempre più ostinatamente percotendola, pur si forzaua di seguire il suo viaggio; hor come stà che temesse vna bestia la spada della Diuina giustizia, e che non la temesse vn Profeta? mercè che ella vedea bē l'Angiolo minacciante, ma nò lo vedea già egli. Hor questa è la differēza frà i buoni e tristi in questa vita, che gli tristi però non temono la spada del Diuino giuditio, peroche non la veggono, non vi pensano, e nò credono che egli habbia a venir mai, ma i buoni però stāno sempre spauentati, perche l'hāno cōtinouamente auanti gl'occhi, par loro ogn'hora, ogni momento di sentirsi percuoter gli occhi da quella voce [Surgite mortui venite ad iudicium,] & hanno fermamente nel pensiero che hormai [venit tempus.]

Quoniam placuerunt seruis tuis lapides eius, & terra eius miserebuntur.

Come bene la Filosofia naturale, la Filosofia morale, e la Filosofia Diuina insieme conuengono; chiedi ad Aristotile quanto alla naturale a quati capi ogni potenza si riduce, egli ti responderà che a doi, cioè alla potenza attiva, & alla potèza passiuua; chiedi a Socrate quanto alla morale in che maniera vn' huomo per riuscire pfecto debba di queste due potenze seruirsi, egli si restringerà al [bene facere, & mala pati]; che viene a dire, [bene facere] quanto alla potenza attiva, [& mala pati] quanto alla passiuua; chiedi a Dauid quanto alla Diuina, ch'egli ti dichiari alquanto meglio che cosa sia questo soffrir del male, e questo oprar del bene, che egli non ti saprà risponder più compito quanto dire, [*Quoniam placuerunt seruis tuis lapides eius, & terræ eius miserebuntur.*] [*Placuerunt seruis tuis lapides eius,*] ecco a che cosa si risolve la potenza passiuua d'Aristotile, & il [mala pati] di Socrate, cioè a tollerar patientemēte quei trauagli i quali à guisa di dure pietre ci vengono tal' hora scagliati contro dal giusto braccio di Dio, [& terræ eius miserebuntur,] & ecco a che si restringe l'attiuua potenza d'Aristotile, & il [bene facere] di Socrate, cioè a gli effetti, & a l'opre di misericordia verso i tribulati qual volta acconca occasione ci si rapresenti; & ecco la materia e l'ordine a che il nostro Dauid hoggi c'inuita: [*Quoniam placuerunt lapides torrentis illi dulces fuerunt, & illum sequuntur omnes animæ iustæ,*] che tanto rilieua quāto a dire, se si compiacque tanto Christo nelle pietre delle tribolazioni, è bē anco ragionevole che habbino tutte l'anime giuste il medesimo gusto. Vediamo adonque prima quanto si compiacque Christo nelle pietre delle tribolazioni, acciò possiamo indi concludere quanto dobbiamo noi ancora qual'ho-

ra vëgano accommodarci lo stomaco. Chiariſſima cosa è, che i trauagli quali tollero il nostro Saluatore furono i più aspri, i più tormentosi, & i più crudeli che siano giamai stati tollerati, ò che possano tollerarsi, se tū ne caui però so- le le pene de dannati, e che cosa più crudele non è anco possibile immaginarsi se non forse gl'animi di coloro che ne furon ministri, che questo per auētura vol le significare Esaia quando disse, [Vere languores nostros ipse tulit, & dolores nostros ipse portauit.] Notate con diligenza vi priego il senso di quel [Vere.] Vero è quello che si contrapone al falso, ò al finto, quasi volesse dire il Profeta, tutti gl'altri trauagli che sogliono patir gl'huomini in questa vita siano pur duri, & acerbi a voglia loro, se tū ne fai comparatione cō i trauagli di Christo, sembreranno anzi trauagli finti, ò più tosto sembianze de trauagli; ma come tū ti dai a considerati dolori, e le pene del Saluator nostro, gli trouarai così acerbi, e così atroci, che possono ben veramente chiamarsi dolori. E chi nō sà, che tanto più amara e più stomacosa suole riuscire vna medicina, quanto più amari sono gli ingredienti che la compongono? ma quali però furono gli ingredienti che composero l'amarissimo calice della sua acerba passione? ecco gli apunto, la superbia di Lucifero, la disubidienza d'Adamo, l'inuidia de Farisei, il tradimento di Giuda, l'ingiustizia di Pilato, l'ingratitude delle turbe, & in somma i peccati di tutt'il mōdo. Dio buono, superbia, gola, disubidienza, ingratitude, inuidia, perfidia, ingiustizia, peccato; hor se tali erano gli ingredienti di lei, come poteva ella non essere in somma amara, & acerba? Ma come si compiacque egli in queste pietre, con qual desiderio, e con qual gusto bene egli questo calice? raccordiamoci le tre vltime parole ch'egli disse in Croce, e lo vedremo. [Sitio,] ecco la prima. [Pater vt quid dereliquisti me,] ecco la seconda. [Consummatum est,] ecco la

Deuter. 33. terza. [Inundationes maris quasi lac fuger] diceua in questo proposito Iob, cioè auenga che l'acque della sua passione siano state tante, e così amare quali fogliono esser l'onde marine, all'hora che è più superbo, più pieno, e più gonfio il mare, egli ad ogni modo le beueua cō tãto gusto come se fossero state vn foauissimo latte, e che ciò sia vero quando in cima della Croce egli andaua pur benêdo, e cauandosi la voglia, quasi desideroso di berne, maggiormente andaua gridando, [Sitio,] che così tutti i Santi Padri espongono, ma perché egli era pur conueniente che si ponesse termine e meta a questo suo finisurato desiderio, beuuto ch'egli hebbe a sufficienza, le tolse il Padre la coppa dalla bocca quando ritrahendo alquanto quel infinito vigo re della Diuinità lo lasciò in preda alla morte, sì che non potesse quella Santa humanità tollerar più oltre, onde egli che si vidde così presto priuo di tãto diletto, si querelaua quasi, [Pater vt quid dereliquisti me?] che se non fosse indagna di questo luogo la similitudine direi forse come vn fiera mète innamorato giouinetto mète stà colmo di gioia, e di diletto cō l'amata fanciulla danzando, s'improuisamente finisca il suono, e gli tronchi insieme i passi, & il contento, sì duole del sonatore come così presto, e sù'l più bello l'habbi piantato, che tale, quanto le cose Diuine possono con l'humane rassomigliarsi, fosse la querella di Christo. Et indi a poco prima che render lo spirito al padre gridò a piena voce, [Consumatum est,] il che se bene io intendo conforme all'vniuersale esposizione, ch'erano consumati i peccati del mondo, la salute de gli huomini, e le pene di lui; chi sà ancora ch'egli non esprimesse queste parole con vn modo interrogatiuo, che non dicesse [Consumatum est?] hoi me è già finito questo calice? così tosto sono queste mie foau pene terminate? dunque non s'hà a patir più? dunque così tosto vengo io di tanto conten-

to priuo? Qual cosa fù quella, ditelo se lo sapete, che principalmente ricercasse, e che maggiormente desiderasse Christo da gli huomini mentre visse, frà di loro? certo questo, che lo credessero, e lo conoscessero vero figlio di Dio, che però mandò prima di se tanti aperti testimonij di profetie, e di figure, però lo predicò così liberamente, però fece tanti e così stupendi miracoli, e però hauendo illuminato il cieco nato subito le disse, [Tu credis in filium Dei?] & hauendo predicato alla Samaritana ben tosto le soggiunse, [Ego sum qui loquor tecum.] Ma ad ogni modo egli si compiacque tanto ne i tormenti della croce, che per non priuarsi di quelli parue quasi che si curasse poco d'adêpire quest'altro suo così ardente desiderio, onde promettêdo, e protestando a gli Hebrei l'hora della sua passione, [Si filius Dei est descendat de cruce, & credimus ei,] non si curò d'accontentar il partito, ma elesse più tosto tuttaua in quei tormenti perseverare. Horsù [lapides torrentis illi dulces fuerunt,] e ben dunque ragione, che [ipsum sequantur omnes animæ iustæ,] onde però dice Dauide, [Quoniā placuerunt seruis tuis lapides eius.] Quando vn diligente Pedagogò ha insegnato l'alfabetto ad vn picciolo fanciullino, se volle dipoi chiarirsi ch'egli ne sij ben pratico, e che l'habbia infallibilmente imparato, non contento di fargli lo recitare al diritto, gli lo fa ancora replicare alla rouersa, che se così prontamente lo sà replicare ad vn modo come a l'altro, all'hora è segno che ne è compitamente padrone; l'alfabetto Christiano stimò io che sia la virtù della carità, perche si come nelle sole lettere dell'alfabetto si rinchiodono tutte le scienze, così, [in his duobus mandatis vniuersa lex pendet, & Propheta.] Hor sai tù chi si può vantare d'esser veramente radicato in carità, & in gratia di Dio? quello a parer mio che sà recitar quest'alfabetto, tanto al rouerso

rotterfo come al diritto, quello che tanto si mantiene amico di Dio nel rouerfo delle aduerfità, quanto nel dritto delle prosperità; e perche tù non creda ch'io giuochi quà di capriccio, senti che questo è il proprio concetto di S. Paolo *1. Cor. 6* [per gloriam, & ignobilitatem, per infamiam, & bonam famam,] quanto si compiacque Christo nella durezza di queste pietre, altro tanto hai tù a pigliarne gusto, e lo farai facilmente se ti darai a contemplare qual fosse la causa della compiacenza sua; ricordati quando da questo solo pensiero assalito tutto molle di sanguigno sudore, tutto tremante nell'animo, tutto impalidito nel volto, tutto mesto, & afflitto nell'apparenza pareua che abborisse sì fattamente queste pietre, che ne pregaua caldamente il padre, [Pater si possibile est transeat a me calix iste,] in istante quasi mutato di pensiero, ardito, coraggioso, risoluto, vò egli medesimo ad incontrar i proprij nemici, anzi inuita seco i sonachiosi discepoli dicendo, [Surgite eamus, ecce appropinquauit qui me tradet.] Hor di doue (dicalo chi lo sà) nacque così repentina mutatione? quanto a me credo che la nascesse perche [venit Angelus de cœlo confortans eum,] e che confortò però puote esser questo, forse ch'egli andasse volentieri a quei tormenti, i quali non sarebbero però stati così acerbi e così atroci come ci si fingea, forse che non dubitasse, perche auenga che atroci & acerbi nò erano però di molta durata, ma douenano in breuissimo tempo terminarsi; questo a parer mio non già, ma tutto il conforto fù il rappresentargli quasi in vn quadro i grandissimi frutti quali in mezzo a queste pietre douenano nascere; onde il considerare al padre placato, al peccato scan cellato, al cielo aperto, all'inferno debellato, all'human genere saluato, & a simili altri frutti, fù quello che di buona voglia lo fece tanti tormenti soffrire; e così deue vn'animo tribulato in mezzo a i

Discorsi Cibò, Parte III.

tormenti godere non per le pene ch'ei patisce, che questo sarebbe vn violar le leggi della natura, ma per i giouamenti che n'aspetta. Volendo già vn pittore industre, & eccellente ritrar dal naturale Antigono Rè di Macedonia, e vedendo ch'egli era diffettoso d'vn'occhio, acciò non si vedesse quella deformità, non lo volse dipingere in faccia aperta, ma lo dipinse così a mezza faccia da quella parte oue era l'occhio sano; e tù che sei tranagliato con quest'arte istessa, voglio che ti governi nel figurarti le tribulationi, dhe non te le dipingere da quella parte oue son guerrie, cioè da quella che tormenta, & affligge, perche a questa maniera chi non sà che ti pareranno troppo difor mi, e che ti spauenteranno? mirale più tosto dalla parte più sana, considera il frutto, & il giouamento che ti cagionano, che così ne ringratierai anco Iddio come di gratissimo dono. Il Sole sapiam tutti ch'è cagione di tutte le generationi, ma questo però auiene quando egli mira la terra per obliquo, e per trauerso, peroche se la rimirasse sempre perpendicolarmente, e per diritto, egli l'adugierebbe di maniera che riducendola al tutto in poluere, e priuandola d'ogni humore la renderebbe affatto sterile, & infecunda; così egli è ben vero che Iddio è la principal cagione di tutte le nostre virtù, ma quando meglio se non all'hora che ei ci rimira per obliquo con qualche tribulatione che ci manda, che se sempre ci rimirasse per diritto cò queste terrenne prosperità, quanta sterilità di virtù indi si cagionasse lo mostrò egli medesimo dicendo, [Impinguatus, dilatatus recalcitrauit.] Hai tù letto quel detto de lo Sposo ne i Cantici spirituali? *Cant. 2.* [Tempus putationis aduenit.] Tù douressi hauer letto ancora, che altri in vece di [putationis] traducono [tempus cantationis,] ma che conuenienza pare a te che possano hauer insieme il cantare col potar delle viti, anzi pare

che molto più proportionato, e più conveniente vi sia il pianto, che il canto, poiche pur all'hora che vien portata, quasi che pianga le sue ferite si vede la vite lacrimare; ma o semaplice vite perche piangi? forse, perche senti le ferite del ferro, che ti recide i tralci, anzi per questo fiammi tu ragione di star lieta, e di cantare; poiche questo ferirti, e questo priuarti de souerchi pampanti saranno al tempo suo di maggior fertilità cagione; ed ecco vn vero simbolo d'ogni tribolatio, che però dourebbe in mezzo a i traagli rallegrarsi per i molti beneficij che indi gli vengono cagionati; e chi non sa il detto di Dauid, [Deus tu propitius fuisti illis, uiciscens in omnes ad inuentiones eorum,] cioè, Signore pur all'hora che con flagelli e con traagli tu castigasti i loro peccati, all'hora proprio mostrasti con loro grandissima misericordia. Dichiaro con l'esempio la difficoltà del detto. Vedi tal volta vn eccellente maestro di ferima, che insegnando al discepolo, e vedendolo trascurato, e che incautamente lascia qualche parte scoperta, e senza difesa, caccia improvvisamente vna punta, e nella scoperta parte leggermente lo tocca; che cosa vuol egli accennare all'hora con quel tocco, eccetto che mostrargli che colà oue l'hauèua tocco leggermente, haurebbe anco potuto volendo ferire di più gagliarda stoccata; così quando Iddio ti tocca con qualche traaglio, viui pur sicuro ch'egli ha conto di te, e de peccati tuoi tanta ragione, e tanta forza, che non che altro maggior traaglio, ma potrebbe ragionevolmente mandarti ancor la morte e temporale, & eterna, onde se si è contentato di minor flagello, ricetilo volentieri come effetto della benignità, e misericordia Diuina, che però dice Dauide, [Quoniam placuerunt seruis tuis lapides eius.] Rallegrati di vantaggio che le tribolazioni di Christo hanno di maniera raddolcite le nostre, che hanno

tolto loro ogni amaritudine, & ogni pena: Hai tu letto quel detto di Dauide, [In tribulatione distastasti mihi?] voleva egli dire, Signore troppo stretta, troppo soffosa, e troppo spinosa mi pareua questa via delle tribolazioni, ma [in tribulatione tua,] nel considerare, quali siano stati i tuoi traagli, e come patientemente tu gli habbi sofferti, m'è della cominciata ad apparire più ampia, più larga, più piacevole, e più deliziosa. Odi la similitudine, scegli auale, che tuot'risfaldato, polueroso, e sibondo tu l'abbatta in vn'acqua che sia torbida e fangosa; io t'insegnerò che la beuerai chiara, e con gusto, piglia prima vn panno lino, e falla a poco a poco per mezzo a quello passare, e collare, che ritenendo il panno in se stesso tutta la feccia, e la lordura ne farà stillar l'acqua tutta chiara, e cristallina, e tanto più chiara, quanto più pieno di feccia ne resterà il panno. Era torbido, lo confesso il torrente delle tribolazioni auanti che ne uenisse Christo, ma poi che n'ha beuto s'è fatta quest'acqua così chiara, e così dolce, che tutti hormal la possono con gusto, e con diletto bere; e questo forse è il senso delle parole di Christo, [Pater transeat a me calix iste,] cioè, quando sarà passato per me questo amaro calice, all'hora paterà egli più dolce, e più soauo. Narra San Giouanni di Nicodemo, [Venit autem & Nicodemus qui uenerat ad Iesum nocte.] & io dico per narrare che venne Nicodemo a Pilato, che bisogno era qui che gli'aggiungesse, ch'egli era prima venuto a Giesù di notte? qual maggior chiarezza, o qual maggior autentichezza poteua questo arrecare alla sincerità dell'istoria? basta a me, che se non appartiene all'istoria, assai appartiene al misterio, & al concetto nostro, e uoleua dir S. Giouanni, auanti che Nicodemo vedesse, e contemplasse la croce, e la passione di Christo, era così timido che per paura de gli Ebrei non ardiua andar a Christo

Psal. 4.

Luc.

Ioà.

Ps.

Ps.

Psal. 4.

Christo di giorno, e mostrarsi suo aperto seguace, ma v'andaua quasi furtivamente di notte, ma doppo la sua passione, e doppo che vidde con qual costanza egli il tutto sofferse, all' hora egli si fece così coraggioso, e diuenne di maniera d'ogni trauaglio, e d'ogni pena disprezzatore, che di mezzo giorno in presenza de Farisei liberamente, e senza timore alcuno s'appresentò a Pilato, chiedendo il suo corpo per sepolcilo, e si fece conoscer per suo discepolo, e seguace. Rallegrati al fine che le tribolazioni sono tant'oro, e tante gemme co le quali ti vien tessuta e fabricata la corona della gloria. Il nostro Salvatore si come hebbe vero padre, e vera madre in terra, così dall'vno, e dall'altro acquistò proportionata heredità; dal padre hebbe egli l'heredità celeste ch'è la felicità, e la gloria; dalla madre hebbe l'heredità terrena che furono le infermità, i dolori, e le tribolazioni, ma non puotè però egli posseder l'heredità del padre se non col mezzo di quella della madre, perche prima [oportuit

Luc. 24

Christum pati,] ecco l'heredità materna, [& sic intrare in gloriam suam,] & ecco la paterna. Hor queste e molte altre ch'io, tralascio sono le radici del gusto de' giusti in mezzo alle tribolazioni, per ilche dice David, [Placuerunt seruis tuis lapides eius, & terræ eius miserebuntur.] Questo verso di David m'apre hora alquanto l'intelletto a capire vna apparente contradittione, la quale pare che in altri suoi detti si manifesti; non disse egli vna volta, [Tribulatio, & angustia inuenerunt me,] Pl. 118. non soggiunge vn'altra, [Tribulationem, & dolorem inueni?] ma questi doi verbi, [inueni, & inuenerunt,] si come sono di diuerse persone, nõ sono ancora di diuerso significato? [Inueni,] questo presuppone ch'egli medesimo andasse le tribolazioni ricercando, [Inuenerunt,] e questo suppone all'opposito che anzi fossero le tribola-

Io. 1.

Pl. 118.

Pl. 114.

tioni le quali andassero cercando di lui i hor come accorderemo noi questa controuerfia? facilmente certo. All' hora [tribulationes inuenerunt te,] quando tu medesimo sei trauagliato, & all' hora hai tu occasione di meritare in te stesso col mezzo della tolleranza, che a questo allude il primo periodo. [Placuerunt seruis tuis lapides eius,] ma s'egli auiene che tu viva tanto felice che non habbi occasione alcuna di tollerare in pazienza i trauagli proprij, all' hora altro non resta eccetto che tu vada diligentemete cercando le tribolazioni altrui per compitare a prossimi, & a gl'amici afflitti, e per souenirgli, che a questo serue il secondo periodo, [& terræ eius miserebuntur.] Questo inuestigare i trauagli, & i bisogni del prossimo, o dell'amico per compargli, e soccorrerli, è il vero inditio che manifesta non solo la perfettione della carità Christiana, ma anco d'vna vera amicitia, che apunto è della carità christiana mete parlando, e moralmete dell'amicitia, credo che possano benissimo esplicarsi quelle parole della Cantica, [Lampades eius, lâpades ignis, atque flammârû, aquæ multæ non poterunt extinguere charitatē.] Mirabile similitudine veramente che è questa, vedi tu quelle lampadi che s'accendono nelle Chiese auanti al Sacramento, a i Santi & a gli Altari, nõ sogliono però, essendo di solo oglio tutte riempirsi, ma essendo ripiene sino a mezzo d'acqua, vi s'aggiunge poi di sopra oglio sufficiente onde possa mantenersi, e splendere il lume, ma ne auiene ben souente, che venendo a poco a poco l'oglio arso, e consumato, tosto che giunge il lume all'acqua, perche quell'humore non è proportionato al suo materimento, ma anzi totalmente contrario, ne rimane egli dalla forza di lei ben tosto estinto; hora questo è il proprio simbolo d'vn'amico finto, ilquale tanto si mantiene tuo, e tanto conserva l'amicitia, quãto egli nuora nell'oglio delle tue

Cant. 3.

prosperità, e felicità, ma s'egli auiene che ti manchi l'oglio, e che tu cominci a trouarti nell'acque di qualche tribolazione, subito s'estingue il lume dell'amicitia, e ti troui da lui abbandonato; ma vno che sia vero amico, manchi pur l'oglio delle prosperità, che non possono però l'acque delle tribolazioni estinguere di maniera la sua amicitia che egli sempre non ti compatisca, e non ti soccorra, anzi non vada anco inuestigando i tuoi bisogni, [*Lampades eius, lampades ignis, atque flammari, aqua multæ non potuerunt extinguere charitatem.*] [*Terræ eius miserébuntur.*] Due sono le miserie alle quali siamo in questa vita soggetti, cioè quelle del corpo, e quelle dell'anima; quelle del corpo sono le pene, e quelle dell'animo sono le colpe, e però vno che sia veramente misericordioso tanto nell'vne, quanto nell'altre, ne dimostra sempre gli effetti; quindi è che diceua San Paolo, [*Quis infirmatur, & ego non infirmor? quis scandalizatur, & ego non vror?*] [*Quis infirmatur, & ego non infirmor?*] ecco la misericordia quanto alle pene del corpo: [*Quis scandalizatur, & ego non vror,*] & ecco quella quanto alle colpe dell'animo. Primieramente adonque grande effetto di carità Christiana è andar inuestigando i bisogni de miseri per souenirgli, a che proposito diceua Danid, [*Beatus qui intelligit super egenum, & pauperem,*] oue nota che non dice [*Beatus qui subuenit,*] ma dice [*intelligit,*] però che l'intenderè, il vedere, e l'inuestigare i bisogni de poveri, è la vera radice del soccorso, e dell'aiuto, oue all'oncontro il non curar di saperle è il fondamento d'empierà, e d'inhumanità; a che proposito si lamentaua il Profeta con queste parole, [*Filia populi mei crudelis, sicut struthio in deserto,*] cioè io non so rassomigliar meglio la crudeltà di coloro iquali non curano l'altrui miserie, quãto alla crudeltà dello struzzo il quale hauendo prodotto l'ouo, & hauendo

Tren. 4.

nello sguardo solo tanta virtù, che col mirarlo fiso ne può cauare il polcino, è il più delle volte tanto crudele, che rinolgendo lo sguardo altroue, e non si curando pur di mirarlo lo lascia più tosto putrefare, & infracidire. Ma se tanto è necessario compatire alle miserie del corpo, quanto maggiormente sarà necessario compatire a quelle dell'animo che sono i peccati? Hor qui ti voglio, che sei così minuto censore dell'attioni altrui, tū che a guisa di seuerio fisco le stai sempre sul tribunale per condannar l'altrui operationi, tū che pare che habbi il datio e la gabella de i peccati de gl'altri, pēsi tū che faresti questa maligna professione se riflettendo l'occhio della cognitione in te medesimo tū riconoscessi le colpe proprie? di Christo diceua San Paolo, che [*didicit ex his quæ passus est,*] & io dico parimente a te, che dalle miserie tue istesse donresti imparar ad hauer compassione delle miserie altrui, ma però sei tū così seuerro contro de gli altri perche nō hai ben tocco il polso alla tua vita propria. Hai tū mai notato il medico come cantamente procede nel toccar il polso all'infermo, non si fida però egli perche lo troui regolato da vn braccio se dall'altro ancora non vfa la medesima diligeza; hor io ti consento che tū habbi il polso ordinato e quieto circa quel peccato per cagion del quale ti mostri così seuerro, e così rigoroso contro il prossimo, ma tocca ti priego l'altro polso ancora, e vedrai come stai, e se perauetura ti troui in stato assai più pericoloso di lui, tū nō haurai forse il peccato della sensualità, nō della gola, e nō del giuoco, ma come ti stà fratel mio il polso dell'ira, come stà quello dell'auaritia, come quello dell'ambitione, come quello dell'inuidia, come quello della malignità, vedi, vedi che stai peggio assai; certi ocelliali si trouano che aiutano benissimo la vista di lontano, ma a quella di vicino sono al tutto disutili, hor questi pare a me che solamente tū adopri, poiche ti dan-

no tanto che direi peccati lontani del prossimo, & i tuoi che ti sono tanto vicini, e che r'habitano intrinsecamente nella conscientia ti sdegni pur di mirare; hai tù notato quel detto del nostro

Matt. 5. Salvatore, [Beati qui esuriunt, & sitiunt iustitiam.] ? Per la giustitia intendeva egli qui, mi cred'io, quella general virtù la quale tutte l'altre virtù in se raccoglie, conforme alla quale non solo si chiama giusto quello che esercita la giustitia ò distributiva, ò commutativa, ò vindicativa, ma quello che propriamente che d'essere virtuoso in ogni genere fa professione; hor di questa giustitia possiamo ben noi hauer sete, cioè possiamo ben desiderare in questa vita d'essere vniversalmente giusti, ma di cacciar questa sete a fatto non v'è già speranza alcuna, perche alla

Prou. 28. fin fine egli si sa, che [septies in die cadit iustus,] lo sò anch'io che se tù ti dai tutto a considerar i peccati altrui & alla propria conscientia non riuolgi giamai il pensiero, che rispetto a gli altri ti parrà esser vn Santo in terra, ma sai ch'io ti vò dire, [Fili homini fode parietem, & videbis abhominatio-

Ezec. 12. nes magnas.] Voleua Iddio far veder al Profeta che graui sceleragini fossero cò messe nella più santa e più segreta parte del Tempio, ma quasi che le mirasse il Profeta per mezzo d'vna picciola finestrella, mostraua di nò scoprirle così a pieno, onde gli disse Iddio, [Fode parietem, & videbis,] cioè se per vederle bene nò ti basta quel picciol bucco, rōpi meglio il muro, allargalo alquanto, faui vna più ampia finestra, e poi affissati e mira, che [videbis;] così auiene apūto a te nell'interno di questo cuore, e di questa conscientia, non scorgi tù la difformità de tuoi graui peccati, mercè che tù vi miri per vn' angusto bucco d'vna leggiera, e fugace consideratione, [Fode, fode parietē,] dilata pure, & alarga alquanto più il pensiero, esamina più longamente, e più minutamente il tutto, ripensa alquanto più a gl'atti, alle

sofianze, & alle circostanze de tuoi peccati, che all'hora [videbis abhominatio-

nes magnas,] ouero se cò altra miglior regola ti piace conoscer qual tù ti sia, recordati quel detto di Isaia, [In manibus meis descripsi te.] Questo per mio auiso è Christo che parla, e si come per le mani egli intende l'effetto loro che sono l'operationi, così egli volse dire che nelle sue proprie operationi egli haueua dipinto, e figurato quali habbino ad esser le tue; se farai adunque comparisone dall'opre tue all'opre di Christo, all'hora vedrai quāto ti manchi all'esser quell'huomo da bene che tù ti fingi, e ti presumi. Ma son contento che questa similitudine con Christo sia troppo alta, troppo heroica, & troppo difficile a conseguirsi; horsù scendiamo ancora alquanto in gratia tua, raccordati almeno quest'altro detto Danidico, [Lauabo inter innocētes manus meas,] laua le mani altro non è che far apparire candida, e nette l'operationi, ma questo nò si fa [inter peccatores,] ma [inter innocētes,] e chi nò lo sà che se tù andrai a far cōparatione della tua vita a quella de publici vsurarij, ò delle publiche meretrici, che tù pretendarai d'esser vn Santo, in tanto però non sei tù ben lauate le mani, vatele laua trà gl'innocenti, v'è bilancia i tuoi costumi con quegli di coloro che sono più giusti di te, e conoscerai meglio che gran peccator tù ti sia. Ma presuppongo ancora che tù sia Santo affatto, sai tù però con quāta facilità ad ogni picciol vrto di tentatione poi traboccare? hor senti pur David, [Custodi animā meā, quoniā Sanctus sum,] e se sei Sāto o David che bisogno hai tù di custodia? Sono doi i generi de' Santi, quegli del cielo, e quelli della terra; quegli del cielo si che sono al tutto Sāti e fermi, si che nò possono più cadere, ne hanno però d'altra custodia bisogno, che così vole dir San Giouanni in quelle parole, [Perfecta charitas foras mittit timorem,] cioè, che in cielo solo oue la carità è perfetta nò hāno i Santi

timor

Isa. 49.

Psal. 28.

Psal. 85.

1. Io. 4.

timor di cadere; ma i Santi della terra che ancora non sono confirmati, possono così facilmente, e per tante occasioni cader dalla passata bontà, che però veggio non avertiti, [qui stat videaturne cadat.]

I. Cor. 10. Supposto hora o. frater mio, ch'ancor tu sia peccator come gli altri, perche tanta rabbia, e tanta senerità contro le colpe altrui? Sai tu che cosa volse dir Dio quando disse, [Nō permanebit spiritus meus in homine in æternum, quia caro est,] per lo spirito metaforicamente viene talvolta inteso lo sdegno e l'ira, che così appunto viene esposto quel passo, [Cave ab homine cuius spiritus est in manibus eius,] questo è dunque il senso di Dio, [Non permanebit spiritus meus in homine in æternum,] cioè, non starò io longamente adirato con questi huomini, auenga che m'habbino graueamente offeso, e la cagione è questa, [quia caro est,] perche conosco che sono di carne, che sono di natura sensuale, e fragile, e che i peccati di fragilità sono di maggior compassione, e misericordia. Ma la compassione hormai è trasformata in mormoratione, e doue la compassione s'affatica di medicar l'anima, la mormoratione pare che ad altro che a trafigger la fama nō attēda, di maniera che ò bene, ò male che tu ti faccia, di tutto vuole vna mordace lingua mormorare, nè io saprei in cēt'anni trouarne più bello essemplio di quello della penitente Madalena, era ella publica, & infame peccatrice, e mormorauano di maniera tutti di tante sue vanità, e dishonestà, che però dice l'Euangelista, che [erat peccatrix in ciuitate,] cioè che per tutta la città si mormoraua di lei, come di publica meretrice, onde ella desta al fine da fiamma dello Spirito Santo, & anco da qualche fauilla di mōdano honore, per troncar la radice a tante mormorationi, tutta penitente, e contrita se ne andò in casa di Simon leproso a gettarsi a piedi del nostro Saluatore, ma fuggì ella per questo l'amarolezza delle lingue mordaci, e maligne anzi iui pu-

retrouò la mormoratione tanto più gliarda quanto che l'istesso Simone il quale poco dianzi cō tanta istāza haueua inuitato Christo, per mormorar di lei non la perdonò ne anco a lui, dicendo, [Hic si esset Propheta sciret vtique que,] & qualis est mulier quæ tangit eū, quia peccatrix est, questo vditō si toglie ella repentinamente di casa, di costui, e vassene indi a poco in casa di Simon Fariseo a fare opra così santa di sparger quel misterioso vnguento sopra il capo del nostro Saluatore, & pur qui troua la mormoratione più rintugorita, poi che gli stessi discepoli di Christo, ò che se ne fosse causa l'auaritia, ò l'inuidia, ò altro, cominciorno anch'eglino a mormorare, [Vt quid perditio hæc vnguenti facta est?] pouera Madalena hor che farà del fatto tuo, che farai a fin che cessino le genti di lacerarti; lascerà il peccato, lascerà le vanità, lascerà gl'amori, e gl'amanti, lascerà le publiche strade, mancherà d'andar vagando per l'altrui case, m'iuolerò da tutte le conuersationi, mi ridurrò sola soletta con mia sorella in casa, e qui acciò non si troui chi mormori delle mie attioni, lasciando del tutto il pensiero di casa a lei, mi darò tutta alla contemplatione; bene stà, ma hauerai tu schizzata la mormoratione per questo? senti ciò che dice contro di te la tua sorella medesima, [Domine nō est tibi cure qd̄ soror mea relinquit me sola ministrare?] Questo in somma è maledetto costume del mōdo di mordere in vece di medicare, e di adoprar la mormoratione colà oue hauerebbe luogo la correctione; il che così nō hauerebbe se a i proprii peccati si facesse riflessione; diceua già David, [Ego dixi in excessu meo, omnis homo mendax,] e voleua dire, quando io dissi che tutti gli huomini eran peccatori, confessò che eccedetti i termini, che passai i confini, perche se ne è pur trouato vno il quale [peccatum non fecit, neque dolus inuentus est in ore eius,] ma fuori di quello io protesto risolutamente, che

[om-

[omnis homo mēdax.] e che hauēdo tutti rotta la barca a questo scoglio, più tosto si cōnuēne: compatirsi scambievolmente che mordere; e lacerare; e l'istesso David quando tutto peritō cōfessò quel groppo de peccati d'adulterio, d'homicidio, di scandalo, se con l'adulterio haticā violata Bersābea; e postala a rischio d'esser scoperta, e castigata come adultera, se con l'homicidio non solo hauea tolto di vita Vria, ma fattolo quasi cō doppio tradimento, prima facēdole portar in seno: fintamente de lettere cō l'ordine della propria morte, e poi comandando ch'egli fosse posto nel più pericoloso luogo della battaglia, & in fuggēdō sene tutti gli altri fosse abbandonato solo; e se cō l'uno, e con l'altro peccato scandalizò di se stesso cōsi apertamente tutto il Règno, cōn che verità poteua egli dire a Dio, [Tibi soli peccauī?] con verità grande cēro, peroche come che Dio solo si troua senza peccato; rispetto anco di lui solo poteua assolutamente chiamarsi peccatore; onde chionque tale se medesimo conosce, dourebbe ancora all'altrui fragilità compaire; ne io per sigello di questo ragionamento ne voglio altro esempio che questo medesimo pur hora recitato di David. Quando egli ordinò che fosse posto Vria in loco cōsi pericoloso della battaglia ch'egli vi rimanesse ad ogni modo uiciso, vbidì Gioab maestro di campo, e nel dar l'assalto alle mura d'vna nemica città lo dispōse di maniera che il pouerino stando saldo alle frontiere quando gli altri si fuggiuano, doppo longa e gagliarda difesa vi lasciò pure al fine la vita; e questo auuēne, perche nel dar l'assalto fecero gli assaliti vna cōsi braua sortita, e diedero cōsi gagliarda carica a gli assalitori che la maggior parte vi perirono saluandō sene pochi con vituperosa fuga; ma Gioab prudentissimo capitano nel mandar la nouella al Rè di questa sconfitta, dubitādo ch'egli s'adirasse seco come che egli hauesse proceduto in quel-

l'assalto con poca prudenza, e con poca cautela; auisò il moncio con queste parole, E se fatta ch'haurai l'ambasciata tu' auedi phinto che il Rè si turbi, che s'adiri, che braui, e che minacci, tu subito gli soggiungi, e frà tant'altri morti, Sighorē, vi caddē anco valorosi mentre combattendo Vria; & auenne apunto quanto s'era Gioab imaginato, che essendosi corrucciato il Rè, e trattando lo però da capitano incauto, & inesperto, tosto che sentì, raccordar la morte d'Vria, si tranquillò nell'animo, e raccordandosi il proprio peccato, non solo cessò di brauare, & di minacciare cōtro di lui, ma soprapu' mandò per l'istesso messo con queste parole a rassicurarlo, Vā e rispondi al capitano che non si turbi, perche sō bene anch'io quanto sono vari, e da qual picciolo accidente dipendano gli etenti della guerra, a me basta ch'egli impari ad esser più cauto nell'auenire. Ecco in questa breue istoria che quantunque adirato giustamente cōtro l'errore altrui, alla consideratione del proprio deposta l'ira più tosto cominciò ad haurne compassione, il che come esequi in se medesimo, cōsi viene ad insegnare hoggi a noi mētre che dice, [& terra eius miserebuntur,] a tale che in questo verso egli ti dà la forma d'un perfetto Christiano, il quale prima tolleri con pazienza le miserie proprie, & indi compatisca anco all'altrui.

Et timebunt gentes nomen tuum Domine, & omnes reges terrae gloriam tuam.

Q Vando vn discreto cauagliero ponendosi di mezzo frà due amici i quali stāno sopra qualche grāue querela questionando procura a poter suo di quietargli, e di rapacificarli; vedete con qual arte, e con qual prudenza tirando alternamente hor questo hor quello da parte vā raccordando loro tutte quelle ragioni, e quei argomenti che gli posso-

no alla pace più facilmente persuadere, & hoggi egli m'è auiso, che desideroso David di rapacificare Iddio con gl'huomini dell'istessa arte, e dell'istesso modo si preuaglia. Pareua nel verso passato ch'egli volesse persuadere a Dio a depor l'ira, e lo sdegno contro de gli huomini, e ciò faceua raccordandogli i trauagli che per amor suo essi andauano tollerando, e l'opre di misericordia che andauano facendo, dicédo, [Quoniam placuerūt feruis tuis lapides eius &c.] & hoggi dall'altra parte pare che persuada i peccatori a frenarsi homai da tante offese fatte a Dio, ponendo loro in consideratione il terrore dell'ira e de castighi Diuini, e soggiogendo, [Quoniam timebunt gentes nomen tuum Domine &c.] il qual verso ridurremo noi a due breui considerationi, prima qual timor di Dio sia questo di che egli fauella, e poi trattádo de' popoli dice, [Timebūt gentes nomen tuum.] & indi trattando de Principi muti, quanto al nome alme no l'oggetto del timore, e soggioga, [& oēs reges terræ gloriā tuā.] [Timebunt gentes.] Comanda ogni regola di vera Filosofia, che colà doue vn'istesso nome può hauere diuersi significati, accioche si schiffino i labirinti dell'equiuocationi, e che si fuggano li intrichi delle confusioni, la diuisione sia quella che faccia la scorta alla diffinitione; e noi però poiche quà siamo necessitati a trattar di timore, acciò vediamo qual sia virtuoso, e qual sia vitioso, alla guida della diuisione faremo primieramente ricorso. Tre generi adonque di timore a riuoltar flossopra tutta la Filosofia, e tutta la Teologia egli mi pare in somma di ritrouare; e questi sono, timor naturale, timor seruile, e timor filiale, i quali quánto a me stimo io che altri siano di sua natura, altri per qualche accidere possano farli virtuosi. Il timor naturale è quello che ci fa temere il dāno, ò la perdita della propria vita, il quale quanto fosse così sfregolato che per nō patirui pena, ò tormento. alcuno elegesse più tosto

schiffarlo col mezzo dell'offesa Diuina, non può negarsi che non sia vitioso, ma quando non passi i confini della naturalezza, non pure non riesce sempre vitioso, che anzi tal volta più tosto virtuoso apparisce, & in proua di ciò voglio che solamēte vi serua l'essempio del nostro Salvatore, il quale si sà pure che nē hebbe, nē puote hauere passione d'animo alcuna che virtuosa e meritoria nō fosse, & ad ogni modo chi può negare che da questo natural timore egli non fosse fieramente assalito, all' hora che amicinádosi il tēpo della sua morte [cepit tēdere, & pauere,] e però tutto intimorito & impaurito pregaua il padre, [Pater si possibile est transeat a me calix iste;] certo che se tū miri al senso mistico di queste parole, dirai che hauēdo di già il padre eterno trasportato il peccato del genere humano dalle spalle de' peccatori a quali grauaua tanto, che [sicut onus graue grauatū est,] alle spalle molto più robuste di Christo, cōforme a quel detto [Dominus trāstulit a te peccatum tuum,] a fine che per loro egli sodisfacesse in queste parole pregaua il padre che da lui a peccatori trasportasse il frutto di questo calice, che era la donura sodisfattione; ma se tū ti fermi sul senso literale, nō hà dubio veruno che queste parole le furnò somministrare da quel gagliardo timore della morte, al quale la fragilità della carne lo stimolaua, che questo a parer mio è il senso di San Paolo colà oue ei diceua a gli Ebrei, [In diebus carnis suæ preces offerens cum clamore maximo, & lacrymis,] cioè, che quelle preci ch'egli offerse al padre l'eran suggerite dalla fragilità, e dal timor della carne. Et io aggiungo di vantaggio, che fū molto maggiore il timor di Christo all' hora di quello che frà tutti i più atroci tormenti s'habbino tutti i Martiri patito, il che due principali ragioni mi suggeriscono. Prima egli si sà, che essendo il timore proprio figlio dell'amore, quanto maggior è l'amore che ad altri si por

Mar. 14.

Psal. 37.

2. Reg. 12.

Hebr. 5.

et, tanto in consequenza deue accrescersi il timore, e che però chi più amada propria vita a temer della perdita, ò del danno di lei hà più ragione, ilche accennò ben saggiamente vn Filosofo, il quale habendo in vna pericolosa tempesta di mare mostrato di temere più che tutti gl'altri, & essendone però dipoi ripreso da marinari che gli rinfaceuano, essersi egli all'horà mostrato poco Filosofo, sapendosi, che [in virum sapientem non cadunt passiones animi,] prontamente, e saggiamente rispose, non hauete voi a marauigliarvi ponto di questo, poiche oue voi temeuate per la vita vile d'idioti, e de plebei, io temeuo per la vita d'vn saggio, e d'vn Filosofo, di molto maggior amore, e maggior stima degna; così era ben ragionevole, che molto maggior fosse il timor di Christo, poiche egli temeuo per quella carne, e per quella vita laquale essendo sopra tutte l'altre nobili, & innocente, molto più di tutte meritaua esser amata. E poi chi non sà che tutti gl'altri Martiri in mezzo a suoi tormèti hanno sempre hauuta la compagnia dell'aiuto Dinino che gli rinuigoriua, e confortaua? [Cū ipso sum in tribulatione] diceua in vn luogo David, & in vn'altro in nome de Martiri, [Obumbrasti super caput meū in die belli.] Chi hà letto giamai, che andando il gran Themistocle alla guerra contro Persi, e dicendoli vn soldato che soleuano i Persi auentar così densa nube di saette che n'oscurauano quasi la faccia del Sole, bene per noi rispose che a questa maniera cōbatteremo all'ombra; così pare a me che volesse dir David dicendo, [Obumbrasti super caput meum,] cioè mentre ch'io stauo, Signore, assalito, & in mezzo la battaglia di tanti trauagli, tū mi copriui sempre sotto l'ombra, e sotto la difesa della tua protezione. Ma Christo chi non sà che a fine ch'egli potesse maggiormente patire nell'humanità, fù di maniera mētre egli era sū la croce sospesa la virtù della Dininità, che quasi querelandosi col padre ci diceua,

[Pater vti quid dereliquisti me?] onde quanto fù più lontano da lui ogni consolatione, & aiuto, tanto è credibile che fosse maggiore, e più inteso il timore. Il timor seruile anch'egli se tū lo miri solo quanto alla superficie non hà dubio veruno che ti parerà sempre vitioso, non hauendo egli altro oggetto se non la foga del castigo, e della pena, onde se la pena non fosse, egli non s'asterebbe dalla sua ribalderia, oue all'opposto il timor filiale altro non temé che la colpa, e quando anco non si trouasse pena, ò tormento alcuno, ad ogni modo egli non mancherebbe della sua ordinaria virtù, che così disse quel Poeta;

Oderunt peccare boni, virtutis amore,

Oderunt peccare mali, formidine pena.
Anzi è affetto barbaro, e crudele il desiar ne i sudditi questo timore scompagnato dall'amore, onde diceua quel tiranno, [Oderint dum metuant,] ma ad ogni modo a chi bene internamente lo considera, non apparirà egli vitioso al tutto, poiche anco taluolta può esser disposizione, e strada al timor filiale. Comandaua Iddio nel Levitico al secondo capo, che non le douessero quei popoli offerire ò fermento, ò miele ne i suoi sacrificij, ma in tanto permetteua però che le fossero offerte le primizie dell'vno, e dell'altro, & ecco il precetto, [Nec quidquam fermenti, aut mellis adolebitis in sacrificio, primitias autem eorum offeretis.] Ma come, o Signore, se il fermento, ò il miele per qualche incognita imperfettione che in loro si troui non ti piacciono ne i sacrificij, come ti può egli piacere che ti siano le loro primizie offerte? non ti turbare tū che fai simili argomenti, però che quante cose si ritrovano le quali non son buone di sua natura, che però per qualche accidente possono hauer buone le primizie, cioè che possono esser principio di qualche bene? come per esemplo, l'andar alla chiesa per qualche ò vano, ò humano disegno non è azione di sua natura vitiosa, e che dispiace a Dio? certo che si,

ma chi sà che andādoui tù a simil fine non senti cosa vn giorno che ti tocchi il cuore, e ti conuersta? così auenne apunto a quei soldati i quali andorno vna volta nel Tépio per far prigione il nostro Saluatore, che appena sentitolo prodicare tutti com'ponti si partirono, dicendo, [Numquam sic locutus est homo.] Così il timor seruile non può già dirsi che sia per se stesso buono, ma può ben hauer buone le primizie, potendo esser causa d'introdurre il timor filiale; e questo è forse quello che volse significar Salomone quando disse, [Initium sapientię timor Domini.] Come che volessi dire, anco questo timor seruile può esser principio del timor filiale, e può facilmente introdurlo nell'anima in quella guisa che con vna picciola fetta introduce il calzolaio vn più grosso filo nell'ago; quindi auiene che anco i Santi si dicono tal'hora patir quest'affetto, [Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini, a facie Domini omnis terra,] come che volesse dire il Profeta, e se gli huomini giusti, e Santi per timor del giudice, e del castigo [sicut cera fluxerunt,] che deuen fare gli huomini peccatori, & imperfetti? Et il Padre Santo Agostino esponendo quel passo di Dauide, [Ad alligandos reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manibus ferreis,] due dice sono le catene che ci tengono legate le mani, onde non possiamo così facilmente offender Dio, vna catena d'oro degna de Principi e de Reggi, l'altra di ferro più conueniente a sudditi, & a popoli, la prima è il timor filiale, la seconda il seruile, e quantoque sia più nobile la prima, è però anco tal volta necessaria la scōda. Il terzo timore è il filiale, e questo è quello che non pure è virtuoso in se stesso, ma che di più rende virtuose tutte le nostre operationi, & è quasi vn zucchero che tutte le raddolcisce, e le fa saporite; quindi di cena Dauid, [seruite ei cū timore,] come che dicesse, desiderate voi o huomini che ogni vostra seruitù sia grata, & ac-

certa a Dio, spargeteui sēpre sopra il zucchero del timore, dite sempre cō Giob, [Verebar omnia opera mea.] Hor di quest'ultimo mi cred'io che parli Dauid mētre che dice, [timebūt gētes nōmē tuū Dñe.] [Timebunt nomē tuū?] Donque tanto è terribile, e tanto è formidabile il nome di Dio, che a sentirlo solo habbino a spauentarsene le genti & certo che sì. Sapete voi qual sia il vero nome di Dio? troppo difficultosa materia tù ci proponi, dirà qu'alcuno, però che essendo Iddio vn cumulo di tutte le cose eminentemente, ò che è necessario nominar l'oro col nome di lui, ò nominar lui con tutti i nomi loro, questo è verissimo, ma se fra tanti nomi Iddio istesso hà manifestato qual sia il principale, non ci farà difficil cosa il ritrouarlo; hor odi ciò ch'egli medesimo dice, [Ego sum qui sum, & hoc nomen meum,] cioè tù desideri di sapere qual è il mio proprio nome, eccotelo in poche parole, [Ego sum qui sum,] e che ciò sia vero, quando andò Mosè suo ambasciatore al popolo Ebreo non seppe con altro nome che con questo nominarlo, e disse, [Qui est misit me ad vos,] ma questo nome [Ego sum,] chi non sà quanto sia potente e tremendo? vanne all'horto all'hora che fù preso il nostro Saluatore, e trouerai che tosto che disse Christo [Ego sum] fù questo nome così potente che col solo sentirlo caderno quei ministri quasi ad vn strepitoso bombo di tuono, di terremoto, ò di bombarda attoniti, e prostrati a terra; e quando San Paolo così fiero, & arrabbiato andaua perseguitando i fedeli di Christo, tosto che interrogando, [Quis es Domine?] si sentì rispondere, [Ego sum Iesus Nazareus,] non caddè egli vilmente da cauallo? e se tanto terribile è questo nome, non hà ragion Dauid di dire, [& timebunt gentes nomen tuum Domine?] Vn'altro nome hà Iddio, che deue essere da noi grandemente temuto, & è quello del quale già diceua Dauide,

[iter

Iob 9.

Exod.

Exod.

Act. 9.

Pfal. 67 [iter facite ei qui ascendit super Occasum; Dominus nomen illi.] cioè fate strada a colui che saglie sopra dell'Occaso, e se volete sapere come egli si chiama, io vi dico che egli si chiama Signore. Hor qui fa di bisogno fermarsi alquanto, però che quanto è difficile il passo, altrettanto è misterioso. [Qui ascendit super Occasum?] e qual sorte di moto, e di salita è questa? Il Sole saglie bene sopra l'Oriente, ma che egli saglia sopra l'Occaso, questo non s'è letto, nè sentito dir altroue; egl'è vero, setù intendi del Sole materiale, ma se tù tratti di quel Sole mistico del quale fù detto,

Mal. 4. [Vobis timentibus nomen meum orientur Soli iustitiae;] all' hora trouerai, che a lui è proprio salir sopra l'Occaso; però che si sa che dall'Occidente della morte egli si fece la strada al cielo, & alla potestà giudiciaria; che però gli diede il padre; hor questo Sole in questa maniera sopra l'Occaso salito s'acquistò nome proprio di Signore, all' hora che [data est illi omnis potestas in celo & in terra,] & all' hora appunto che con questo mezzo s'haurà il nome di Signore acquistato, sarà necessario grandemente temerlo, & all' hora particolarmente [timebunt gentes nomen suum.] Ben douete ricordarui quel detto, che

Ebr. 10. [horrendum est incidere in manus Dei uiuentis,] ne pensate però che si dica [Dei uiuentis] fuori di misterio, però che il nostro Christo vero Dio: e vero huomo, tal' hora fù Dio moriente, e tal' hora fù Dio viuente; Dio moriente fù egli quando essendosi humanato si fece soggetto a queste infirmità della carne, & in conseguenza anco alla morte; ma Dio viuente fù egli quando essendo risuscitato da morte fù poi sempre glorioso & immortale. Non era molto pericolosa cosa il cader nelle mani di lui quando egli era Dio moriente, però che hauendo egli inchiodate & impigate le mani, quando ci hauesse voluto percuotere, più danno haurebbe fatto a se medesimo che a noi; nè po-

teuano hauere quelle mani sì fattamente indebolite tanta forza che hauessemo molto a temer di loro. Ma il cader nelle mani di Dio viuente, all' hora che egli a guisa di vn' infernal Signore uenirà a giudicare il cielo e la terra, questa sì che è cosa horrenda e spauentosa; e di qui cauo io la risposta ad vn' apparente contradittione che nella sacra scrittura si legge.

Minaccia Iddio a Davide in pena d' vn suo peccato, di mandargli ò la fame, ò la guerra, ò la peste, & il buon Rè elegendo più tosto la peste, n'adduce la ragione, e dice, [Melius est incidere in manus Dei, quam in manus hominum;] & all' opposto essendò stimolata e minacciata da quei ribaldi vecchi la castissima Susanna, dice loro, [Melius est mihi incidere in manus

2. Reg. 24.
Dan. 13
 vestras, quam in manus Dei.] Hora qui non può negarsi che non vi sia vna contradittione aperta, poi che Davide dice, che è meglio cader nelle mani di Dio che in quelle de gli huomini, e Susanna all' oncontro protesta che è molto meglio cader nelle mani de gli huomini che in quelle di Dio; ne io saprei come meglio sciogliere questo nodo quanto col distinguere di Dio viuente, e di Dio moriente, però che se tù tratti di Dio moriente, è molto meglio cader nelle sue mani che in quelle de gli huomini; poi che il tempo dell' auenimento in carne fù principalmente alla misericordia dedicato; ma se tù tratti di Dio viuente, all' hora è molto meglio cader nelle mani de gli huomini quantonque barbari e crudeli, che cader in quelle di Dio, poi che il secondo auenimento al giuditio pare che principalmente debba appartenere alla giustizia, e sarà all' hora tanto terribile, e tanto tremendo il giudice, che in comparatione alla terribilità del suo volto, io stimo nulla lo spauento che possano apportare i terremoti e mugiti della terra, le tempestose procelle dell' Oceano, i tuoni, i baleni, & i rabbiosi venti della Paria, la monstruosa eclisse del Sole e della

della Luna, ò quante minacce possano
 della Luna, ò quante minacce possano
 ferirli a questa mia opinione il patien-
 tissimo Giobbe quãdo disse, [Quasi tu-
 mentes super me fluctus semper timui
 Dominum,] come che volesse dire, si
 come il timore della tēpesta tiene in ma-
 re così spauētati i marinari che nō ardi-
 scono pure di chiuder gli occhi al son-
 no, dubitando ad hora ad hora d'essere
 inghiottiti da quelle procelle; onde dor-
 mendo in mezzo a così gran tempesta
 il fugitiuo Giona i marinari lo riprese-
 ro cō queste parole, [Quid tu sopore de-
 primeris;] così stò io in continuo timo-
 re del giuditio Diuino, sapendo che [nō
 parci delinquenti;] Je veramente se He-
 rode Rè potentissimo temè tanto di lui
 quando ancora era vn picciolo e fuggi-
 tiuo fanciullino, qual timore dourà es-
 sere il nostro quando essendo fatto Si-
 gnore del cielo & della terra sederà [in
 sede maiestatis suæ?] Quando il poue-
 ro Dauide cacciato di regno dal pro-
 prio figlio andaua fuggendo a piedi, e
 scalzo, lo sprezzò di maniera vn ribal-
 do suo seruo chiamato Semei, che non
 contento di maledirlo, bestemmiarlo,
 e chiamarlo figlio del Diauolo, ardì an-
 co di voler lapidarlo, e l'haurebbe fat-
 to, se non fosse stato trattenuto; ma quã-
 do morto il figlio, e racquistato pacifi-
 camente il regno egli tornò nella sua
 primiera grandezza, se gli andò quel
 scelerato tutto timido e spauentato a
 gettar a piedi, temendo pure che egli
 non pigliasse il donuto castigo della sua
 perfidia, & haueua ben ragion di teme-
 re, perche auenga che egli conoscesse il
 Rè di natura mansueta e clemente, vi si
 trouorno però presenti alcuni suoi cau-
 glieri i quali nō potendo sopportare tan-
 ta temerità esclamauano contro di lui,
 ancora adonque ardisce questo ribaldo
 venir dinanzi al Rè? dunque con due
 finte e simulate parole stimerà egli fug-
 gir la pena del suo tradimento? muoia
 costui o Rè muoia, che non merita per-
 dono tanta sua sceleratezza. Questo o

N. mi pare apunto il ca so d'vn peccato-
 re, il quale non cessando d'offender tut-
 tauia la Diuina Maestà, non pensa giam-
 mai nè a pena, nè a castigo; ma quando
 lo vedrà [in sede maiestatis suæ] essere
 entrato in possesso dell'auttorità e del
 Regnò, non haurà egli grandissima ra-
 gion di temere che pigli vna giusta ven-
 detta di tante offese? però che se bene
 di sua natura è clementissimo, se bene
 [caro & frater noster est,] se bene non
 potrà por del tutto la misericordia in
 oblio, ad ogni modo egli haurà pure la
 giustitia a' hāchi che griderà sin al cie-
 lo, [numquid pro his verbis nō morietur
 Semei?] Dòque haurà questo ribal-
 do tutto tempo di sua vita passato con
 mille ingiurie della tua Diuina bontà:
 o Signore? & hora con due parole di
 finta scusa, e con vn bugiardo dire, [Do-
 mine quando te vidimus & non mini-
 strauimus tibi,] spererà di fuggire il ca-
 stigo che s'hà meritato? Quando tū of-
 fendeu i così a bon conto o peccatore Id-
 dio tuo Signore, e che credeui? forse
 che fosse cieco, che non ti vedesse? for-
 se che fosse così debole che non potesse
 castigare, ò forse lo stimau i simile a te,
 che non le dispiacessero le cose mal fat-
 te? ma raccordati che [cognoscetur Do-
 minus iudicia faciens,] raccordati che
 venendo al giuditio egli si farà conosce-
 re per vn Signore giusto e potente, &
 all'hora comincerai a temerlo, all'hora
 che [timebunt gentes nomen suum,
 Dominus nomen illi Dominus,] se be-
 ne altri l'interpretano [do manus,] al-
 tri [do munus,] altri dicono però che
 tanto significa quanto [do minas,] e se
 dunque è così fiero che sempre minac-
 cia questo nome, è ben ragione che e-
 gli venga da tutti grandemente temu-
 to. Ma tū non lo temi forse perche egli
 t'è auiso che le sue minacce riescano il
 più delle volte vuote d'effetto, e che ha-
 uendoti minacciato tante e tante volte,
 non, è mai saputo venire all'effecutione
 & al castigo. Confesso anch'io che egli
 però minaccia per non hauer occasio-

Iob 31.

Ion. 1.

Iob 9.

Mat. 25.
2. Reg.
16.2. Reg.
19.

Mat. 25.

Psal. 9.

ne di castigare, ma ad ogni modo quando egli s'auede che le minaccie non fanno frutto alcuno, tanto più seверо si mostra nel castigar dipoi. Pare che minacci mal volentieri Iddio, poiche il minacciare è proprio contro la sua natura tutta lusingheuale e benigna, & odine vn' esempio. In Ezechiele a 18. capi, s'era egli sdegnato con alcuni i quali morimorando della sua giustitia haueuano quasi leuato in prouerbio, [Patres comederunt vna acerbam, & dentes filiorum obstupuerunt,] e però risentendosene egli e minacciando diceua, [Viuo ego si erit amplius prouerbiū hoc in Israel,] cioè, io giuro per la vita mia che se mai più direte frà di voi questo prouerbio; ma che minaccia imperfetta & interrotta è questa? e se gl'auiene che perseverino in questo prouerbio, che farai tu perciò o Signore? Chi vidde mai vn'amoreuol madre laquale hauendo vditto, o veduto vn suo diletto figliuolino far cosa che le sia spiacciuta, tutta corrucciola lo minaccia con queste parole, per mia fè che se mai più vi torni; e che farai se egli vi torna? non sai dir altro? Vedi qui come lo minaccia, ma l'affetto che le porta pare che la trattenga e non la lasci finire, ma le trōchi la minaccia in bocca; così Iddio è tanto benigno padre, che non pare che sappia brauare, e se pur taluolta braua, tutto è effetto della sua misericordia, laquale si mostra taluolta seuera nel minacciare, acciò che per timor del castigo ci tratteniamo dal peccato. Raccordateni di quel detto d'Amos Profeta, [Ego stridebo super vos sicut stridere solet plaustrū onustum feno.] Bella similitudine che è questa per dichiarar bene a qual fine siano le Diuine minaccie incaminate. Quando vn carro ben carico di fieno viene tirato da buoi, quanto è più carico tanto più stridono le ruote, e vanno tanto più lente; si che prima che gionga il carro si fa sentir di longe, onde le carrette, & i cavalli che le vengono all'oncontro possano

Disceorsi Cibò, Parte III.

a tempo schiffarlo; così Iddio quanto più hà ragione d'esser carico d'ira contro i nostri peccati, tanto più corrucciolosamente pare che minacci; ma quanto più minaccia, tanto più tarda di venire al castigo, mercè che non stride ad altro fine eccetto che per darei più tempo e più auiso di fuggir dall'ira sua, che così appunto volle dir Dauide colà, [Deisti metuentibus te significationem ut fugiant a facie arcus,] e questo per il vero è vn nuouo e marauiglioso genere di misericordia, che pare che porga marauiglia ancora a gli Angioli. Vi raccorda della disposizione e del sito nel quale erano posti quei doi Serafini nel tempio di quà e di là dal propitiatorio? erano situati di maniera che si stavano quasi per marauiglia e per stupore l'vn l'altro fissamente mirando; mirauano il propitiatorio, e poi stupiti si mirauano l'vn l'altro, perche veramente è ogni hora più degna di marauiglia la propitiatione, e la misericordia di Dio, che sappia tuttauia trouar così nuoue inuentioni per compatire all'humana fragilità, e che le minaccie istesse sappia adoprare in beneficio nostro. Ma s'egli auiene poi che il minacciar non gioiti, all'ora adirato da douero pone Iddio mano all'armi & al castigo. Non vi raccorda che hauendo il Saluator nostro trouati due volte i mercanti nel tempio si cōtentò la prima volta d'adoprare ui le minaccie sole, riprendendoli, [Sgridandoli, e dicendo, [Auferte ista hinc, domus mea domus orationis est, vos autem fecistis eam speluncam latronum;] ma hauendogli poi trouati la seconda saltò dalle parole al castigo, trasformò la faccia d'huomo in faccia di leone, [& factio quasi flagello de finiculis eiecit ementes & vendentes de templo?] [Timebunt gentes nomen tuum;] hà egli altro nome Iddio? eccone dice Mosè vn' altro, [Dominus quasi vir pugnator, omnipotens nomen eius,] cioè, se tu desideri sapere quale è il suo nome, io ti dico che egli si chiama omnipotente.

Psal. 59.

Ioan. 2.

Exod. 3.

te. A fine che perauentura tu nō ti cre-
desti che le minaccie sue si risolueſſero
in parole, e che l'ira sua fosse come rie-
ſce il più delle volte l'ira de gli huomi-
ni, laquale tutta in minaccie & in bra-
uure si risolue, ma nō hà poi forza di so-
disfare a ſe medesima, cōforme a quel-
lo, che ne diſſe Dauidè, [Quare fremue
runt gentes, & populi meditati ſunt ina-
nia.] Hai tu veduto quando al tempo
di qualche publica allegrezza ſi ſpara-
no l'artellerie? fanno bene eſſeno grā-
diſſimo rumore, ma non fanno però
danno alcuno, però che in ſimili occa-
ſioni non vengono caricate di palla; ta-
le apunto è ben ſouente l'ira de gli hu-
omini che tutta ſi riſolue in tuoni, tutta
in minaccie, ma non v'è palla, perche
nō hanno forza d'eſſequire quello che
minacciano, anzi a guiſa d'onde ma-
rine che fremendo e minacciando van-
no a percuotere in vno ſcoglio, nō fan-
no altro effetto che riſoluerſi tutte in
ſpuma, ſenza fare allo ſcoglio pure vn
minimo danno. Coſi minacciando gli
huomini bene ſpeſſo altro effetto non
fanno che moſtrare la ſpuma dell'ira e
della rabbia. Ma Iddio non fa braua-
te a credenza, nō minaccia in falſo per
debolezza che egli ſ'habbia, ecco Da-
uidè, [Quis nouit poteſtatem iræ ſuæ?] Pf. 89.
Vedi qui come intreccia l'ira e la pote-
ſtà, a fine che tu conoſca che ſe è grāde
l'ira ſua, altrettanto è il ſuo potere. Vuoi
tu vedere quanta ſia la forza e la poten-
za delle minaccie di Dio? riduciti a me-
te, che quādo l'eterno giudice harà da-
ta cōtro de triſti quella sì amara ſenten-
za, [ite maledicti in ignē eternū,] di ſu-
bito ſoggiōge l'Euaſiſta, che [ibunt
hi in ſupplicium eternū,] & indi dati a
ponderar alquāto il ſignificato di quel
verbo [ibūt.] Sapreſtimi tu dire in qual
modo v'andranno? anderāno forſe di
ſuo proprio volere? vi ſaranno forſe cō-
dotti per forza come il ladro alla for-
ca? vi ſarāno ſpinti ò ſtraſcinati cō vio-
lènza d'Angeli, ò di demonij? nē l'vno,
nē l'altro per quello ch'io mi creda; ma

in qual maniera adōque? hor ſenti che
lo dichiara l'Apoſtolo San Paolo, [por-
tans omnia verbo virtutis ſuę.] cioè, che
con la mirabile forza delle ſole parole
e della ſentenza del giudice ſaranno
i triſti loro malgrado in vn'iſtante al-
l'eterne pene traſportati, ſi come an-
co i buoni ſaranno in vn'iſtante mira-
bilmente al cielo rapiti dalla virtù di
quella felice ſentenza, [Venite benedi-
cti, percipite regnum,] onde anco però
di loro vien detto, che [ſimul rapien-
tur cum Chriſto in æra.] [Et omnes re-
ges terræ gloriā tuā,] eccoti al ſe-
condo punto; non è gran coſa il per-
ſuadere alla più minuta plebe il timore
e l'amor di Dio, ma il fatto ſtā a perſua-
derlo a grandi & a ſuperiori, i quali ſti-
mandoli quaſi tanti Dei in terra, non
ſtimano che ſi troui altra poteſtà che la
loro, ne gli cade giamai nel penſiero
d'hauer pur vn giorno a render mini-
ſſimo conto delle loro attioni. Vi rac-
corda con qual differēza vennero a vi-
ſitare il nato figlio di Dio i paſtori & i
regi? i paſtori vennero facilmente e cō
breue viaggio e poca fatica, mercè che
[erant in eadem regione,] ma i regi vi
vennero con grandiffime difficoltà, e
di Herode che teſe loro l'inſidie, e della
ſtella che naſcondendoli parue che gli
abbandonaſſe, ma particolarmente per
la longhezza del viaggio che li trattene
tanto tempo, e queſto perche [Magi ve-
nerunt ab Oriente,] ſegno eſpreſſo che
l'amore e timor di Dio cōduce più fa-
cilmente a ſua Divina maieſtà i popoli
che i Prencipi. Queſta è la differenza
frā gli huomini e le beſtie, che le beſtie
hanno ſempre riuolto lo ſguardo alla
terra, ma a gli huomini hà dato Iddio
la faccia di ſua natura ſempre riuolta al
cielo; e queſta parimente è la differen-
za trà vn Prencipe ſaggio prudente e ti-
morato di Dio, & vno che ſia ſuperbo
e tiranno, che queſto a guiſa di brutto
animale ſtā ſempre mirando all'ingiù,
altro non riguarda eccetto che a coloro
che ſono al ſua imperio ſoggetti, ne ſi
raccorda.

Heb. 1.

1. Theſ.

4.

Luc. 2.

Mat. 2.

Mat. 25

ricorda mai d'hauer Iddio superiore, e quindi auen poi che non portando pure vn minimo riguardo a sudditi, e non hauendo timor di Dio, egli si mostra così fiero, così barbaro, e così ingiusto, che si sono trouati di quelli che a bel diletto hanno cacciato il fuoco nelle più famose città, e cantando e ridendo stauano riguardando l'incendio e la fiamma; altri han desiderato che vn popolo intero hauesse vn capo solo per poter a sua voglia più facilmente troncarlo, tutti effetti di questa superbia e di questa inconsideratione; ma quello se bene talvolta come portano le occasioni hà riguardo alla potestà ch'egli hà sopra i sudditi, e però vuole da loro essere riverito e temuto, ma però sempre auanti a gli occhi la potestà che tiene Iddio sopra di lui e sopra tutti i Principi del mondo, conosce che a lui dourà render di tutte le sue attioni minutissimo conto, hà sempre fisso nella memoria l'eccelso trono della gloria di quel Principe, che uenirà a giudicare

Luc. 21. [cum potestate magna & maiestate,] & a questa maniera tempra e raffrena gl'impeti dell'ira, della lasciuia, dell'auaritia, e si inantiene quanto sa e quanto può giusto e clemente; e questa era a bel punto la regola quale a Superiori in segnaua quel saggio Centurione che diceua, [nam & ego homo sum sub potestate constitutus habens sub me milites;] [habens sub me milites,] ecco come egli fissaua vn'occhio all'autorità che egli haueua sopra de' sudditi; [& ego sum sub potestate constitutus,] ed ecco come egli affissaua l'altro all'autorità che teneua Iddio sopra di lui. Ma perche tu non creda che questa similitudine d'huomini e di bestie, sia detta ò allo sproposito, ò con poco rispetto e riuerenza dell'altezza de' Principi, ecco che la scrittura sacra te ne dà vn chiarissimo essemplio nella persona di Nabuchodonosor gran Rè de' gli Assirij, il quale mentre che souerchiamente gonfiato dalla sua potenza, non riconobbe al-

tro Dio che se stesso, anzi volle essere creduto, chiamato, & adorato Iddio della terra, dice la scrittura, che per dimostrarli che egli si rassomigliaua in tutto ad vna bestia, [cor terra datum est ei,] & a guisa di fiera andaua per le campagne & i deserti vagando & pascendo; ma tosto che egli riconobbe se stesso, e che conobbe Iddio per suo superiore, al Phora di fiera fù di nouo trasformato nell'essere humano [& cor hominis datum est ei.] E da qual radice nascono ne i Superiori tante tirannidi, tanti estorsioni, tante superchiarie, e così barbari trattamenti, eccetto che da vna pazzia opinione che nasce in loro dalla propria superbia, e che viene fomentata dall'altrui marcia adulatione, d'essere quasi tanti Dei, e però non hauer giamai a render conto delle loro attioni? Sentire la sentenza di Giobbe, [Quare persequimini me sicut Deus?] quasi che volesse dire, voi mi perseguitate, mi trannagliate, m'opprimete, m'affligete contro ogni ragione, e questo fate [sicut Deus,] cioè come se foste tanti Dei, come se non haueste superiore, come se non haueste ancor voi a rēdere vn giorno ragione di settimana; e come se non si trouasse per voi chi v'hauesse giamai a riuedere i conti; ma sentite Davide, [Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos dijudicauit;] cioè, e se pure in qualche luogo haueate letto che a Principi habbia concesso la scrittura questo nome di Dei, intendetelo bene questo nome, non vi lasciate ingannare dall'equiuocatione, ò dall'analogia, sappiate distinguere di Dei per essenza, e per vna certa participatione, e quando v'auedrete che per singolar priuilegio v'hà concesso Iddio questo nome per participatione, ratiordateui che quello che è Dio per essenza hà pure ad essere vn giorno vostro giudice, e che [Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos dijudicauit;] e siate sicuri che se non puote la Diuina bontà dissimulare l'ingiuria d'vn'afinella

Dan. 4.

Dan. 7.

Iob 19.

Psal. 81.

battuta a torto, tanto meno è per tollerare le miserie di tanti popoli crudelmente, auaramente, e barbaramente trattati, e però [distribuite domos eius vt enarretis in progenie altera,] cioè, trattate la famiglia di Dio ò secolare ò ecclesiastica che ella si sia con tanta giustitia, e con tanta clemenza; che non habbiate d'hauere ò rossore, ò timore quando vi sarà necessario il renderne minuto conto nell'altra vita. E singolar priuilegio de Principi degno e conueniente alla grandezza loro il sedere ò caminare sotto il baldachino, ma in tanto però non gl'impedisce quell'ombrella ò baldachino che sia di vedere e di mirare il cielo? e che significato è questo, eccetto che molti Superiori si trouano, che non mirano giamai il cielo, cioè non si raccordano giamai d'hauer Iddio superiore, dal che tante tirannidi & ingiustitie vengono poi cagionate. Quindi è che esclamaua il Profeta

Hier. 50 Gieremia, [Recedite de medio Babylonis;] ma se Babilonia tanto significa quanto confusione, perche non c'inuita egli a fuggire da lei del tutto, ma solamente de medio? questo per mio auiso auiene perche nel mezzo delle città sono per ordinario i publici & i regali palazzi situati, e però tanto rilieua fuggire dal mezzo della città di Babilonia, quanto fuggire il publico palazzo, fuggire le dignità, e le superiorità, perche colà di raro che non si troui il baldachino il quale non lascia vedere il cielo, e togliendo la memoria della superiorità di Dio, lascia più libero il freno alla barbarie, & alla tirannide. Quando vn fanciullino beue troppo auidamente e troppo ingordo onde ne comincia quasi ad ingorgarsi, e però ne tosse, ne singhiozza, e ne piange, vedi con che bell'arte la madre ò la nutrice ben tosto lo quietà, mira, mira (dice ella) quell'uccellino che vola, vedi come gl'è bello, odi come ben canta, ma perche lo fa ella così mirare all'alto, eccetto a fine che egli non rimanghi da quell'ingor-

do bere soffocato & offeso? hor questo è quello apùto che insegna Dauide hoggi a Principi & a Superiori, mentre che dice, [Timebunt omnes reges terræ gloriam tuam;] non vedete voi (dice) che beuete troppo ingordi? non v'auedete come immoderatamente v'immergete in questa autorità che v'hà data Iddio? non conoscete che corre rischio l'anima vostra di soffocarui dentro? mirate, mirate alquanto all'insù, vedete che hauete pur ancor voi il vostro superiore e giudice al quale hauete pure a render conto, e però [timeant omnes reges terræ gloriam Dei.] Ma pare a me che quà formi il nostro Profeta addosso a Principi vna braua conseguenza, e che voglia dire, e se temono tanto tutte le genti il solo nome di Dio, quanto maggiormente deuono temere i Principi il nome e la gloria di lui? non si sà egli quanto maggior obbligo habbino alla bontà & alla religione? Quando hauua Mosè per qualche occasione a congregare i Principi & il popolo dell'esercito, comandò Iddio che fossero chiamati a suono di tromba, di maniera che al primo tocco di lei subito si riducessero al padiglione i Principi, ma che per ridurri il popolo si sonasse più longamente la tromba, segno espresso quanto più prontamente deuono ridursi a Dio i Superiori; & Aristotile che ad ogni modo fù pur empio & infedele, lasciò pure per regola nella sua Politica, che il Principe fosse ò religioso ò hipocrita; merce che come più disdice il fregio in faccia che ne i piedi, così più nel Principe che ne i sudditi si disconuengono le iniquità; merce che essendo il Principe quasi norma e regola del popolo, a lui, ò la bontà, ò la tristitia de sudditi facilmente s'ascriue; merce che se sarà vn priuato ingolfato in qualche difetto, potrà ò cò la regola diretta de gli auisi, ò con la coartua del castigo più facilmente correggerli, il che non così facilmente de Principi auiene, i quali ne ascoltano

Nu. 10.

corret-

correttione, ò verità, nè temono forza ò castigo; mercè che quando il popolo haurà il Prencipe in opinione di Santo e di giusto, farà più pronto all'vbidienza delle sue leggi e de suoi precetti, istimando che il tutto sia a lui da Dio ispirato; mercè che hauendolo in concetto di giusto e d'amico di Dio, non haurà alcuno ardore di solleuarsi così facilmente contro di lui, stimandolo sempre difeso dalla Diuina protezione & aiuto; e mercè che come vn vase di vetro ò di terra all'hora mostra se è rotto ò intero quando è di qualche liquor ripieno; così all'hora più mostra i viti dell'animo alcuno quando è più di ricchezze e di potenza colmo; onde forse a questo proposito fù detto che [Magistratus virum ostendit.] [Timebunt reges gloriam tuam.] Io resto tal'hora marauigliato come la prima volta che in cima al monte Tabor diede il nostro Saluatore alquanto di saggio della sua gloria; frà tutti gl'antichi Profeti e Patriarchi vi chiamasse solamente Mosè, & Elia; e considerando sopra questo mistero, egli m'è sounuto, che questi doi particolarmente furono disprezzatori della gloria de Regi temporali, però che di Mosè si legge, che rifiutò apertamente d'essere stimato figlio della figlia di Faraone, e di Elia si sa con qual libera fronte senza temer puto la gloria e la potenza di lui egli si diede a riprendere Acabe Rè d'Israelle, a tale che io deduco quasi per argomento quanto pote habbia che fare la gloria de gl'huomini quantonque monarchi con quella di Dio, poiche solo i sprezzatori di quella sono alla partecipazione di questa chiamati, se bene assolutamente parlando còfesso anch'io, che [Deus potentes non abiicit, cum & ipse sit potens;] onde s'egli è così, quanto è ragione che [timeant omnes reges terræ gloriam Dei?] E per concluderla è ben ragione che la potestà temporale de gl'huomini riconosca, e tema la potestà eterna di Dio. Vi raccorda che della

Discorsi Cibò, Parte III.

gloria di Dio fù detto, che [Thronus eius sicut dies cæli?] perche così [sicut dies cæli?] però che i giorni del cielo non sono soggetti a misura di tempo, ma sono eterni, il che così a giorni della terra non auiene che sono temporali e breui; è dunque il trono di Dio simile a' giorni del cielo, perche la gloria del suo regno è eterna, oue la gloria del regno de gl'huomini in breuissimo tempo si suanisce; & io faccio quella differenza frà il regno de gl'huomini, e quello di Dio, che si trouò frà il regno di Dauide, e quello di Saule, perche auenga che fossero ambidoi questi Rè per ordine di Dio vnti con l'oglio sacro dal Profeta Samuele, vi fù però differenza in questo, che vngendo il Profeta Saule pigliò l'oglio da vn vasetto di terra, & vngendo Dauide lo pigliò dalla lucerna, volendo dimostrare, che quanto è più soda e più forte vna lucerna fatta di metallo, che non è vn vaso di terra, tanto più stabile e più durevole sarebbe stato il regno di Dauide; così il regno de gl'huomini quasi vscito da vna lenticula di terra in poco tempo fragilmente si spezza e si termina, se non cò altro almeno con la morte; ma il regno e la gloria di Dio è [regnū omniū seculorū, & potestas eius potestas æterna,] onde è ben conueniente che si mostri il temporale all'eterno soggetto. In somma questa è la conclusione quanto debbano tutti temere Iddio; lo temano i popoli, e lo temano i regi; lo temano i sudditi, e lo temano i superiori; quelli temano il nome di lui; questi temano la gloria, [Et timebunt gentes nomen tuum Domine, & omnes reges terræ gloriam tuam.]

Quoniam adificauit Dominus Sion, & videbitur in gloria sua.

DHe come facilmente mutano sede nella stanza de nostri cuori tutti gl'affetti dell'animo, e particolarmente i timori e le speranze; onde auiene

ben souente che quello che pur dianzi horribilmente ci spauentaua, trasformato in vn istante quasi in oggetto della nostra confidenza pare che già già ci cominci a lusingare. Quanto in vn rotto e dissipato essercito teme fuggitiua foldato l'armi nemiche di fiero & importuno persecutore? & ad ogni modo se humiliandosi a lui porgendole humilmente la spada si gli rende prigione e sotto la sua fede s'afficura, chi non sa che non pur cessa colui di perseguitarlo o ferirlo; ma douentato in vn istante di nemico propugnatore, con la voce, con lo scudo, e se sia bisogno con l'armi quello da ogn'altro nemico come cosa sua quanto più può ne diffende? Questo istesso auiene a noi o N. qual volta per i nostri peccati ci douenta nemico, e ci persegue Iddio, che quanto quinci dobbiamo con ragione dell'armi della sua giustitia temere, altrettanto habbiamo quindi a sperare, nella protezione della bontà e misericordia sua, qualuolta porgendole humilmente la spada, e cessando pentiti dall'offesa sotto lo scudo della sua difesa ci ripariamo. Però doppo hauerci inuitati Dauid a temerlo come potente nemico, che non pure con il potere del suo regno, ma col suo solo del suo nome atterisce le genti & i Regi, dicendo, [Timebunt gentes nomen tuum Domine, & omnes reges terrarum gloriam tuam;] ecco che hora volta la medaglia e c'inuita a sperare in lui come in liberal donatore della gloria celeste, soggiungendo, [Quoniam edificauit Dominus Sion, & uidebitur in gloria sua.] Nel qual verso faremo due sole considerationi, la prima quanto queste due passioni dell'animo humano, cioè il timore e la speranza siano ad vn uero Christiano necessarie, & indi qual sia la vera speranza che habbiamo a riponere in Dio. [Quoniam edificauit Dominus Sion.] Stimano i saggi del mondo, o almeno i professori della morale Filosofia così leggiadro, e così gratioso

il motto di colui, il quale protestando la fermezza d'un'animo quadrato, il quale comonque si cada o nelle prosperità, o nelle aduersità, sempre [in capite saltat,] ne giamai da passione alcuna di timore o di speranza si lascia atterrare; scrisse per spirito d'una sua impresa questo breue motto, *NEC SPES, NEC METUS*. Et io all'oncontro hoggi tanto son longe d'approuar questo documento come degno della Filosofia morale, che anzi lo stimo totalmente profano, & indegno affatto d'un'animo Christiano e ben composto; il quale per mio credere tanto più alla salute s'auicina, quanto da queste due ali del timore e della speranza si lascia ageuolmente portare; e tanto più in questo pensiero mi rasserma, quanto che oue l'autor del motto pareua mandare del tutto in esilio il timore, e la speranza, Dauid all'opposto ci protesta, che senza l'vno e l'altro di loro non è possibile che alcuno per qual si voglia buona operatione sia per rendersi grato a Dio; con queste parole, [Beneplacitum est Domino super timentes eum, & in eos qui sperant super misericordia eius.] Ma per stabilir meglio la sentenza di Dauid, è necessario ricordarci o Teologi, che tantore propria a Dio la misericordia insieme con la giustitia intrecciata; che fra tutte le sue operationi che voi chiamate [ad extra,] egli non ne fecè alcuna giamai nella quale la misericordia e la giustitia giointamente non rilucano; di maniera che se bene in qualche operatione di Dio egli ti farà auiso scoprirui solo gli effetti della misericordia, & in qualche altra solo gl'effetti della giustitia, ad ogni modo se tu ti darai meglio e più internamente a considerarle, trouerai pure, che [vniuersa via Domini misericordia & veritas,] e vederai che sempre l'vna l'altra pareggia. Questo che c'insegna con più soda dottrina San Tomaso d'Aquino alla vigesima prima questione della sua prima parte, assai più anticamente c'insegna

Pl. 14

Pl. 15

c'insegnò il nostro Profeta in diuersi de
 Plal. 88. suoi Salmi. Diceua egli vna volta, [Mi-
 sericordias Domini in æternum cantabo;]
 Pl. 118. replicaua altroue, [Cantabiles mihi
 erant iustificationes tuæ;] ma si ri-
 solueua poi al fine, [Misericordiam &
 iudicium cantabo tibi Domine;] per
 pienar intelligenza delle quali sentenze
 conueni prima persuadersi, che tanto
 significa qui cantare quanto lodare, ò
 magnificar con canto; ma onde auie-
 ne, che dicendo prima [misericordias
 Domini in æternum cantabo;] pare,
 che solo s'appigli a lodare la misericor-
 dia; non si raccordando della giusti-
 tia; poi replicando [cantabiles mihi
 erant iustificationes tuæ;] pare che po-
 sta in oblio la misericordia solo le paia
 degna d'essere lodata la giustitia; & al-
 la fine concludendo [misericordiam
 & iudicium cantabo tibi Domine;] si
 risolue pure di lodare l'vna e l'altra in-
 sieme? Quando io mi dò (dice egli) a
 considerare i mezzi con i quali Iddio
 guida vn peccatore al porto sicuro del-
 la iustificatione, questo mi pare di ma-
 niera proprio della misericordia, che
 non vi sò quasi vedere raggio di giusti-
 tia, e però [misericordias Domini in æ-
 ternum cantabo;] all'opposto, quan-
 do mi dò a contemplare la reprobatione
 e dannatione de' tristi, ella mi si mo-
 stra in apparenza opra così assoluta di
 giustitia; che non vi sò discernere co-
 me vi sia intrecciata la misericordia, e
 però dico all'opposito; [cantabiles mihi
 erant iustificationes tuæ.] Ma in fat-
 ti, quando mi dò meglio a scandagliare
 non solo la iustificatione, e la reprobatione,
 ma la creazione, la conseruatione,
 e quante altre opre hà fatte e fa tut-
 tavia la maestà di Dio, vi vedo di ma-
 niera in tutte risplendere la misericordia
 e la giustitia cògiunte, che mi risoluo che
 tutte due sono parimente degne di lode;
 e dico [misericordiam & iudicium can-
 tabo tibi Domine.] E chi sà o N. che tut-
 to questo mòdo & ethereo & elemēta-
 re non sia quel misterioso libro d'Eze-

chielle nel quale erano scritte, [Lamentatio-
 nes & vñæ;] [Lamentationes & vñæ;] eccoti il canto della giusti-
 tia, [& carmen;] & eccoti il canto della
 misericordia. Ma perche (dirai tu) dicen-
 dosi [lamentationes & vñæ;] si fa egli
 qui due volte mentione della giustitia, e
 dicendo [carmen;] vna volta sola si fa
 mentione della misericordia; se tutto il
 mondo protesta essere molto più prop-
 ria alla natura Diuina la misericordia
 che la giustitia? Non ti muouere per
 questo; non ti sostiene che vn'altra vol-
 ta disse Dauide, [miserator, misericors,
 & iustus Dominus?] hor eccoti, che se
 qui si nomina due volte la giustitia, colà
 si nomina due volte la misericordia, e
 così farai sodisfatto. Ma penetra alquã-
 to più il misterio; non hai tu notato che
 quel [carmen] che è effetto della mise-
 ricordia è posto in mezzo frà il [lamen-
 tationes & il vñæ?] e non sai tu che tut-
 ti i mezzi sogliono sempre partecipare
 la natura de gl'estremi, e gl'estremi an-
 cora quella de mezzi? Però dōque l'at-
 to della misericordia viè posto in mez-
 zo a doi atti di giustitia, acciò che tu co-
 nosca che non è misericordia che non
 habbia qualche parte di giustitia; e non
 si troua giustitia che nō partecipi alquã-
 to della misericordia. Ma tornando al
 primo proposito, chi di voi hà mai vedu-
 to alcuno di coloro i quali fanno profes-
 sione di caminar sù la corda? questi fa-
 di bisogno che con molta diligeza pro-
 curino di librarfi con giusto peso così
 bene nel mezzo, che non pieghino pun-
 to più da vna parte che dall'altra, però
 che ogni poco poco che da vna parte pē-
 dessero sarebbe loro causa di precipitio,
 ò di ruina; così perapunto auiene a co-
 loro i quali fanno professione di voler
 caminar per la strada del Paradiso, la
 quale è tanto angusta quanto protesta-
 ua il nostro Saluatore dicendo, [arcta Mat. 7.
 est via quæ ducit ad vitam;] che è loro
 necessario tenerfi tanto di mezzo frà la
 misericordia e la giustitia, che non si la-
 scino punto punto più da vn lato, che

dall'altro piegare; però che se piegherai punto più dalla misericordia, eccoti vrrato nella profonzone, & in cōsequēza in vna temeraria perseverāza de tuoi peccati; se piegherai punto più dalla giustitia; eccoti caduto nella desperatione, & almeno non potrai fuggire vn' impertuna turba di scrupulosi pensieri; quindi ben disse vn Poeta

Inter utrumque vola, medio tutissimus ibis.

Et vn' altro,

Cum media semper gaudebam ludere forma,

Maiores enim medijs gratia rebus inest.

Ma meglio di tutti S. Gregorio al quinto capo del vigesimo libro de suoi Morali, [Quos de Deo scimus districta adiuvissē ut timeant, curemus ut & mansuetudinem pietatis eius audiat, ut praesumant.] Dammi vno che souerchiamente alla misericordia s'appoggi, ch'io te lo darò di maniera temerario, che perseverando tuttauia ne gl' antichi peccati, haurà sēpre maggior speranza d'essere all'estremo da Dio nō che ricevuto ma inuitato, & aspettato. Dammi all'opposito vno che fuor di misura paienti della giustitia, che io te lo darò così vile, timido, pusil'animo, e pieno di scrupoli, che ogni sua attione quantunque indifferente, e forse buona di natura temerà che sia peccato. Che cosa è quello che t'affida tū che vai così ostinatamente nel peccato perseverando? certo non altro se non il confidar troppo nella Divina misericordia, che se ciò non fosse, veramente atterrito da tante minaccie, e spaventato dalla continua esperienza di tanti castighi tū tornaresti ben tosto a penitēza. Ma vuoi tū che io ti faccia vedere quāto questa tua profonzone il più delle volte ti riesca vana? Dimmi, non hai tū per fermo che la Divina bontà, non trahe alcuno con violenza alla conversione, ma vuole che il peccator anch'egli con la sua libera volontà vi concorra? Raccordati che volendo il Salmator nostro il giorno delle

palme entrar caualcando in Gierosolima mandò due de suoi discēpoli che a questo effetto le conduceffero l'asina e l'asinello; ma perche così l'vno e l'altro non bastaua per il suo bisogno vno di loro? certo che sī; a che fine adunque li fā cōdur tutti doi? erano quei doi animali madre e figlio, & ogn'vno di loro che fosse stato condotto solo vi sarebbe ito mal volōtieri & a forza, però che se conduceuano l'asina non haurebbe ella sofferto in patiēza essere scompagnata dal figlio, e se conduceuano il figlio mal volōtieri anch'egli si sarebbe separato dalla madre, oue cōducendoli tutti doi liberamente e senza violēza ambi v'andarono; e perche in questa istoria come sà ogn'vno viene figurata la vocatione di Gentili; volle qui dimostrare Iddio quanto liberamente la Divina gratia ci voglia alla salute condurre. Ma s'egli auiene che la volontà del peccatore habbia fatto longamēte l'habito nel peccato, chi nō sà che con quell'habito quasi con seuerissima catena ella da se medesima s'è legata, sì che se non hā persā al tutto hā però almeno in gran parte impedita la sua naturale libertà? e però quanto più ella è nel peccato indurata, tanto meno sente l'amoroso tratto della gratia Divina. Hor odi bella ma spauentosa sentenza del Deuteronomio a 28. capi, [Sic caelum quod super te est aeneum, sit terra quam calcas ferrea,] se il cielo si facesse di rame, egli non darebbe più alla terra, nè pioggia, nè ruggia da, nè altro humore; e se la terra si facesse di ferro, pionesse il cielo a voglia sua, ella nō farebbe attā a riceverne pure vna stilla; hor sai tū quādo il cielo si fā di rame? quando la Divina bontà non lascia cadere gl'influssi della sua gratia; e sai tū quando la terra è di ferro? quādo la volōtà del peccatore ogni volta più nel peccato s'indura; e però qual volta fidatosi di souerchio sopra la Divina misericordia persevera il peccatore così longamente nel peccato, ne sogliono al fine seguire questi doi effetti;

effetti; prima che il cielo si gli fà di rame, cioè, che Iddio sdegnato cessa di mandar la pioggia di quella gratia che prima così abundantemente le offerse; e poi che la terra si fà di ferro, cioè, che la volontà a poco a poco si rende indisposta a ricevere questi benigni influssi quantonque abundantemente Iddio li mandasse; onde de questi doi così gagliardi impedimenti ne nasce che nella vecchiezza e nell' hora della morte si re de tanto difficile la cōuersione. Et a me pare che ad vn simile peccatore auēga quello che suole auenire a coloro i quali sēza guida e sēza filo entrano in qualche intricato labirinto, che non sapendone poi ritrouar l'vscita, vanno sempre maggiormente di sentiero in sentiero vagando e vaneggiando, a tale che sempre più intricati trouano ogn' hora la difficoltà maggiore. Così se al peccatore cōsuetudinario da principio pareua difficile il lasciare il peccato, molto più difficile le pare dipoi il confessarlo, molto più il sodisfare, molto più il restituir, e così dalla sua troppa profontione si troua alla fine strassinato alla perdizione. Di più di donde nascono tanti scrupoli irragioneuoli e ridicoli, e tante cōsciēze errati, eccetto che dal temer di souerchio la giustitia di Dio? a simili mi cred'io che parlasse il Saggio quādo diceua, [Noli esse iustus multū,] ma questo perche? crediam noi quā che egli ci diuieti l'essere molto huomini da bene, hor chi è colui che possa esser troppo buono? certo che sì, che alcuni si trouano i quali per far souerchiamēte il buono ben souente vrtano, nel contrario, ò ne douentano tristi, e questo frà gli altri auiene a quelle cōsciēze che sono troppo schiue, troppo timorate, e troppo scrupolose. Fà il demonio cō simili huomini da bene quello che suol fare vn fermitore, il quale desidera la morte al Prēcipe suo signore, che non hauendo ardire d'assalirlo alla scoperta con l'armi, cerca di sodisfare alla sua rabbia con l'auelenarlo in qualche cibo gustoso e

delicato, così (dico) il demonio quando troua alcuna di queste cōsciēze tātō timide, nō s'assicurādo d'assalirla apertamente con l'armi della lussuria, dell'auaritia, della gola, ò simili, sotto spetie di bōrà e del timor di Dio gli attosfica anco le buone operationi, facēdogli le molte volte parer se nō quāto alla sostanza almeno quanto a qualche circostanza diffetose; e perche si sà la conclusione de Teologi, che [cōsciētiā errans obligat,] anco nelle buon'opre gli fà douentar peccatori; e di simili forse diceua Dauide vna volta, [Collocauit me in obscuris sicut mortuos seculi, & anxius est super me spiritus meus, & in me turbatum est cor meū,] e questi quanto più si fermano in simili pensieri, tanto vanno maggiormēte ne i scrupoli accrescēdo, però che si come camminando tū per la tua via, se ti lura dietro vn cane, e tū non le poni a mente, ma segui senza badar a lui il tuo viaggio, egli si stracca al fine, e cessa di latrare, ma se tū credendo farlo quietare, ò con bastoni, ò con sassi, ò cō minaccie te gli opponi, e gli fai resistenza, tanto maggiormente si dà ad abbaiare, & ad imperversare; così quando con questi souerchi scrupoli ti rimorde la cōsciēza, se tū trascorri via col pensiero, ò non vi ti fermi, cessa ella al fine di scrupolizzare; ma quanto più vi ti fermi, e mostri di farne stima oltre il douere, tanto più douenta ella in se stessa scrupolosa e timida, e contro di te insolente & importuna; e però bē c'auertina l'Apostolo, [Nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus an ex Deo sint,] perche altrimenti senza questa cautella anco l'indiscreto timore suo cagionar ruina. Ma quale è la principal speranza che dobbiamo hauere in Dio? eccola appunto, [Quoniam edificauit Dominus Sion, & videbitur in gloria sua,] la speranza che tū dei riponere in Dio, dice Dauide, si risolue quā, che hauendo egli per te fabricata la celeste Sion, colà hai tū ad habitare eternamente, godendo la

vista

Pf. 142.

Eccl. 1.

1. Io. 4.

quella della sua gloria, e del suo volto. Io non niego che tu non habbi a sperar da Dio anco quei beni temporali i quali sono necessarii al sostentamento della tua vita, però che anco questi possono essere secondario oggetto della tua speranza, ma l'oggetto principale però consistette nella gloria di Dio, e nella felicità dell'anima; il che mirabilmente mi pare che esprimeffe Dauid quando disse,

Psal. 90. [Altissimum posuisti refugium tuum,] oue se tu ponderi quel grado superlatiuo [altissimum,] t'auedrai che Dauidè anch'egli era ottimo Grammatico, e sapeua benissimo distinguere i gradi delle cose, in positiu, comparatiu, e superlatiu; e perche in tutto si trouano tre sorti di beni, cioè di fortuna, che sono le ricchezze, di corpo, che è la sanità, e d'animo, che è la felicità; ripone egli i primi, cioè le ricchezze, nel grado positiu di bontà; perche non può negarsi che di sua natura non siano buone; ripone i secondi, cioè la sanità nel comparatiu; perche egli si sa che sono delle ricchezze assai migliori; e ripone i terzi, cioè la felicità dell'animo nel superlatiuo, come quegli che assolutamente sono ottimi sopra tutti gli altri; e però (dice egli) se tu speri da Dio ricchezze temporali, hai riposta la speranza del tuo rifugio assai alta; se speri e dimandi sanità di corpo, l'hai riposta molto più alta; ma se dimandi o speri la sanità dell'anima, all'hora [altissimū posuisti refugium tuū;] e che ciò sia vero che anco i beni temporali possono essere oggetto della nostra speranza, ecco la sentenza della celeste sposa nei Cantici spirituali,

Cant. 2. [Lena eius sub capite meo, & dextera illius atplexabitur me;] oue per la sinistra mano che ci sostiene il capo non è dubbio che vegono intesi i beni temporali quali ci sostentano in questa vita; e per la destra di cui s'aspettano i Diuini abbracciamenti, chiara cosa è che s'intende la felicità conspita dell'altra. Ma perche sappiamo, che [spes est certa expectatio future beatitudinis,] però co-

lessiamo ancora che questa è il principale oggetto della nostra speranza. [Videbitur in gloria sua,] & ecco pure o Theologi diffinita da Dauidè quell'antica questione in qual atto, o d'intelletto, o di volontà la nostra beatitudine principalmente consista, poiche dicendo, [videbitur in gloria sua] apertamente protesta che consiste nell'atto dell'intelletto, cioè nella visione della gloria di Dio; e chi sa che il medesimo non volesse significare quando trattando dell'ascensione di Christo alla sua gloria, disse, [Ascendit super Cherubin & vola Psal. 17] Hor non sappiamo noi che il più alto coro de gli Angioli è quello de Serafini? e non sappiamo noi parimente, che salì il nostro Salvatore sopra tutti gli Angioli? perche dunque non si dice, [ascendit super Seraphim,] ma [super Cherubin?] Nota che [Seraphin] significa [ardens,] cioè infiammato di carità, il che appartiene all'atto della volontà; [Cherubin] significa [plenitudo scientia,] cioè ripieno di cognitione che appartiene all'atto dell'intelletto; salendo dunque alla gloria il nostro Salvatore, si dice, che ascendit super Cherubin, se ben di fatto salì anco sopra i Serafini, però che salendo noi a quella eterna felicità se ben vi concorrerà l'amore e la fruizione che appartengono all'atto della volontà, principalmente però vi concorre il Cherubino, cioè la cognitione che all'intelletto s'appartiene; e questo dimostrò anco chiaro il Profeta Mosè quando hauendo dimandato con tanta istanza a Dio, [Si inueni gratiam in oculis tuis, ostende mihi faciem tuam,] poco dipoi quasi facendo il commento a questo testo, e dichiarando meglio se stesso, soggiunse, [ostende mihi gloriam tuam,] come che protestasse, che nella visione della faccia di Dio la vera felicità dell'anima principalmente consiste. [Videbitur in gloria sua.] Deh di gràtia vedere come è ripieno di profonda Teologia questo verso; altro è, dice Dauidè, vedete Iddio per reflexo nelle creatu-

1. Cor. 13.
 creature, altro è vederlo immediatamēte nella sua istessa gloria; nelle creature lo veggono in terra i viatori; nell'istessa sua gloria lo veggono in cielo i comprensori. [Nunc videmus/rafferma San Paolo] per speculum in enigmatē, tunc autem facie ad faciē.] Quando vn picciolo fanciullo comincia ad imparar a leggere è necessario che dia principio dall'alfabetto dalla tabella, e dal falterro; ma cresciuto ch'egli è in età & in dottrina, si dà poi a proportionē dell'intelligenza a studiare libri più grandi e più graui; così mentre che noi siamo in questa vita, siamo a guisa di piccioli fanciulli, e quest'altissima sapienza della cognition di Dio ci conuiene studiarla in vn picciolo libro, cioè cono-
 Ps. 103.
 scerlo col mezzo della cognitione dellē creature. Non vi raccorda se alle creature daua titolo di libro il nostro Profeta quando diceua, [extendens cœlum sicut pellem,] cioè, che Iddio haueua spiegarli i cieli in quella maniera che si uole spiegarli vna pelle? Ne i tempi più antichi prima che fosse ritonata questa miracolosa inuēzione de' la carta e della stampa, si soleuano scriuere i libri, e spiegar le dottrine in vn longo foglio di carta pergamena, il quale attorcigliandosi poi insieme staua come vn libro chiuso e legato, per il che il Profeta chiamaua quel suo misterioso libro, inuoluto; onde quando si uoleua leggere, era necessario andar pian piano spiegando quella carta e quella pelle; così dice Dauide, che Iddio hà spiegarli i cieli a guisa d'vna pelle pergamena, peroche come in questa spiegata si vā leggendo la dottrina de gl'huomini, così nella spiegatura de' cieli e dell'altre creature si vā a poco a poco facendo profitto nella cognitione, e scienza di Dio; e però come narra Niceforo, essendo interrogato Sant'Antonio come fosse possibile che vn'huomo si stesse così longamente solitario in vn deserto senza hauere qualche libro da passar tal volta il tempo; questo mon-

do rispose, e tutte le creature di lui è il mio libro, nel quale vado tuttauia leggendo la dottrina di Dio; ma quando saremo nel cielo, all'hora quasi [adulti in mensuram etatis plenitudinis Christi,] e fatti più capaci, leggeremo più apertamente in quel gran libro dell'istessa gloria di Dio. Che quā non possa vederli Iddio eccetto che per mezzo de gl'effetti suoi e delle creature, lo riduce assai ingenosamente il Cardinal Vgone da quelle parole di Dauide, [mi-
 Eph. 4.
 serator & misericors Dominus.] [miserator.] dice egli s'appartiene al produrre gl'effetti della misericordia. [misericors] s'appartiene all'istessa natura della misericordia; ma perche dice egli prima. [miserator], che [misericors], se non perche la cognitione de gl'effetti e dell'operationi di Dio precede in questa vita necessariamente la cognitione di lui, che naturalmente s'acquista. Ma più distintamente spiegaua questo concetto l'istesso Profeta a parer mio quando diceua, [Cœli enarrant gloriam Dei, & opera manuum eius annuntiat firmitamentum; non sunt loquelæ neque sermones quorum non audiantur voces eorum,] volendo dire, sono i cieli e tutte le creature vn libro che in qualche maniera spiegano la natura di Dio, e questo fanno tanto chiaramente, che [non sunt loquelæ neque sermones quorum non audiantur voces eorum,] cioè, che oue i libri stampati dell'humane dottrine sogliono spiegarli in vn'idioma solo, ò Latino, ò Greco, ò Ebreo, & in consequenza apena si lasciano intendere da coloro che sono in simile lingua pratici e versati; le creature che sono il libro di Dio, manifestano così chiaramente la loro dottrina, che non v'è natione alcuna, nè si trouano lingue tanto differenti che da tutti non possa essere vniuersalmente inteso; ma in cielo, dice Dauide, [videbitur in gloria sua.] Hora quanto contento debba essere quello de' beati a vedere Iddio nello splendo-

Eph. 4.

Ps. 103.

Ps. 19.

Luc. 2.

splendore della sua propria gloria, ce ne lasciò l'Angiolo vn gagliardissimo argomento quando annontiano a pastori il nato figlio di Dio, disse, [Euangelizo vobis gaudium magnum, inuenietis infantem pannis inuolutum positum in praesepio;] quasi volesse dire, se il vedere Iddio sotto la forma di piccio lo fanciullo posto a giacere in vna stalla, oppresso da povertà, afflitto da fame, vestito di logori e stracciati panni, geme e piangente vi porgerà contento così grande; e qual gusto adunque sarà quando nel cielo [videbitur in gloria sua,] e che nello specchio di quella gloria vedrete tutto ciò che vi possa porger diletto e soddisfazione? [Deus cordis mei tu es] diceua in questo proposito Dauide, che viene a dire, Signore tu sarai al mio cuore tutto quello che egli saprà desiderare, se desidera ricchezze, [Deus cordis mei tu es,] se delitie, [Deus cordis mei tu es,] se scienze ò dottrine, [Deus cordis mei tu es,] in somma desideri quello che vuole questo mio cuore, che il tutto eminentemente nello specchio della tua gloria elli ritroua. [Videbitur in gloria sua,] ma hormai o N. applichiamo alquanto al proposito nostro il ragionamento. Io non sò se qual volta si vede vn'huomo in gloria & in grandezza, s'habbia sempre a credere che egli sia in [gloria sua,] cioè, se quella grandezza e quella gloria possa con ragione sua propria chiamarsi. Il fondamento principale della gloria mondana stimo io che siano l'oro, e le ricchezze, che così mi ricordo hauer altre volte esposto quel detto Davidico [mutauerunt gloriam suam in similitudinem vituli comedentis fenum,] il che fù all' hora quando de gl' ori e de gl' argenti loro formorno gl' Israeliti il vitello nel deserto; ma ditemi vi priego voi che sete in openione appresso al mondo di possedere così abbondanti ricchezze, se quest'oro è vostro da douero, e se chi vi vede così di tanta gloria cinti & adorni,

Pl. 105.

si può dire che vi vegga nella gloria vostra? Vostra sarebbe ella se voi foste giusti senza peccato; ma chi non sà, che vn'huomo peccatore non che altro, non è ne anco padrone della propria vita? Quando Iddio volse istituire il nostro primo padre padrone di tutte le creature, la prima cosa che fece, lo benedisse, e poi benedetto che l' hebbe subito soggiunse, [dominamini piscibus maris, volatilibus coeli, & bestiis terrae,] volendo dimostrare, che il dominio delle creature non si conuiene eccetto che ad huomini da bene, e benedetti da Dio, però che troppo gran somiglianza è fra queste due voci, [Dives, Diuus,] in segno che non merta d'essere ricco eccetto colui che participa per bontà del Diuino. Ma apena vn giusto s'è lasciato cader nel peccato, che di subito senza altra dichiarazione, ò sentenza, tutto quello che egli possedeva cade al fisco Diuino; il che parue che dimostrasse Dauide, quando essendogli da vn bugiardo e maligno seruitore accusato Misibofet figlio di Gionata, che gl'insidiasse al regno, e credendolo facilmente, tutto sdegnato disse all'accusatore, horsù in premio di questo auiso, io ti costituisco padrone di tutte le ricchezze quali già furono di Misibofet. [Quae fuerunt Miphibofet tua sunt.] Ma che cosa vuol dire [quae fuerunt,] quelle cose che furono? hora in quel punto non erano sue ancora? chi nell'haueua priuato? qual dichiarazione, ò qual sentenza? ma che vai tu cercando dichiarazioni ò sentenze ne i difetti di lesa maestà? l'istesso difetto è quello che priua d'ogni cosa, e che applica il tutto al fisco; e così voglio io inferire in proposito nostro, che quando vn'huomo con qualche peccato s'è ribellato alla Diuina maestà, se non viene priuo di fatto e della vita e dell'hauere, n'è però priuo di ragione, di maniera, che io non conosco cosa più pouera e più mendica quanto vn peccatore. Era vicino alla morte il nostro Serenissimo Profeta,

Profeta, & andando la moglie Bersabea a visitarlo, cominciò a raccomandargli se stessa con il figlio Salomone, supplicandolo che prima di morire li accomodasse di maniera che non haueſſero d'hauere bisogno del futuro Rè, quale ella stimaua che doueſſe eſſere Adonia; ma vдите le parole della supplica, habbi, dice ella, cura di noi mentre che puoi, però che se tù non ci laſci accomodati, non haurà coſi to-

3. Reg. I. ſto Adonia preſo il poſſeſſo, che [ego & filius tuus erimus peccatores ſuper terram,] cioè, egli ci tratterà a guiſa di peccatori, ci ſpoglierà d'ogni coſa; e ci laſcierà al tutto pouerì e mendichi.

Queſta è la cagione che moſſe Dauid

Pſal. 36. a dire, [Melius eſt modicum iuſto ſuper diuitias peccatorum multas,] però che vn'huomo da bene, quantunque egli ſia pouerò, hà però queſto guſto di ſpendere e di viuere del ſuo, ma vn peccatore ſ'egli poſſedeſſe bene le ricchezze di Creſo, di Craſſo, ò di Mida, non poſſede niente di proprio; e queſta è anco la cagione che le ricchezze de peccatori vanno coſi facilmente in fumo; onde dicena pur il Saggio, [Bona eſt ſubſtantia cui non eſt peccatum in coſcientia,] volendo dire con garbata ſimilitudine, che ſi come vn pomo quantunque groſſo, colorito, è bello, è però neceſſario, che preſto ſi marciſca e vadi in nulla quando hà di dentro il verme, che lo corrode, coſi le ricchezze d'vn peccatore quantunque ampie & abbondanti, perche non ſono veramente ſue, è neceſſario che ben toſto da lui ò dalla ſua progenie ſi fuggano, però che hanno il verme, cioè il peccato che cagiona queſto eſſerto. Ma chi potena eſplicare queſto concetto meglio e più chiaramente di quello che ſi faceſſe, San Paolo quando diſſe, che al finir del mondo, [ipſa creatura liberabitur a ſeruitute corruptionis?] tutte le creature faranno liberate da vna ſeneriſſima ſeruitù, però che quella caſa che ti ſerue per habitare, o peccatore, quel-

le ricchezze che ti ſeruono per viuere, quelle veſti, quell'argento, e quelle calciature che variamente ſeruono al tuo biſogno, ti ſeruono violentemente e contro loro voglia, e ti ſeruono perche non poſſono far di meno, non come a padrone, ma come a tiranno, ma al finir del mondo finirà pure queſta tua tirannide, [& ipſa creatura liberabitur a ſeruitute corruptionis.] Muto hora, penſiero, e dico, che me farebbero le ricchezze, ſe elle foſſero ferme e ſtabili, ma ſai ben tù che elle ſi chiamano beni di fortuna, peroche ſono ſoggette a quella inſtabil ruota, che hora te ne riempie il ſeno a guiſa d'vn Craſſo, & hora te ne ſpoglia di maniera, che ti laſcia più pouerò che Iro. Et io quanto a me, quando mi d'ò a conſiderare la natura di queſte ricchezze terrene, mi ſiguro di vedere vn torrente il quale per qualche accidente hoggi corra pieno e gonſio, e dimani le reſti di maniera aſciutto il letto che apena vi ſi vede veſtigio che vi ſia ſtata acqua, e non me ne marauiglio, però che ſò anch'io che

*Non habet euentus ſordida præda bo-
ues,*

Ouero egli m'è anſiò di vedere vna veſicca piena di vento, che ogni picciolo bucolino che tù gli faccia con l'aco ſubito ſi ſuenta, ſi ſtantiſſe, e reſta del tutto vuota; coſi ſiano le ricchezze ampie, quanto ſi voglia, ogni picciola occaſione è ſofficiente a laſciarti pouerò e mendico; ò per parlar con la ſcrittura nelle mani egli mi torna a mente il caſo che auenne al Profeta Giona doppo ch'egli hebbe predicato a Ninive; eraſi egli di maniera riſcaldato, che trouato nell'vſcire della città vna ombroſa hederà Ion. 3. ſotto quella ſi poſe a ſedere per ripararſi dal Sole, & alquanto refrigerarſi, ma ne auenne, che per voler di Dio improuiſamente vn verme corroſe tutta l'hederà nella radice, onde ella in vn'istante ſi ſecò, e ſi trouò impenſatamente il Profeta percoſſo da i raggi del Sole, onde egli ſi diede alle que-
rele,

rele, ai lamenti, e quasi che a dolersi di Dio; e simile appunto mi pare che sia lo stato delle ricchezze sotto l'ombra delle quali si stimano gl'huomini tanto felici, come già disse colui, [Anima mea habes multa bona, delectare,] che molte volte vn picciol verme, cioè vna picciola occasione te ne prima, di maniera, che quando meno vi pensi ti trovi da loro abbandonato, e restando in preda a mille disaggi, raccordeuole della passata felicità, tanto più ti stimi infelice; et i lamenti, perche veramente, [miserum est fuisse felicem;] il che dimostra assai chiaro l'esempio di Giobbe, il quale come che fosse patientissimo, riuolgendosi però nella mente la presente miseria, e la passata felicità, non puote fare che non si dolesse in quel

Iob 19. le parole, [Quis mihi det vt sim iuxta menses pristinos, & petra fundebat mihi riuos olei?] Aggiungo, che vostre sarebbero le ricchezze se in arbitrio vostro fosse il valerne ne i familiari e publici bisogni, e se quell'auaritia che tanto ingiustamente vi stimola ad ammassarle, non vi frenasse altro tanto allo spendere anco nelle più espresse necessità; ma il fatto stà, che gl'uccelli di rapina sogliono per ordinario essere più macilenti, e più scarnuti de gl'altri, e gl'huomini parimente auari e rapaci sogliono anco contro di se medesimi essere crudeli, di maniera che ben diceua vn Poeta,

Quid mihi diuitia si non cōceditur vti?

E pare a me che la cassa d'vn'huomo auaro sia assai simile ad vno stomaco indisposto, il quale riceuendo i cibi per parteciparli secondo il bisogno all'altre membra, se auiene che auaramente li trattenga, e non faccia la douuta distributione, suole essere a tutto il corpo cagione di continua infermità e dolore; così non riceuendo ella per altro tanti danari, che per dispensarli poi conforme a i bisogni del padrone, e della famiglia, qual'hora tratrenuta dall'auaritia manca di questa dispensa, e cagio-

ne che tutto il corpo della famiglia viuua sempre infelice, poiche all'hora [auaro tam deest quod habet, quam quod non habet;] e perche trattando delle ricchezze di questo mondo l'Apostolo le chiamaua sterco e letame in quelle parole, [omnia arbitraturs sum vt stercora,] non haurò vergogna a chiamarlo di dire, che come poco gioua al contadino l'hauer raccolta vna gran massa di letame se non lo distribuisce poi conforme al bisogno de campi; così nulla gioua hauer con stento e con fatica ammassato vna gran quantità di ricchezze, se non vengono poi virtuosamente secondo i bisogni proprij e della famiglia dispensate. Di più vostre sarebbero forse se non vi trouaste sin a gli occhi in mille debiti sepolti, ma il fatto stà, che quato più gloria e pōpa andate ostērando, tanto maggiori sono le catene di debiti che vi tengono allacciati, di maniera che tal gentildonna si troua che va pomposa e superba per grossa catena d'oro che porta al collo, il cui marito la porta di ferro al piede, o almeno stà inuisibilmente legato con fenerissima catena di debiti. Hauete voi pōderato quel detto di Dauide, [Hi in curribus, & hi in equis, ipsi obligati sunt, & ceciderunt;] se burlaua egli qui a parer mio della superbia d'alcuni i quali essendo poueri, e morti di fame voleuano ad ogni modo far il grande, e presumetiano andare come se fossero Principi [in curribus & in equis,] ma perche quelle pompe non haueuano fondamento di ricchezze proprie, però [ipsi obligati sunt, & ceciderunt,] cioè [obligati sunt] a mille debiti & a mille vsure, dalle quali non essendosi in tutto il corso di sua vita potuti disbrigare, con questo obligo [cecidērunt,] in quei debiti & in quell'vsure se ne morirono; però che colui che per far il grande sopra la propria conditione va pigliando ogni giorno ad vsura, non è punto differente da quel peste che entra nella nassa, che se bene tronandò la bocca

bocca larga e facile v'entra facilissima-
mente, volentone poi vscire la troua
tanto stretta e tanto angusta che è forza
to ò morirui ò rimanerui prigionie. Vo-
stre farebbero forse quelle ricchezze,
che possedete se fossero da voi, ò da chi
velle lasciò giustamēte acquistate, ma il
fatto stà, che quanto spendete in con-
niti, in vesti, in pompe, in giuochi tutto
è sangue succhiato da puerini. Questo
volle esprimere mirabilmente S. Gio-
uanni nell'Apocalissi a 14. capi quan-
do disse, [Sanguis ascendit vsque ad fre-
num equorum;] e veramente se tu in-
tendi questo passo solamente quanto al
la lettera, egli ti parerà strana cosa, che
si sia giamai trouato vn fatto d'arme
tanto cruento, oue sia seguita tanta
mortalità e tanta strage che il torrente
del sangue de gl' vecisi sia tanto cre-
sciuto che sia salito sino al freno de ca-
ualli de vincitori; ma io per adesso
mi riuolto al senso morale, e per il san-
gue intendo le sostanze de puerini, che
sogliono essere (dice il mondo) il secon-
do sangue, se bene appresso a gl' auari
egl'è anco il primo; per i freni de cau-
alli intendo la pompa d'alcuni ricchi sa-
lita hormai tanto al colmo che sino i fre-
ni di caualli si fanno d'argento e d'oro,
& indistimo che il senso di S. Giovan-
ni sia, che tutte quelle pōpe quali e per
se stessi, e ne i caualli, e nelle letiche fan-
no i ricchi vsurari, sono tutte di sangue
di puerini. Vostre farebbero se come
ad assoluti padroni ve l'hauesse Iddio
liberamente donate, ma come sono el-
leno vostre se ne sete solo economi e di-
spensatori? Giobbe chiamaua i ricchi
auari e tenaci con nome di ladri, quan-
do dicena, [abundant tabernacula pre-
donum cum Dominus dederit illis om-
nia in manus;] strana sentenza, e se Dio
è quello che hà dato loro nelle mani ciò
che possedono, come possono essi chia-
marli ladri, non hauendo ò rapito ò ru-
bato cosa alcuna? bene, ma vediamo
come, & a qual fine Iddio: [dedit illis
omnia in manus,] gl' hà egli donato tan-

Tob 12.

te ricchezze perche le possedano come
padroni? signor nò; ma però gli le
hà date acciò che le dispensino secondo
le occasioni, e la possibilità anco à poue-
rini, ilche se non fanno, quanto tratten-
gono, tanto rubano; e però ragioneuol-
mente vengono ladri chiamati. [Ve-
niat (diceua la sposa) dilectus meus in
hortum suum vt comedat fructum po-
morum suorum.] nota bene, [pomo-
rum suorum,] nò [meorum,] a tale che
quanto ti domada Christo, tutto è suo,
non tuo, che ne sei solamente hortola-
no; ma ciò che ti domanda il pouero
non te lo domanda Christo? forma dō-
que tū la consequenza, se anco il pouero
chiededo elemosina ti domanda il suo,
e se in consequenza sei ladro qualuolta
gli lo neghi. E per finir la hormai, vo-
stre farebbero le ricchezze che ostenta-
te, se poteste anco alla morte portarle
con voi, ma il fatto stà, che

Cant. 5.

Sic vos non vobis fertis aratra boues.

E si come il bue affaticandosi tutto il gior-
no sotto il giogo, non conosce però per
chi s'affatichi, così molte volte auiene
che vn ricco auaro [thesaurizat, & igno-
rat cui,] questo è bē chiaro che p se me-
desimo nò raccoglie, poi che nē in vita
ardisce di seruirsene, & al punto della
morte [nihil secum auferet,] si che di
tāte ricchezze nò potrà pure cacciarfi la
fame, ò la sete nell' inferno. Nò n' hab-
biam noi l'essempio di quell'empio epi-
lone il quale doppo la morte venne a
tanta necessitā che vna sola goccia d'ac-
qua le farebbe stata di grandissimo ri-
frigerio? e non vi raccordate il dettò di
Dauid, [ad nihilum redactus sum, & nesciui?] parlaua egli in persona d'alcu-
no di questi ricchi, i quali mentre che
stanno godendo le loro ricchezze non
pensano douerne giamai rimaner pri-
ui, anzi si vanno persuadendo, [ego di-
xi in abundantia mea non mouebo in
aeternum,] ma si trouano di gran lon-
ga ingannati, quando nell'altra vita [re-
dacti sunt ad nihilum,] e si trouano ri-
dotti a tanta estremità; ma quello che è

Psal. 38.

Psal. 72.

Psal. 29.

peggio

peggio è, che cō l'aggiōger [nesciui] accusano la loro cieca trascuraggine, che trouandosi in tanta abbondanza di ricchezze non pensano giamai douer cadere in tanta miseria, & all'hora s'auedono quanto è vero che [stultum est dicere non putaram,] e quanto è utile il cōsiglio del Saggio, [Fili in die bonorū ne immemior sis malorum.] [Videbitur in gloria sua,] & è pur cōueniente dar ancora qualche documento per voi ò donne; la gloria de gl'huomini consiste nelle ricchezze, ma la gloria delle donne cōsiste nella bellezza e nelle pōpe; ma ditemi ancora voi vi priego, se questa bellezza che vi fa essere tanto vane e tanto fastose, credete che ella sia vostra; si se vi dà l'animo di conseruarla malgrado de gl'accidenti, del tempo, dell'infermità, e della morte; ma aspettate alla più longa al punto del morire, e ci parleremo. Hauete voi mai veduto vna gēildonna che ò tessa ò ricami vn lauoro con fila d'argento e d'oro? e vedete quell'argento e quell'oro essere tutto rauolto in certi canoncini di legno ò di canna, i quali però ne sono al tutto coperti sì che altro che oro & argento non vi si vede, ma secondo che ella va tessendo e lauorando si vanno a volta a volta quei canoncini riuoltando, e pian piano d'oro e d'argento scemandosi, e distolgendosi sin a tãto che alla fin fine spogliati al tutto delle sue ricchezze, in vn pezzo di nuda cānuccia ò di legno si risoluono? Hor tale apunto è la conditione della bellezza vostra, la quale parue che esprimesse Dauide quando disse, [In circuitu impij ambulat,] voi andate, dice egli, a guisa di canoncini coperti d'oro intorno, mentre che ogni giorno pigliate vna volta, ma ne andate successiuamente tante pigliando, che alla fin fine al punto della morte, priue d'ogni vostra vaghezza, vi risoluate in vn pezzo d'osso nudo e difforme, & all'hora vedrete che non era vostra questa gloria, e che però se sete saggie douete hauer solo il pensiero a quella glo-

ria Diuina, della quale dice Dauide, [Quoniam ædificauit Dominus Sion, videbitur in gloria sua.]

Respexit in orationem humilium, & non spreuit preces eorum.

NON è (ò ch'io così mi credo) più euidente segno di nobiltà, d'ingenuità, e di magnanimità, quanto il mostrarsi anco nella maggior altezza di stato con tutti e particolarmente cō i più humili affabile, trattabile, humano, arrendeuole, e mansueto; si come all'oncontro non è cosa che ad vn'animo nobile più si disconuenga quanto quel fasto, quell'orgoglio, e quell'alterezza la quale in vna certa razza d'huomini villi, plebei, & insolenti pare che per ogni picciolo soghigno della fortuna, e con ogni poco crescer di grado vada parimente crescendo. Hor vedete qual grandezza d'animo è quella del nostro Idio (dice hoggi Dauide) che non ostante, che hauendo fabricata la santa città di Sion iui sia fatto sì glorioso, che [videbitur in gloria sua,] ad ogni modo così piaceuole e così humano si dimostra, che nō isdegna di dar continoa audience in propria persona anco a più poteri del suo regno, ma prontamente e sollecitamente [respexit in orationem humilium, & non spreuit preces eorū,] & ecco in questo verso due punti principali da considerare. [Respexit in orationem humiliū,] questo è il primo, che in vn'istesso fiato dà vna gagliarda mētità a Manicheo, e porge vna vna speranza a pauerini, [& non spreuit preces eorū,] & ecco con qual confidenza tutti ma particolarmente gli humili denono far ricorso da lui. [Respexit in orationem humilium.] Strana natura (se pure l'habbiamo a credere per vera) è quella che di Bucefalo cauallò d'Alessandro ci viene da Quinto Curtio, e da molti altri istorici narrata, cioè, che giacendo egli nella stalla ignudo e spogliato si mostraua così mansueto che anco da pic-

da piccioli ragazzi si lasciana trattare, e maneggiare, ma non così tosto si vedeua egli de suoi ricchi, e pomposi orna menti vestito, che non che altri, apena l'istesso Rè e padrone ne riconosceua. Questa (dice Dauide) suole essere la natura d'un'animo vile e plebeo, ilquale mètre che in bassa fortuna si ritroua, tut ti riuerisce, a tutti cede, e cò tutti humil mente tràtta e conuersa, ma s'egli auie ne che per vn calcio di fortuna egli bal zi pūto all'alto, e che saglia a qualche al tezza di stato, si fa tantosto di maniera superbo, intrattabile, & insolente, che pare che isdegni anco di riconoscer co loro a quali in più basso stato haurebbe hauuto per gran ventura di poter seruire. Ma in qual luoco (dirai tū) fa Dauide questa comparatione? eccola a parer mio. [*Homō cum in honore esset non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis,*] cioè, vuoi tū conoscere la natura d'un' huomo vile e plebeo? io te la dipingerò in poche parole, ella è tale che se auiene che per qualche accidente egli saglia a qualche honore, (non intellexit,) cioè perde di maniera la cognitione della conditione propria, e dell'altrui, che [*comparatus est iumentis insipientibus,*] e si fa simile a quell'indomito & insolente Bucefalo di cui imita la natura. Iddio però è tanto lontano da questa ambitiosa proprietà, che quanto è più grande, tanto si mostra con gl'hu mili più piaceuole, si che *seccellus Dominus & humilia respicit,*] & anco nella maggior sua gloria e maestà [*respexit in orationem humilium, & non spreuit preces eorum.*] [*Respexit in orationem humilium.*] In fatti con la sola au torità di Dauide s'abbattono pur facil mente tutti gli argomenti de gli here tici; sente dir Manicheo, che Iddio [*circa cardines coeli perambulabat, nec nostra considerat,*] e quì d' come ignoran te, ò come maligno, ma io credo l'vno e l'altro, si dà a latrare contro la Diui na prouidenza, come che ella solamen

Discorsi Cibò, Parte III.

te circa le cose celesti s'impieghi, e dice anch'egli [*circa cardines coeli perambu labat, nec nostra considerat.*] Ma fer mati o Manicheo, dimmi se ti piace di doue t'è nata questa così angusta opi nione della Diuina prouidèza? ella m'è nata (dice egli) però che mètre l'occhio del Diuino intelletto fa riflessione alla cognitione di se stesso, egli fa apun to attione degna della grandezza e no biltà sua, occupandosi intorno ad ec cel lentissimo oggetto, & a lui solo propor tionato, ma s'egli trauiasse da se stesso e si desse a considerare l'altre creature fuori di se, chi non vede quanto egli tra lignarebbe dalla nobiltà sua, e quanto caderebbe dalla sua più conueniente o peratione? a tale che non maligna od ignorante, ma pia, e fondata sull'hono re della Diuina maestà è questa mia opi nione; bene stà, sù, ma fermati oue sei, e rispondi ancora tū a me, se (come tū dici) propria e degna operatione di Dio è il conoscer se stesso, in che tutta la sua gloria consiste, non è egli conueniente confessare che egli si conosca perfet tamente? se perfettamente, non s'hà egli a conoscere in tutte quelle maniere che eg'i è cognoscibile? e s'egli è causa prin cipale di tutte le creature, a conoscersi perfettamente non è egli anco necessa rio che egli si conosca come tale? ma se la causa inquanto causa nō si può cono scere senza la cognitione dell'effetto di cui ella è causa, dōque egli nō conoscerà mai perfettamente se medesimo senza vna distinta cognitione di tutte le crea ture; a tale che a voler che Dio nella co gnition di se medesimo sia perfettamē te beato, è anco necessario confessare, che egli conosca distintamente tutte le cose quantunque vili; hor come c'ac cordaremo tū & io? tū vuoi the per es sere beato perfettamente, egli habbia sempre fissò l'occhio in se medesimo so lo, & io non voglio ch'egli possa esser tale se non vede anco e conosce tutte le cose esterne; dunque vn di noi s'ingan na? io sò bene che non m'inganno, ma

L t'in-

Mal. 40.

Pl. 137.

t'inganni tù, che non sai saluarti con vna picciola distinctione, tù dici il vero che ad essere perfettamente beato non può l'intelletto Diuino hauer altro oggetto principale che la sua propria essenza, ma hai tù studiato così poco che tù nò sappia che nella sua propria essenza come in lucidissimo specchio egli vede tutte l'altre cose di maniera che tutte le creature quantonquè vili sono del Diuino intelletto oggetto secondario. Ma se tù mi concedi questo, il che ad ogni modo non mi puoi negare, io ti dimando, & a qual fine vuol egli hauere così chiara cognitione del tutto, se non per proportionare il gouerno del mondo alla prima formatione di lui, e come egli ne fù il primo creatore, così egli ne vuol essere il conseruatore, il promouitore, & il mantenitore, il che, che egli faccia poi col ministero e seruitù delle seconde cause, conforme alla grandezza della sua maestà, di questo faremo tù & io facilmente d'accordo; basta a me, che tù sappi, che egli però mira e conosce per prouedere. Và filosofando il Patriarca Mosè perche così per denotare vna eccedente fertilità di paese, fosse chiamata la terra data da Dio a gl'Ebrei terra che correte fiumi di latte e di miele; e perche così Iddio per far vn segnalato fauore a quel popolo, cauandolo dall'Egitto colà doppo tanto tempo, tanto trataglio, etanti pericoli lo guidasse, atteso che si sa quanto la terra dell'Egitto è per ampiezza di campagne, e per l'inaffiamento del Nilo sia fertile e fecondo; oue all'oncontro la terra de Palestini è per lo più arida, sassosa, e montuosa; ma si risolve al fine, che oue l'Egitto hà per radici della sua fertilità i fiumi, e le campagne, la terra della Palestina v'hà per fondamento il continuo sguardo de gl'occhi Diuini, [oculi Dei in ea sunt, a principio anni vsque ad finem,] cioè, perche lo sguardo di Dio che la mira tutto l'anno gli vale per Sole, per acqua, per rugiada, & per ogni più disiato fomen-

to. Vale sempre lo sguardo di Dio a solleuare tutti i veri bisogni, ma particolarmente gioua alla conuersione d'vn peccatore; così auenue a San Pietro, il quale tosto che [respexit Dominus Petrum fleuit amare.] Ti sei tù mai abbattuto a ragionare longamente con vn amico il quale così te co' discorrendo t'habbia due o tre volte affissati gl'occhi in qualche parte del corpo? vedi che tù stesso al fine ti rimiri in quella istessa parte, per veder se questo suo frequente guardarti nascesse perche egli l'hauesse qualche macchia, qualche rottura, o qualche simile difetto veduto; e però mira Iddio con l'occhio della sua gratia vn peccatore, acciò egli parimente miri se medesimo, faccia riflessione vna volta alla propria coscienza, e conoscendo si nella miseria del peccato caduto, ricorra alla penitenza & alla conuersione. Quindi non è forse maraviglia, o Signor mio, se perseuerorno così crudi & ostinati la notte della tua passione i nemici tuoi, mercè che t'haueruano bendati quegli occhi i quali col loro virtuoso sguardo comoueano in guisa i cuori, che ben dice Dauide, [qui respicit terram, & facit eam tremere.] [Respexit & non spreuit preces,] ecco o N. quale è la vera radice della commiseratione, e del soccorso de puerini, [respicere,] cioè vedere con gl'occhi proprij taluolta le loro miserie, sapendosi bene quanta più virtù habbia di commouere l'oggetto presente che l'absente; a qual proposito forse si querelaua vn Profeta con Dio dicendo, [Sto, Iob; & non respicis, & mutatus es mihi in crudelium,] come che dir volessi, Signore tù soleni pur essere di tua natura benigno & humano, soleni pur essere desideroso non che pronto a soccorrere a miseri ne i loro bisogni, ma onde nasce che in tanti miei tratagli pare, che hora tù m'habbi abbondonato, che tù habbi mutato natura, che tù sij meco fatto empio e crudele; ma io m'attendo bene onde questo prouiene, il mio male

Iob. 1

Pf. 10

Hebr.

Ios. 11.

P. 10

Hebr. 5.

Job.

inale è perche [sto & nō respicis,] perche io stò tuttauia pendendo dal tuo volto e dall'aiuto tuo, ma tū giri gl'occhi altroue, tū non ti curi di mirarmi, tū nō vedi le mie miserie, che se tū le vedessi, al certo che vn così miserando spettacolo ti moterebbe a compassione. Chi non si marauiglia di quel detto di Marta al Saluator nostro, [Domine si fuisses hic frater meus non fuisset mortuus?] dunque non haueua ella vna ferma fede che Christo fosse vero figlio di Dio? questo non si può dire con verità, poi che sappiamo, che [proci-dit ad pedes eius, & adorauit eum;] ma se pure lo credeua Iddio e come tale l'adorò, haueua ella però opinione, così vile della potenza Diuina, che ella nō fosse atta a rimediare alla morte del peccato tanto di assenza quanto di presenza? Credette ella al sicuro che Christo fosse vero figlio di Dio, e però a concorrenza di San Pietro fece sola così alta confessione, [Ego credidi quia tu es Christus filius Dei uiui,] ma dicendo, [Domine si fuisses hic] voleua dimostrare, mi credd'io, quanto giouamento apporti il vedere con gl'occhi proprij le miserie de gl'afflitti; e voleua dire, che se egli fosse stato presente con gl'occhi corporali, si come v'era con quelli della Diuinità, haurebbe perauentura oltre quella misericordia che l'era propria come Dio, destato anco maggiormente quella laquale [didicit ex his quā passus est,] e così l'hauerebbe da morte liberato. Si marciscono nelle carceri i poveri prigionij i mesi e gl'anni trā catene, fame, puzzo, e mill'altre miserie, mercè che il Prencipe od il Governatore non visita giamai quegli infelici luoghi; patiscono ne gl'hospitali mille disaggi tanti poveri infermi, perche non sono anch'essi visitati ne però conosciuto il loro bisogno; si stanno mille poveri vergognosi ignudi, squalidi, morti di fame senza ardir di lasciarsi vedere per la via, mercè che alcuno nel vicinato non si piglia pensiero

del fatto loro; ma Iddio però soccorre, perche [respexit in orationem humilium.] [Respexit in orationem humilium.] Gran cosa che tanto frà tutte l'altre virtù dell'humiltà si compiacia Iddio, che a quella più che ad ogn'altra pare che si diletti d'affissare lo sguardo. Chiara cosa è che nella Beatissima Madre furono compitamente tutte le virtù, che così volle perauentura ella significare quando disse, [Magnificat anima mea Dominum;] magnificare, [est magnum facere,] ma come poteua l'anima di lei accrescer grandezza a quella Diuina grandezza che di sua natura è immensa & infinita? & in conseguenza come poteua dire con verità di magnificare ella particolarmente Iddio? haueua ella riguardo, mi credd'io, al cumulo di tante virtù delle quali haueua ornato Iddio l'anima sua, e voleua perauentura dire, che se sotto Iddio si fosse potuto trouar cosa la quale potesse in qualche parte manifestare quanta fosse la grandezza Diuina, questo più di tutte haurebbe potuto fare l'anima sua. Ma concedendo questo per verissimo; quale frà così compito e gratioso corò fù quella virtù che maggiormente attraheffe e lusingasse lo sguardo Diuino? tutte certo le piacquerò, ma l'humiltà fù quella che le piacque più di tutte, [quia respexit humilitatem ancillæ suæ;] e perche tanto si compiace Iddio dell'humiltà, quindi auiene, che oue l'oratione se gli appresenta più humile, egli non può quasi fare che non si diletti. Chi fù mai frà tutti i Rè di Samaria così scelerato e così nemico di Dio quanto fù l'empio Rè Acabe? & ad ogni modo quando egli si riuoltò a lui così humilmente raccomandandosi, ecco che Iddio quasi non potendo godere egli solo così amato spettacolo, chiama il Profeta Elia, l'inuita a mirar anch'egli, e dice, [non ne vidisti Achab humilium coram me?] E chi non sa, che quanto gl'uccellini sono più piccioli, tanto hanno più dolce, più soaue, e

Cant. 4.

più diletteuole il cāto; così tanto più diletta all'orecchie Diuine il canto della nostra oratione, quanto l'animo nostro si dimostra nel conspetto di lui più humile e più picciolo. Questo pensiero volle, mi credd'io, accennar lo Sposo alla sua celeste Sposa in quelle parole, [Sicut vitta coccinea sic labia tua.] Hor vdite come è bella la similitudine. Sogliono i barbiere quādo s'apparecchiano per cauar sangue dal braccio ad vn'infermo, legarglielo e stringerlo ben prima con vn picciolo nastro di seta, & a questa maniera render la vena più facile e più pronta a spillare il sangue; così per il braccio di Dio intēdi in quella bontà, e liberalità con la quale suole dare a gl'huomini tante gratie quasi tanto sangue; questo braccio acciò sia più pronto a dar questo sangue deuē essere dalle nostre labbia, cioè dalla nostra oratione quasi da vn picciol nastro legato e stretto; ma perche così dice egli che sia questo nastro vermiglio più che bianco o giallo? non farebbe egli ad ogni modo il medesimo effetto? non stringerebbe forse tanto? certo che nō; tale deuē essere la tua oratione che tū ti riconosca indegno d'appresentarti innanzi a Dio, o d'essere da lui in cosa alcuna aiutato, e però che t'arrosfichi e vergogni d'essere tanto ardito di comparerle auanti, che tale apunto fū l'oratione della penitente Madalena quando per vergogna e per humiltà, [stetit retro secus pedes Domini Iesu,] e tale apunto fū l'esempio della donna Cananea quando andò da Christo per la liberatione della figlia. Chi vidde giamai vn gētil'huomo che si piglia diporto di far saltare vn suo picciolo cagnolino? ecco che piglia vn poco di pane, e glielo mostra vicin vicino alla bocca, non tanto però che vi possa giungere, onde doppo hauere quell'animaletto allongato bene il collo in darno, doppo d'essersi molte volte rizzato in punta di piedi, ecco che spicca vn salto, ma il padrone alquanto più alza la mano;

Luc. 7.

torna il cane a saltare, & il padrone ritorna ad alzare; salta la terza volta il cane, e pur vi giunge, perche ferma il braccio il padrone, che già hauena risoluto di dargli il pane. Era a guisa di fedelissimo cane la donna Cananea, onde hauendo detto il nostro Saluatore, [Non est bonum sumere panem filiorum & mittere canibus,] subito si confessò d'essere tale, e disse, [etiam Domine nam & catelli edunt de micis.] Hauena bene il nostro Saluatore, risoluto di darle vn pezzo di pane di quelli che [cadunt de mensa eius,] cioè farle la desiata gratia, che però forse era venuto [in partes Tyri & Sidonis,] ma prima si compiacque di farla saltare alquanto; salta ella la prima volta con il mezzo d'vna diuota oratione; quando [clamauit Domine miserere mei,] ma non vi può però giungere, perche alza Christo il braccio, e non si degna pure di darle risposta, [at ille non respondit ei verbum;] ritorna ella a saltare cercādo anco in suo aiuto l'intercessione de gl'Apostoli, i quali pregauano, [Domine dimitte illam quia clamat post nos,] ma ne perciò vi può giungere, mercè che di nouo alza Christo la mano, e dice, [Nō sum missus nisi ad oues quae perierunt domus Israel;] salta ella la terza volta, pur replicando perseverante, [Domine adiuua me,] ma ne quā fa frutto alcuno, perche più che mai solleua il braccio Christo, dicendo, [Non est bonum sumere panem filiorū & mittere canibus;] hor che farai pouera cagnolina? qui è necessario saltar molt'alto; come farò? è pur sentenza di questo istesso Christo, che [qui se humiliat exaltabitur,] m'abbassarò prima quanto potrò fin con la pancia in terra, confesserò come egli dice d'essere vna vilissima cagnuola, e così abbassata, spiccherò poi tant'alto il salto che vi giungerò pur vna volta; e così fece apunto, che rispondendo, [etiam Domine,] con questa profonda humiltà salì tātto all'alto che nō puot negargli

Mat. 15.

Iud

Luci

lat. 15.

Iudic. 9

gli Christo la gratia, ma disse [o mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.] [Et non spreuit preces eorum.] Bellissimo documento de Prencipi che è questo, come non douerebbero giamai di maniera perdersi nella grandezza e ne gl'aggi suoi, che non hauessero sopra tutto l'orecchio pronto all'vdienze de poveri. Voleuano vna volta (e questa è bellissima trouata della sacra scrittura) gl'arbori eleggersi ancor loro vn Rè, che li gouernasse, e di bell'accordo se n'andorno da vna bellissima pianura d'Vliuo, & così istanza grande l'inuitorno ad accettare il regno e dominio loro; ma ella alle prime parole vi crollò il capo; e questa fù la ragione di lei, [Numquid possum deferere pinguedinem meam?] come che dicesse, sò ben io quanto laborioso sia il gouernar altrui, e conosco che per attendere all'vtile vostro mi farebbe necessario tralasciare la città della mia natural grassezza, però quanto a me trouate altri che vi gouerni. Antorno essi dipoi, dal Fico il quale vdiua l'offerta, e pensato poco poco anch'egli vi scosse l'orecchio, e disse, [Numquid possum deferere dulcedinem meam?] chi vuole bene gouernar popoli fa di bisogno che attenda ad altro che a dolcezze e soauità di viuere, e però fate ricorso altroue, che io vi ringrazio della buona volontà. Andarono la terza volta dalla Vite, la quale anch'ella apertamente diede loro la negativa, dicendo, [Nūquid possum deferere vinum meum?] non è atto al regno chi si diletta di passar il tempo in vino & in conuitti, e però prouedereuialtroue. Alla fine hor haui quasi disperati andorno dal Ranno che è vn picciolo arbo scello sterile, seluatico, e spinoso, & hauendogli fatto il medesimo inuito, egli di subito accettò volentieri al partito, e disse, [Si me vere regem constitutis, venite & requiescite sub vmbra mea.] Non vollero l'Vliuo, il Fico, e la Vite accettar il regno per non hauer a lasciare la grassezza, la dolcezza, e la letitia loro, l'accettò bene il Ranno che non

Discorsi Cibò, Parte III.

hauera a privarsi d'alcuna di queste cose, ma essendo arbore spinoso e siluestre era più atto alle fatiche & alle publiche occupationi, però che chi gouerna altrui non bisogna che si perda tutto nella gloria e nelle grandezze sue, ma fa di mestieri che per sodisfare a popoli, e prouedere a loro bisogni, per dar vdienza a poveri, per vedere come sono trattati da più priuati magistrati, abbandonando il più delle volte le delitie sue, si priui de cōtēti suoi, e si stia a guisa di Ranno fra le spine delle cure e delle sollecitudini, lōrano da gl'otij, e da piaceri: Quindi forse a questo proposito diceua l'Isaia, [Emitte agnum Domine dominatorem terrarū, de petra deserti.] Vedi qui come due cōditioni principali egli ricerca in quello che hà a dominare; prima, che [sit agnus,] cioè, che con i sudditi sia cōmēte e mansueti; secōdo, che venga da vn pietroso deserto, che non sia huomo effeminato, molle, delicato, & otioso, ma auezzo fra i deserti, fra le pietre, fra le spine, che sia dato più alla fatica che al riposo. Quando il Profeta Samuel le volse vngere in Rè Saule, inuitando lo vna mattina in compagnia di molti altri a conuito, le fece poner dauanti vna gran spalla d'ariete, e le disse, [comede quod de industria seruatum est tibi,] mangia di questo, che è stato riservato particolarmente per te; ma che importa il dire [seruatum de industria?] voleva egli dire, non pensare che egli si sia stato riservato a caso, ma è stato fatto con mistero, a fine che vedēdoti appresentare nel punto della tua elezione, vna spalla d'ariete, si come nell'ariete ti si dimostra che hai tū nell'auenire ad essere capo e guida del popolo di Dio, così nella spalla ti si protesta, che ti conuerà hauer buone spalle atte alla fatica del regno. Che cosa faceua il Rè Dauid quando s'innamorò della bella Bersabea, eccolo, [erat tempus quando solent reges ad bella procedere, & deambulare.] bat Dauid in solario domus sue; quando gli altri Prencipi sogliono andar al-

Esa. 16.

1. Reg. 9

2. Reg.

11.

la guerra, egli mādandoui i suoi capitani se ne staua otioso passeggiando per la sala del suo palazzo, ma se egli si fosse occupato ò in andar alla guerra come gli altri, ò almeno in dar vdiēza a popoli, & in riner le cause de poveri, credi tū ch'egli fosse caduto in così grane errore? [Respexit in orationem humilium, & non spreuit preces eorum.] Grande deue essere la diligenza d'un Principe in dar vdiēza a sudditi, ma particolarmente a più humili, & a più poveri, i quali non trouano nè auocato, nè procuratore che voglia far per loro, nè cortigiano che voglia abbracciar di fauorir la sua causa. Era cacciata Agar serua d'Abraamo dalla padrona, e con il suo picciolo fanciullo in braccio andando così di mala voglia inauedutamente entrò in vn bosco, & andò tanto auanti che smarri del tutto il buon sentierò, e perche colà non trouaua nè cibi, nè acqua, doppo hauer vagato e ricercato vn pezzo, cominciò a sentirsi mancar dalla fame, ma quello che più le premieua era che si vedea morir il proprio figlio senza poter aiutarlo, onde alla fine quasi disperata lo pose pian piano appresso al tronco d'un ginestro, e scostatasi alquanto, tenèdo la faccia riuolta altrove, pian geua dirottamente, e diceua, [nō video morientē puerum,] Non piaccia mai a Dio che io vegga sì doloroso spettacolo che egli mi muoia dauanti a gl'occhi; piangeua anco in tanto astretto dalla fame il pouer fanciullino, di maniera che l'vno e l'altro ne mosse Iddio à misericordia, e dice il sacro testo, che fau diuit Dominus vocem pueri, Icioè, che Iddio vdi, & effaudì il pianto & il bisogno del fanciullo. Ma io vorrei sapere, qual sia la causa che piangèdo e striden do si forte la madre, di maniera che ne potena più facilmente penetrar l'atia, & il cielo, Iddio più tosto ascolta quella voce del fanciullo tanto fiaca e debile, che apena vn picciolo vagito ne formaua? e chi sà se fosse per dar effempio a Principi che deuono prima ascoltare i

più humili & i più deboli, i quali all'opposto sono dall'importuna turba de seruitori cacciati dalle porte, e dall'vdiēze, molte volte anco senza saputa de padroni, di maniera che,

Curia pauperibus clausa est, dat census honores.

Census amicitia pauper ubique iacet.
Bellissimo esemplare di giusto e clemente Principe, ci lasciò il patientissimo Giobbe, il quale quando le veniva portata la noua hor della perdita de gli armenti, hor della ruina delle case, quasi che di queste cose facesse poca stima, ne lodaua a piena bocca Iddio, e diceua, [Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum;] ma quando le fu dato l'amiso della morte de figli, non puote di simulare, che col stracciar delle vestimenta, non dimostrasse il dolore che ne sentiu. In segno che essendoli i sudditi figli del Principe, nō è ò perdita ò ruina di che ci debba maggiormente dolersi quanto del danno loro, e però deus con ogni diligenza alla cognitione de loro bisogni inuigilare. [Et non spreuit preces eorum.] Colui che si troua abbondante di ricchezze e di beni temporali, questo si può dire che sieda nella sua gloria; ma guardisi se viene pregato da poverini di soccorso, che auaramente & empicamente non [spemat preces eorum,] però che egli fa intanto il sordo al proprio vtile, & al proprio beneficio; & ad ogni modo prieghino quāto fanno i poveri mendichi e vergognosi, che cantano come si suol dire a i sordi, e non vengono le loro preci vdiute ne effandite. Antigono Rè di Macedonia chiedendole vna volta vn pouer huomo vngui lio d'elemosina, gli lo negò di subito cō questa scusa, che ad vn Rè suo pari non si conueniu dar così poco; e replicando colui prontamente, donami dunque o Rè vn talento; ma alla tua potera, conditione, rispose il Rè, tanto non si conuiene. Vedi fossiticheria d'huomo auaro, e quali friuole scuse egli andaua

trouan-

Gen. 21

Iob. 1.

3. 1.
17.

trouando; se a lui non si contenina dar così poco, nè al pouero riceuer tanto, volti i termini, e dia vn talento, perche questo farebbe stato dono regio, ò dia almeno vn giulio che farebbe stato il bisogno di colui; così si legge d' Alessandro Magno, che domandandole vn pouero cittadino elemosina per maritare vna sua figlia, subito ordinò che gli fossero dati dieci talenti; e replicando colui, che così gran somma eccedeua di molto la sua conditione, & il suo bisogno; quietati (rispose) che se a te è troppo, alla grandezza d' Alessandro non è souerchio. Hor così rispondo io a coloro che sotto tante scuse fanno il fardo alle dimàde de poueri, sotto pretesto che non n'hanno; anzi perche non n'hai, però voglio che di quel poco che hai tu sia elemosiniero, il che sarà causa che Iddio ti farà tuttauia maggiormente prosperare. Chiedeuia elemosina il Profeta Elia ad vna pouera vedouella, & ella trouando questa istessa scusa rispose, Io giuro a Dio o Profeta, che non tengo in casa altro che vn pugno di farina e quattro gocce d'oglio a pena, delche m'apparecchiauo hora di far per me e per mio figlio l'ultimo ristoro, senza di douermi insieme con lui morir di fame dipoi in questa estrema carestia, [vt comedamus, & moriamur;] e con tutto ciò, perche pure perseueraua il Profeta il chiedere elemosina, auenga che in così estremo caso si ritrouasse, si risolue, seguane quello che si voglia, di priuar se stessa, & il figlio di cibo per darlo a lui. Ma vedi il frutto che ne caudò, che [thydria farine non est diminuta, & lecythus olei non defecit.] Hor che risponderai tu qui, tu che ti scusi che non fai elemosina perche non hai cosa che dare? sei tu però ancora in tanto estremo, che soccorrendolo tu corra rischio di morir di fame? e quando così fosse, non ti ricordi che quanto più di tri buiuano gli Apostoli il pane a poueri, tanto più andaua egli nelle loro mani crescendo, di maniera che ne soprauan-

zorno dodici cofani pieni? Io ti ricordo che se non li soccorrerai tu, ad ogni modo con altro mezzo li soccorrerà Iddio, e tu dipoi pagherai la pena conueniente alla tua empietà, [Propter miseriam inopum & gemitum pauperum, tunc exurgam dicit Dominus,] non si desta Iddio a soccorrere a poueri [propter miseriam,] che quanto a questo ha disposto che questi siano i ricchi come tanti ministri di lui; ma si desta [propter gemitum,] cioè quando essendo essi affaliti dalla pouertà, & abbandonati da tutti gli altri, altro non resta loro che piangere e gemere la loro infelicità; all'hora dico [exurgit Dominus,] e per altra mano gli prouede; ma guai a te che hai fatto il fardo, che quando altro male non te n'auenga, pian piano ti consuma inuisibilmente Iddio anco quello che possedi, ope che essendo elemosinato te l'andarebbe sempre prosperando & accrescendo. Ti ricordi il detto di Christo a suoi discepoli, consolandoli per la sua partita, [expedit vobis vt ego vadam, si enim non abiero Paraclitus non veniet ad vos?] Voleua dir egli che è costume delle città confederate & amiche di soccorrerli l'vna l'altra di quelle cose che all'vna bisognano & all'altra abbondano, e che così si conuien fare frà il cielo e la terra; in cielo voleua dir Christo non è luoco di carne, & in terra nò è luoco di spirito; fa adunque di mestieri per mantenere l'amicitia frà queste due città, che l'vna madi all'altra di quello che le bisogna, sì che se la terra manderà questa mia carne al cielo, il cielo aneor egli manderà dello suo spirito alla terra. Così se tu vuoi che Iddio dal cielo pioua continuamente a te & alla tua famiglia le sue gratie, e benanco conueniente che tu mandi a lui per mezzo de' suoi ponerini le tue elemosine. Ne io conosco più potente causa perche Iddio mandi tante ruine alle famiglie quanto la souerchia tenacità verso de' poueri. Trouasi vn gentil huomo il quale dà vn suo picciolo figliolino

Psal. 111.

Ios. 16.

a nutrire ad vna pouera donna, & a questo effetto non gli lascia mancare o-
gni sorte di delitia, acciò che cibata de-
licatamēte la nutrice formi latte al fan-
cinllo più abondante e più copioso; ma
ecco che andando a riuedere il figliuo-
lo lo troua tutto macilente; onde pro-
niene questo? certo dalla fraside della
nutrice, la quale riceuendo i cibi non
per se stessa, ma a beneficio di lui, si dà
con quel latte che forma a nutrire anco
il proprij figliuoli, onde è necessario che
al figlio del padrone ne patisca disa-
glio; così Iddio è a guisa di padre uni-
uersale i cui figli più piccioli, e più dilet-
ti sono i poveri, suole egli dare a ricchi
di molte ricchezze a fine che a guisa di
tante nutrici pascano i poveri; ma se tu
vedi tanti poverini andar per le strade
mendicando squallidi & attenuati dal-
la fame, onde nasce questo effetto che i
ricchi vogliono spendere quelle ricchez-
ze in pascere i proprij figli, in soddisfare
a proprij appetiti, e però ne tralasciano
al tutto la cura de poveri; onde non è
marauiglia se Iddio ristringe la mano, e
se in conseguenza essi priui della protet-
tione Diuina apoco apoco senza saper
come n'impoueriscono? Chi non sà
che il frumento ristretto nel granaro
non cresce, ma più tosto per mille acci-
denti apoco apoco si va scemando, per-
che ò che lo corrodono i vermi, ò che
se lo portano le formiche, ò che lo con-
suma la poluere; oue all'opposito se vie-
ne sparso e seminato alla capagna frut-
tifica e cresce; e chi non proua anco per
esperienza, che i pozzi quanto più sono
frequentati tato più fogliono dare l'ac-
qua chiara e dolce, oue se si stà molto
senza cauare l'acqua s'intorbida e si
rende quasi putrefatta? hor tale stimo
io la conditione delle ricchezze mon-
dane, che tanto più e si conseruano e ta-
to più crescono, quanto più sono a po-
ueri partecipate. Vadi vn pouero gen-
til'huomo a cercare in prestito da vn
ricco cento feudi, tu senti subito vna ri-

Mat. 25 sposta, [ne forte non sufficiat nobis &

vobis, ite potius ad vendentes,] cioè,
perdonami fratello che io sono pouero
mercante, che apena posso con la mia
industria sostentarmi, onde s'io ti vo-
lesse seruire, mancherebbe poi a me &
a te; a tale che se quel poverino vuole
prouedere al suo bisogno, è necessario
che [vadat ad vendentes,] che faccia ri-
corso da gl'vsurari, da quelli che ven-
dono il seruitio & il tempo così seuera-
mēte, e che vn picciolo soccorso si com-
pri con la ruina di tutto il suo hauere, e
di tutta la casa sua. Ma se altra pouertà
da questa empià auaritia non nascesse,
non è assai quella che si proua nell'altra
vira già dal ricco epulone sperimenta-
ta? Questa è la differenza fra l'herbette
e le piante, che nel tempo del Verno
gl'arbori appaiono del tutto ignudi e
quasi secchi, & all'oncontro l'herbe si
mostrano sempre verdi dall'acque e dal-
le neui tuttauia fomētate; ma nell'E stà
la cosa vā tutto all'opposito, che le pian-
te si riuigoriscono e si riuestono, e l'her-
bette per il calor del Sole s'adugeno, e si
seccano; e tale appunto è la conditione
de ricchi auari rispetto a poverini, che
mutando vita mutano anco vicende, il
ricco in questa vita è tutto verde e tut-
to fiorito, & il pouero all'opposito spo-
gliato e mendico; aspetta hora tu che
ne venga il verno dell'altra vita, e ve-
drai cambiata la conditione, si come già
nell'epulone e nel pouero Lazafo si vid-
de, il che non auerrebbe se hauessero
col mezzo dell'elemosina le sue ricchez-
ze nell'altra vita trasportate. Io per me
credo che quādo disse Dauide, [Factus sum
tamquam vas perditum,] cioè, io
sono hor mai stimato appresso alle gen-
ti come vn vase di terra rotto ò fessura-
to, che niuno le vuol ponerē ò vino, ò
altro liquore, dubitando che il tutto si
verfi e si perda, questo auenisse quando
essendo cacciato dal regno dal proprio
figlio e ridotto a tanta pouertà che ne
anco si trouaua vn paio di scarpe onde
andaua fuggendo scalzo, si trouò anco
di maniera quasi da tutti abbādonato,
che

che niuno era che lo volesse soccorrere, dubitando di gittar al vèro tutto quello che le hauesse ministrato, senza poterne sperare guiderdone alcuno; ma nò andò il fatto così, che non durò sempre quella sua miseria, anzi ritornato bẽ tosto in pacifico possesso del regno, hebbe commodità di poter ampiamente remunerare tutti coloro quali nel tempo del suo bisogno le haueuano fatto qualunque picciolo seruigio. Così sono tanto gl'huomini intèressati, che oue sperano qualche premio ò qualche guadagno, colà prontamente ne i bisogni soccorrono, e perche da puerini non sperano cosa alcuna, però li stimano come tanti vasi rotti ne i quali quanto si ripone tutto si getti, ma non s'auèggono, che [ipsorum est regnum cœlorum,] e che quando che sia hanno pur vna volta ad entrare nel possesso del regno suo, dal quale possono rendere centesimo guiderdone, e come portinari di Dio ageuolarli l'entrara del paradiso.

Matt. 5.

Mar. 10

Mat. 7.

Diceua il nostro Saluatore, [Facilius est camelum trāsire per foramen acus, quam diuitem ingredi in regnum cœlorum,] e voleua quā formare vn gliardo argomento della difficoltà che hanno i ricchi a saluarsi, quasi che si come è impossibile che vna grossa fune possa entrare e passare per vn picciolo aco, così impossibilissimo sia che vn ricco entra per la porta del paradiso tanto angusta come egli medesimo protestaua [arcta est via, & angusta porta.] Ma, o Signore mio, che ragione hai tũ che non possa vna grossa fune far cõ si angusta entrata? che farà se io ve la farò entrar facilmente? e come farai tũ a far questo miracolo? come farò? andrò disfacendo la fune quantunque grossa, a filo; a filo, e così diuisa in minute parti ella v'entrerà pure ageuolmente; così lo sò anch'io, che vn ricco carico & onusto dell'affetto delle sue molte ricchezze trouerà gran difficoltà all'entrata del cielo; ma cominci a diuiderle, a farne parte a gl'hospitali, alle

vedouelle, a pupilli, a poveri vergognosi, & all'hora vedrai come trouerà la porta aperta e patente. E' atto nò pure d'hospitalità, ma di creanza, e di gratitudine, che se tũ nella tua città hai riceuuto, albergato, & accarrezzato vn' amico forastiero, egli faccia poi l'istesso offitio teco qualuolta auẽga che per qualche occasione alla sua patria tũ gionga.

Hor fà pur tua stima, che il cielo è la patria de poveri, [Beati pauperes, quia vestrũ est regnum Dei,] & all'opposto pare che questo mondo sia la patria de ricchi, onde parlando con costoro vt Profeta diceua, [Numquid vos soli habitabitis super terram?] dunque i ricchi ad esser riceuuti da i poveri nella patria ce'este, fà di bisogno che essi nella città loro di questo mondo gl'aiutino e li soccorrano; onde bene diceua l'Apostolo San Paolo alla seconda de Corinti a otto capi, [Vestrã abundantia illorum inopiam suppleat, vt abundantia illorum vestrã inopia sit supplementum;] & il nostro Saluatore più apertamente, [Facite vobis amicos de mamona iniquitatis, vt cum defeceritis recipiant vos in aeterna tabernacula.] Commanda Iddio tante volte, e con tanta istanza, hora aggiungendo lusinghe, hora promesse, hora minaccie, che dobbiamo ascoltar la voce de poveri, e porger loro elemosina e soccorso; ma se tanto gli piace quest'atto di misericordia, perche non gli la fà egli immediatamente che hà così ricco erario, e così abondante dispensa? e se non gli la fà egli che può, perche si sdeigna così fieramente meco se non lo faccio? chiaro ch'egli è ricchissimo, e che immediatamente può loro prouedere, e che ciò sia vèro n'hà mostrato ne i tempi antichi tanti segni, hora facendo pouer la manna, hora facendo scatorir l'acque dalle pietre, hora moltiplicando egli medesimo i pani & i pesci ne i diserti, ma se non lo fà, che oggetto hà egli, eccetto che l'utilità de' ricchi? acciò che seruendo in questo come

Matt. 5.

I sa. 5.

Luc. 16.

ministri

ministri suoi, habbino qualche cagione di meritare e d'obligarsi l'orationi de' poveri? Riducetevi a mente di gratia le parole di Christo a gli elemosinieri, [Venite benedicti patris mei, posside-

Mat. 23 ri, [Venite benedicti patris mei, posside-
 dete paratum vobis regnum a constitutione mundi,] & andate alquanto filosofando, perche inuitandogli al regno de cieli egli dica [paratum vobis a constitutione mundi,] bene stà che qui si tratti dell'eterna predestinatione; ma s'egli è lecito ricorrere al mistico senso, io crederò facilmente, che egli volesse dire, venite a godervi il regno de cieli del merito del quale nella prima creatione del mondo si vidde vn'espresso simbolo, però che hauendo Iddio per sei giorni continui all'hora fermate tutte le sue operationi, il settimo giorno si riposò, [& quieuit ab omni opere,] & il simile hora auiene a voi. Sono sei l'opere di misericordia, che io vi propongo, quasi sei giorni ne i quali haucte da essercitarui, [esuriui, sitiui, nudus eram, hospes, infirmus, & in carcere;] e però come in questi haucte operato, altro non vi resta che il riposarui, & vna eterna quiete per premio nel paradiso. Ma il voler goder ricchezze di quà e di là, se nò è impossibile, e però malageuole e difficile. Essendo interrogato vn tale chiamato Enarito, chi egli bramasse d'essere per esser compitamente felice; rispose, io vorrei essere Crasso in vita, e Socrate in morte; e tali si mostrano questi ricchi avari; mentre che viuono vorrebbero esser Crassi tutti ingolfati & immersi nelle delizie e ricchezze loro, senza giamai riuolger lo sguardo d'lanimo alle miserie altrui, & al punto della morte poi vorrebbero essere tanti Socrati, far vna morte da Santi, trouar subito aperta la porta del paradiso, e vanno dicendo,

Na. 23. [Moriatur anima mea morte iustum;] ma s'ingannano a partito, che senza foccorrere a poveri potendo, non

Psal. 48. è possibile far morte felice, anzi [sepulcra eorum domus illorū in aeternum:]

si che per fine cōcludiamo come deuono in mezzo alla loro gloria essere imitatori di Dio, il quale mentre che [videtur in gloria sua, respexit in orationem humilium, & non spreuit preces eorum.]

Scribantur hac in generatione altera, & populus qui nascetur laudabit Dominum.

QVell'Astrologia la quale, nè Euclide, nè Tolomeo, nè cento altri parifui c'hanno giamai in tanti loro volumi saputa insegnare compitamente, Salomone frà tutti gl'huomini sapientissimo c'ell'insegnò pure in pochissime parole così a pieno, che io quanto a me, con la sola regola d'vna sua sentēza mi persuaderei quasi d'indouinare tutti i futuri euenti quātoque ò fortuiti, ò contingenti si fossero; però che in somma c'insegna pure vna longa isperiēza essere troppo vero quāto egli lasciò scritto nell'Ecclesiaste, [Quid est quod erit, nisi quod factum est?] a tale che da quello che è passato può assai chiaro vn'animo prudēte congiettare quello che habbia ad esser nell'auenire. Anzi è questa regola tãto vera, che anco ne gl'effetti quali dalla Diuina misericordia dipendono pare che habbia il suo inoco; onde hauendo il nostro Profeta nel prece dente verso predicata l'antica bontà di Dio verso i peccatori essercitata, dicendo, [Respexit in orationem humiliū,] foggionge hora, [scribantur hac in generatione altera,] volendo che anco à posteri tãta bontà si notificchi, a fine che anch'essi da gl'antichi esēmpi concepiscano sperāza di future gratie; nel qual verso due breui considerationi hora mi souengono; quāto dobbiamo tutti sempre nella Diuina misericordia sperare, ecco la prima; e quanto, cōseguira che l'habbiamo; dobbiamo darne lode alla Diuina bōtā, & ecco la seconda. [Scribantur hac in generatione altera.] La professione dell'istorico pur che si faccia

cia cón verità, e cón modestia, ne si lasci egli ò da interesse, ò da passione strascinare nella mordacità, ò nell'adulatione, è sempre ragioneuolmente stata tanto grata a Principi più saggi, come mostrò Alessandro nella grã stima ch'egli fece sempre d'Homero, Scipione d'Ennio, Augusto di Virgilio, Mecenate, d'Oratio, Mesalla di Tibullo, e cent'altri, si che ben disse vn Poeta.

Cura dactum fuerant olim Regumque Poetae

Sanctaeque maiestas, & erat venerabile nomen

Vatibus & larga sepe dabantur opes.

Mercè, che l'istoria come testimonio de' tempi, come nuntia dell'antichità, come luce della verità, come maestra della humana vita è tanto al viver politico anzi anco al morale necessaria; mercè che toglie gl'huomini quasi dallo stato puerile, & ornandoli delle memorie di tutti i tēpi, li fa quasi partecipi di Dinità, e d'eternità; mercè che raccogliendo ella le azioni di tutte le città, di tutte le genti, e di tutti i popoli, ci fa ageuolmente padroni di tutti i fatti e detti de gl'huomini più illustri; mercè che con gl'errori de gl'altri, insegna a guidar più cautamente la vita propria, e con l'altrui esempio fa meglio conoscere, che cosa s'habbia a seguirare, e che cosa a schiffare; mercè che col fiato di lei più che cò qual si voglia altro mezzo si tien viva la fama, e la gloria de gl'huomini valorosi, & a questa maniera si dà alla virtù loro la propria, douuta, e desiderata mercede; e mercè che cò lo stimolo dell'opre segnalate de' passati si accendono maggiormente i posteri all'opre virtuose & honorate; & ecco il nostro Profeta che a guisa di Rè prudētissimo però comāda che siano scritte a posteri tutte l'opre passate della Diuina misericordia, apunto per doi effetti principali, & acciò che in noi la speranza s'accrezca, & in Dio s'aumenti la lode. [Scribantur haec.] ecco comandata l'istoria, [et ponant in Deo spem suam] dis'egli

altrove, ecco il primo effetto; [& populus qui creabitur laudabit Dominum, ecco il secondo. [Scribantur haec.] [Conuerimini ad Deum nostrum, quia multus est ad ignoscendum.] questa sentenza del Profeta che a recitarla pare così breue; e però così piena, e così seconda, che io non sò se altra in tutta la sacra scrittura se ne ritroui, la quale più compiutamente la grandezza della Diuina misericordia possa esplicare; il che acciò che meglio s'intenda, fa di bisogno ridurre a memoria, che mentre v'sa l'iddio la sua misericordia a solleuamento di qualche misero, quattro cose si possono in quell'atto considerare, cioè, ò Dio misericordioso che soccorre, ò l'huomo misero che viene soccorso, ò l'istessa misericordia che è instrumento e mezzo del soccorso, ò la miseria che è d'ogni soccorso il proprio oggetto; e quanto a tutti questi capi, se pretrouerai più che vero, che il nostro Iddio, [multus est ad ignoscendum.] Considera prima la misericordia in se medesima, e vedrai che se bene in tutte le Diuine operationi ella stà sempre giuntamente con la giustizia abbracciata, ad ogni modo pare che la ecceda in tanto, che non mai senti dir di Dio, ch'egli è [multum iustus]; e non è marauiglia, perche si sà che appresso a gl'huomini, [summum ius est summa iniuria]; e noi ci raccordiamo il precetto di Salomone, [Noli esse iustus multum]; ma se tratti della misericordia, tu senti ben dir, che Iddio [est pater & multum misericors.] Segui e considera Iddio stesso misericordioso; e vedrai quanto è vero ch'egli è [multus ad ignoscendum], poi che per hauere più occasione d'usar misericordia, pare che in vna sola persona habbia molti personaggi vestiti; onde hora si veste la persona d'un Samaritano che soccorra ad vn pouero ferito, e mezzo morto abbandonato; hora ad vn pastore che vada cercando vna smarrita pecorella; hora ad vna donna che ponga sopra la casa per ritrouare la perduta

Esa. 55.

Eccl. 7.

Pf. 144.

perduta dramma; hora ad vn'amore-
uol padre che vadi ad incontrare il pen-
tito figlio. Habbi più oltre l'occhio al-
la miseria istessa, dico al peccato, e pur
all'hora ti parerà che egli sia [multus
adignoscendum;] mercè che non si ri-
stringe la misericordia di Dio in così
angusti termini come quella de gli hu-
mini, i quali vna ò due volte che hab-
bino ò dissimulato l'offesa, ò perdonato,
alla terza si danno a minacciare e
castigare; ma (pur che la penitenza vi
concorra) infinite ingiurie è sempre
pronta a perdonare, onde regolandosi
San Pietro con la misura dell'humana
indulgenza, e dicendo, [Domine si pec-
cauerit in me frater meus, quoties di-
mittam ei, vsque septies?] risponde il
Saluator nostro, [non dico tibi vsque
septies, sed septuagies septies.] ma so-
pra tutto setù consideri à miseri, all'hora
tanto è vero che [multus est ad igno-
scendum,] quanto che è pronto a per-
donare a tutti, e come è stato facile a
perdonare a tanti per il passato, quan-
do così prontamente [respexit in orationem
humilium,] così è pronto a per-
donare a gl'altri nell'auenire; onde
ben diceua il medesimo Dauid, [Ma-
gnificauit Dominus facere cum eis, ma-
gnificauit Dominus facere nobiscum,
facti sumus latantes.] Parlaua in no-
me de' peccatori, e diceua, [Facti sumus
latantes;] ma perche questo? perche
[magnificauit Dominus facere nobiscum;]
ma di questo che ne sai, e che si-
curre n'hai tù? eccola, [quia magnifi-
cauit Dominus facere cum eis;] e però
a consolatione de posterì commanda
hoggi che [scribantur hæc in generatione
altera.] [Respexit in orationem
humilium;] hor sai tù quale è quella
oratione de poveri peccatori, quale si
facilmente esaudisce Iddio? questa
non è altro che il pianto d'vna vera
contritione; e chi non sà quanto è ve-
ro che

Interdum lacrymæ pondera vocis habent?

Senti Dauid, [Auribus percipe lacrymas meas.] Ma dichiarati meglio o Profeta, perche questa tua dimanda pare che inchiuda vn traslato & vna metafora troppo lontana; le lagrime sono elleno oggetto del viso, ò dell'vdi-
to? del viso certo, e non dell'vdi-
to? perche non dici tù più tosto; [vide lacrimas,] che dire [auribus percipe lacrimas?] Ma tù r'inganni dice Dauid se non credi che le lagrime possano anco essere oggetto dell'vdi-
to; non hai tù mai letta ò sentita quella protesta del Profeta, [Deduc quasi torrentem lacrymas tuas?] hor ascolta comè egli parla proprio e significante. Ti sei tù giamai abbattuto a vedere vn piaceuol rio, ò vn picciolo torrente il quale con torto piede vada piaceuolmète trà mezzo a verdi & tenere herbe per qualche prato correndo? non hà dubio che egli porge grandissimo diletto all'occhio che lo vagheggia; ma con quel grato susurro, e con quel piaceuole mor-
morio che egli forma, non porge egli altrettanto diletto all'orecchio? hora questo è il diletto che porgono le nostre lagrime all'orecchio Diuino, e però si dice, che [respexit in orationem humilium,] e come è stato pròto per l'adietro, così sarà pronto nell'auenire, [Scribantur hæc in generatione altera.] Solo manca d'effetto la Diuina misericordia colà oue manca la voce d'vn humile pianto, ma doue concorrono lagrime e sospiri d'humiltà, e contritione, all'hora non può quasi essere che nõ ne segua il desiderato effetto. Trattaua vna volta vn Profeta del peccato di Giuda, e diceua, che [peccatū Iude scriptum est stilo ferreo in vngue adamantino;] trattaua del peccato d'vna donna adultera vn'Euangelista, e diceua, che [Iesus autem inclinans se digito scribebat in terrā;] ma che cosa vogliano significare queste differenze, che il peccato di Giuda (sia questo ò nome di persona, ò di Tribù) sia scritto con penna di ferro in foglio di diamante, e quello dell'adul-

Psal. 38.

Tren. 2.

Ier. 17.

Ioan. 8.

Mat.

dell'adultera sia scritto con penna di carne in foglio di poluere? andiam prima inuestigando quanto sia differente la natura di questi peccati, e di qui caueremo facilissima risposta. Dimmi se lo sai, quale sia stato il principal peccato di Giuda, (piglio hora questo nome personalmente) credi perauentura che sia stato l'hauer machinata la morte di Christo? tù t'inganni se credi questo. Non hebbe egli forse mai questo pensiero che Christo morisse, però che se, tù discorri minutamente tutti gl' Euangelij, non vi trouerai ne anco vn'apparente occasione di tant'odio; ma fatto egli dallo stimolo dell'auaritia aiuto di ricuperare, ò per vn verso, ò per l'altro, il prezzo di quell'vnguento, che essendo sparso dalla Santa penitente sopra il capo di Christo, le fù occasione di mormorare, [*potuit vnguentum istud venundari trecentis denarijs,*] pensò in vn'istesso punto e di guadagnare i trenta danari, che erano à bel punto la decima, che egli come distributor di Christo era auezzo a decimare, e senza danno di Christo lasciar burlati e scherniti gli Ebrei, però che (discorreua egli frà se medesimo) non hò io già veduto quest'huomo che volendolo vna volta le turbe far loro Rè, impronisamente si nascose con marauiiglia e con stupor di tutti? non hò io veduto vn'altra volta che volendolo gl'Ebrei lapidare, si fecè in vn'istante inuisibile, e si nascose a gl'occhi loro, si che gli lasciò altrotanto scherniti quanto stupefatti? posso adonque sicuramente mostrar di tradirlo e venderlo, e pigliarne il prezzo che m'offeriscòno, che ad ogni modo non credd'io ch'egli debba morir per questo, ma ò si difenderà, ò si nasconderà, & a questa maniera, io haurò guadagnati i danari, & egli farà ad ogni modo saluo, e resteranno i Farisei burlati; e che sia il vero che egli non hauesse in animo la sua morte, leggi che [*videns quia damnatus esset abiens laqueo se suspendit,*]

quando egli vidde che la cosa andaua da douero, e che non era riuscito il negotio come egli s'era immaginato, anzi che di già Christo era a morte condannato, abborrendo quell'infame guadagno, dato in preda al dolore & alla disperatione, andò da se stesso ad impiccarfi per la gola. Ma sia di questa opinione quello che si voglia, e passi anzi per curiosa che per vera; io dico che il suo principal peccato fù la disperatione e diffidenza della Diuina misericordia, però che hauendo egli di già sentito il Saluator nostro a predire in vn'istesso tempo la sua morte e la sua resurrettione in quelle parole, [*Ecce ascendimus Hierosolimam, & filius hominis tradetur, crucifigetur, & tertia die resurget,*] e vedendo che di già si verificaua così minutamente la prima parte di questa profetia, la quale s'apparteneua alla morte, argumentò seco stesso che douesse anco verificarsi la seconda, che s'apparteneua alla risurrettione, al regno, & alla gloria; onde diffidando che egli posto in tanta grandezza e con tanta autorità le douesse perdonare, e di poter trouare in tutto il mondo parte alcuna sicura, andò per disperatione ad impiccarfi; e che il peccato della disperatione fosse in lui il maggiore, ingeniosissimamente lo induce San Gregorio da quelle parole dell'Euangelista, [*Cum diabolus misisset in cor vt traderet eum Iudas;*] fermasi qui questo Santo Dottore, e dice, [*Cum diabolus misisset in cor?*] ma [*in cor cuius?*] denesi egli intendere così, cioè, che il diauolo di già s'hauesse posto in cuore a se medesimo d'operar sì che ne mouesse Giuda a tradirlo; ò si deue intendere, che egli hauesse di già questo tradimento nell'istesso cuore di Giuda impresso? Ma che vad'io aggirandomi intorno a questa questione (risponde poi egli medesimo) ad ogni modo ò che s'intenda quà del cuor del demonio, ò che s'intenda del cuor di Giuda, tutto è vn'istesso cuore; tut-

Mat. 20.

to

te è cor diabolicò, non potendo l'impenitenza finale e l'ultima disperatione della Diuina misericordia cadere in altro cuore che in cor di diauolo; onde però di Giuda apertamente disse il nostro Saluatore, [vnus ex vobis diabolus est; Je perche adonque il peccato di Giuda fù di disperatione, però si dice essere scritto in diamante, che non può in modo veruno nè abradersi, nè cancellarsi giamai, non essendo egli della Diuina misericordia capace. Il peccato della donna adultera all'incòtro fù peccato di fragilità, e però fù da Christo scritto in poluere, mostrando qui con quanta maggior facilità egli possa scancellarsi scrive nella poluere quello, e quanto ti piace che al primo spirare di vento, ò d'aura quantunque leggiera, ò tosto che soprauega vn poco di pioggia ben che minuta, tutto lo scritto ben tosto si scancellerà; però leggiamo che essendo già vn certo Filosofo salito alla cima del monte Olimpo, & hauendo in nella poluere alquante figure Matematiche con vna bacchetta figurate, ritornandoui poi l'anno seguente, così intiere & intatte le trouò come se pur all' hora formate l'hauesse, mercè che [Nubes excessit Olympus,] e che soluendosi la cima di quel monte oltre la mezzana regione dell'aria, non è a venti, a piogge, ò a simile altra impressione soggetta; onde scriuendo i peccati in poluere il Saluator nostro, volle dimostrare, che con ogni poca pioggia di lagrime, e con ogni poco vèto di sospiri, pur che si spiechino dal cuore, possono le nostre colpe in questa vita quantunque grauissime scancellarsi, e se alcuno per gran peccatore che egli si sia, della misericordia di Dio quà si diffida, questo si come è simile a Giuda, così stà a pericolo di precipitar con lui. Vi raccorda quel detto di Dauid, [Vos autem sicut homines moriemini, & sicut vnus de principibus caderis?] Voleua egli dir qui a peccatori, tosto che hauete commesso vn peccato, non

hà dubio che sete morti quanto all'anima, però che [anima quæ peccauerit, ipsa morietur.] hora se auenirà per accidete che caschiate in qualche peccato di fragilità, io non vi danno per questo del tutto, perche [sicut homines moriemini,] perche in somma sò che sete huomini, e sò quanto è fragile l'humana conditione; ma se hauendo offesa col peccato la Maestà di Dio vi diffidate della sua misericordia, hor qui stà il vostro precipitio e la vostra ruina, e che [sicut vnus de principibus caderis.] Principi della Chiesa chiama egli qui gl'Apostoli Santi; di questi principi se ben tutti auanti che riceuessero lo Spirito Santo caderno in qualche peccato, nella disperatione però ne cadè vn solo che fù Giuda, e però se vi disperarete [sicut vnus de principibus caderis.] Se noi hauessemo a trattare con vn Dio fu ribondo e precipitoso, il quale subito doppo l'offesa corresse al castigo, hauremmo forse qualche occasione di diffidenza; ma chi nò hà letto quel detto della sposa, [Crura eius columnæ marmoreæ fundatæ super bases aureas?] hor se si trouasse vn'huomo, che hauesse legàbe di marmo, & i piedi d'oro, crediti che egli potesse mouerli così leggermente, & affrettar tanto i passi? così tarò viene al castigo Iddio, che [lèto quidem gradu ad vindictâ sui diuina procedit ira,] mercè che la misericordia è quella che raffrena gl'impeti della giustitia. Ne ti marauigliare se ti pare che la Diuina misericordia resti quasi sempre alla giustitia superiore; egl'è ben vero, come diceuo pur dianzi, che [Vniuersæ viæ Domini misericordia & veritas,] Je però hora diceua S. Giouàni, [Vi cit leo de Tribu Iuda aperire librum,] & hora diceua, [Dignus est agnus qui occisus est aperire librum,] chiamàdo lo hora leonè rispetto alla fenerità della giustitia, & hora agnello rispetto alla mansuetudine della misericordia; ma pure, pche fù già la misericordia rassomigliata all'oglio? eccetto perche si come

Ioan. 6.

Cant.

Ioā.

Psal. 81

Psal.

Apo.

Ibid.

me l'oglio sopranuota a tutti gl'altri li-
quori, così la misericordia [superexaltat
iudiciu,] & hà ben gran ragione Id-
dio se fa tanta stima della misericordia,
che pare molte volte anteporla alla giu-
stitia, però che (se così si potesse dir di
Dio) egli ne riceue anco maggior serui-
tù, e maggior beneficio. Non habbiam
Ephc. 2. noi sentito San Paolo a dire, [Deus au-
tē quī dīves est in misericordia:] e che
voleua egli significare? forse che se Id-
dio è così gran Rè, se hà tanti sudditi in
cielo & in terra, [dītes est in misericor-
dia,] è così grande, è così ricco per opra
della misericordia, la quale rubbando
con tanta arte e tanta pazienza i sudditi
al peccato, al Demonio, & all'inferno,
vā tuttauia augmentando il regno di
Dio, il quale se sene stesse alla giustitia
farebbe a poco a poco vn poverelo, de-
stinando ella secodo i demeriti i pecca-
tori al regno del diavolo. Ma io non vò
glio però che sia tanta la speranza che
passi i confini, e che si trasformi in teme-
rità e profontione, però che leggendo
noi tanti e così fatti esempi della mise-
ricordia Diuina quanti in Dauide, in
Pietro, in Paolo, in Mattheo, in Mada-
lena, nel ladro si videro, potressimo fa-
cilmente rassicurarsi più del douere, si
che più longamente ne i nostri peccati
persèuerando, non sapressimo poi la stra-
da d'vna vera penitèza ritrouare, la qua-
le quanto più si tarda tanto meno s'ab-
braccia di cuore. Saprestemi voi dire,
la cagione perche oltre le ferite de chio-
di, volle anco il nostro Salvatore essere
ferito di lancia nel fianco? Auenne (di-
cono alcuni) perche egli all'hora voleua
medicare l'infermità di Adamo, la qua-
le in somma nō era altro che mal di co-
sta; però che dalla sua propria costa fù
formata la moglie, la quale fù la prima
origine del suo peccato. Et io dico all'op-
posto, che l'infermità del nostro pri-
mo padre era vna postema di cuore, il
quale è il primo fonte d'ogni peccato, e
che però faceua di bisogno che al cuore
andasse il ferro della lancia a tagliar la

postema. Dal cuore è necessario princi-
palmente che la penitenza si spicchi se
deue essere della Diuina misericordia
capace; ma chi nō sà che il più delle vol-
te quegl'atti di penitenza a quali si ridu-
ce vn consuetudinario peccatore, sono
anzi esterne apparenze che veri penti-
menti? Hauete voi giamai ponderato
quel detto Profetico, [Si potest pardus
mutare varietatem suam, sic & vos be-
nefacere quī didiceritis malè facere?] Hier. 13
Hà il pardo tutta la pelle variamente
macchiata, hora darì con ogni diligen-
za e fatica a lauarlo ben bene d'acqua e
di lissiuo, e di sapone, spererai tū per
questo di leuarli quelle macchie? que-
sto nō (dirai,) ma se gli le vorrò leuare,
gli raderò con vn affilato e tagliente ra-
soio tutto il pelo, & a questa maniera le
leuarò. Tū t'inganni fratello, che tato ò
quanto si vedran pur ancora, ma ancor
che non vi si veggano, nō fai tū che quei
peli sono nella carne radicati? hor asper-
ta poco poco che comincino di nouo a
crescere, e vedrai cō loro rinascere an-
cora e di nouo apparir quei colori; co-
si, io non nego che non possa vn consue-
tudinario peccatore tornar tal volta a
vera penitèza, e questa è quel rasoio che
le radè il pelo, conforme a quel precet-
to Diuino, [Fili hominis sime tibi gla-
dium radentem pilos;] ma perche per
così longo habito i peccati suoi hanno
fatta così alta radice nel cuore, quin-
di auiene che ben tosto all'antico pecca-
to si ritorna; onde quanto è difficile ad
vn tale far penitenza di cuore, altro tan-
to è difficile riceuere della Diuina mise-
ricordia il frutto. Stà vno sedendo lon-
go la riva d'vn picciolo torrente, & in-
terrogato che cosa fà costì, vorrei, dice,
passare all'altra riva, ma se vuoi passare
che tardi che non passi? aspetto dic'egli
che trascorra questa poca d'acqua per
poter passare più commodamēte a pie-
di asciutti; è semplice che sei, tū aspetti e
logori il tēpo in darno, perche dietro a
questa ne verrà dell'altra, e poi dell'al-
tra, sì che se stai con questa speranza tū
non

Ezec. 5.

Ioā. 19.

non passerai giamai; così non si sa talvolta risolvere vn peccatore a far penitenza, e tarda sedendo pur tuttauia nella cattedra di pestilenza della consuetudine, dimandalo se vuole pur vna volta risolversi, conuertirsi, e prouedere alla sua salute, egli ti risponderà che sì, che n'è risolutissimo; ma se è così, che tardi? che non ti risolui? aspetto dice che passi questa poca d'acqua, che si mi toglia questa inimicitia, ò questa lite, e che mi manchi il tale, od il tale impedimento; che ti manchino gl'impedimenti? hor non sai tù che passati questi, ne veranno de gli altri, e che non cesserà mai il demonio d'andarti ponèdo tre spiti ne i piedi, onde però [qui non est hodie, cras minus aptus erit?] [Torrentem pertransiuit anima nostra, forsan pertransisset anima nostra aquam intolerabilem,] diceua a questo proposito Dauide, se tù voi passar vn rio colà doue egli è più ristretto, facilmente lo salterai, ma se per passarlo più facilmente andrai scendendo l'ogo la sua riuà, colà oue anch'egli v'è scèdendo con l'acque, lo trouerai sempre più largo e più difficile; così se ti dai a saltare il torrente della penitenza quādo è stretto, cioè quando nò hai ancora fatto l'habito nel peccato, [torrentem pertransibit anima tua,] lo passerai facilmente; ma se vai tardando sì che l'habito si vada facendo maggiore, all'hora egli si farà tanto difficile, che [forfan pertransibit anima tua aquam intolerabilem.] Con tutto ciò [scribantur hæc in generatione altera,] e siano i passati essempli fomento di speranza ancora a posteri, [& populus qui creabitur laudabit Dominum.] [Populus qui creabitur,] sai tù che cosa voglia dire [qui creabitur?] tanto vuol dire a pater mio quāto [iustificabitur.] [Creatio est productio rei a nō esse simpliciter, ad esse simpliciter,] cioè far qualche cosa di niente; hora vn'huomo quando è in peccato, che cosa è egli? [Si charitatem nō habuero, nihil sum] dice San Paolo, e Dauide di se stesso,

[Ad nihilum redactus sum, & nesciui,] Psal. 78. si che si può dire che veramente egli sia vn niente; dunque qualvolta egli viene giustificato, essendo ridotto da niente a qualche cosa, egli può con ragione chiamarsi di nouo creato; anzi è assai più esser giustificato che esser di nouo creato, però che la creauione [terminatur ad esse naturæ,] e la giustificatione [terminatur ad esse gratiæ.] Hora come che di tutti i beneficij che ci fa la Diuina maestà voglia egli che le ne sia data la dovuta lode, non è però alcuno di che dobbiamo tanto lodarlo quanto d'hauerci perdonati i nostri peccati. [Eduxit me (diceua Dauide) de lacu miseriæ & de luto fecis, & immisit in os meum canticum nouum, carmen Deo nostro.] Hora sai tù quale è il laco, ò il seraglio d'ogni miseria? certo che è il peccato, il quale è peggiore assai che non sono tutte le pene e tutti i tormenti del mondo, il dimostrò il Saluator nostro quando essendo nella croce, prima pregando per i suoi crucifissori disse, [Pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt;] e poi dolendosi anco del mal proprio soggiunse, [Pater vt quid dereliquisti me,] il che auenne mi credd'io perche il male de suoi crucifissori era mal di colpa, & il proprio era mal di pena, e però quantonque egli fosse ordinatissimo nella carità, e che però ragioneuolmente amasse più se stesso che loro, si dolse però prima del mal loro, poiche il loro era dāno dell'anima, & il suo solamente del corpo; onde auiene che quando vn'huomo pecca, egli fa maggior offesa a se medesimo di quello che le possa fare tutte le creature quantonque le fossero nemiche; anzi dico di vantaggio, che non solo tutte le creature vnite insieme, ma l'istesso creatore, l'istesso Iddio, se ci fosse nemico, non ci potrebbe con tutta la sua onnipotenza far tanto danno, però che facciam Iddio il peggio che mi può fare, passerà egli giamai i termini della pena? mi manderà infermità, pouertà, infamia, dolori, & ogni sorte

Pl. 113.

Psal. 39.

Luc. 21.

Mat. 27.

forte di tribolazioni, ma il male della colpa non potrà egli in me cagionargiamai, il quale non è dubbio che è molto più grave, e tanto, che nè vn'huomo mio pari, nè vn'Angiolo con la sua lingua e col suo intelletto potrebbe giamai sufficientemente tanta diffonimità, e tanto danno spiegare; ma Iddio solo è quello che lo può e capire e manifestare altrui, mercè che essendo il peccato vna colpa infinita, fatta tale dall'oggetto Diuino ch'ella offende, solo adonque Iddio che è infinito lo può penetrare; e di qui auiene che essendo il peccato così gran male Dauide lo chiama laco di miseria; horsù [eduxit me de lacu miseria] quando cò l'aiuto della sua santa gratia egli n'hà liberato dal peccato, ma che ne segue? [immisit in os meum canticū nouum, cāmen Deo nostro,] subito deuo io cò nuoua lode lodare il suo santo nome e la sua infinita bontà, come liberatore dell'anima mia dalla maggiore infelicità in che ella potesse cadere. Quindi auiene che S. Anselmo considerando tanta malitia del peccato, se da vna parte (dice) mi stesse l'inferno ardente cò tutte le sue pene e con tutti i diuoli preparati a tormentarmi, e da vn'altra vi fosse la fossa d'vn solo peccato mortale, e che mi bisognasse gettare in vn luoco ò nell'altro, eleggerei molto più tosto di gettarmi nell'inferno che nel peccato, però che haurai per manco male assai trouarmi nell'inferno puro & immacolato dal peccato che (se fosse possibile) andar in paradiso con sì difforme macchia, però che tanto è grande la malitia d'vn solo peccato mortale, che ella non troua comparatione in terra che sia degna di lei, ma ella può solamente compararsi a Dio, però che sì come Iddio è sommo bene, così il peccato è sommo male, sì come Iddio deue in infinito esser desiderato, così deue il peccato infinitamente essere abborrito, sì come Iddio è causa di tutti li beni, così il peccato è causa di tutti i mali, sì come in Dio si trouano

Discorsi Cibò, Parte III.

eminentemente le perfettioni di tutte le cose, così nel peccato virtualmente si trouano tutte le infelicità, e sì come la bontà di Dio è infinita & impenetrabile, così la malitia del peccato è infinita & incomprendibile; onde se liberandoti Iddio dal peccato ti libera da tanto male, e qual lode, ò qual ringratiamento sarà mai atto a pareggiare tanto beneficio e questa veramente è quella lode che egli maggiormente da noi desidera; vditene bellissimo pensiero. Commandò già Iddio a Zaccaria al festo capitolo, che douesse pigliare alquanto di quell'oro quale haueuano seco alcuni dalla captiuità di Babilonia, arrecato, e che di quello douessero fabricarne vna bella corona per coronarne il sommo Sacerdote; Benedetto Iddio, e qual nouità, anzi qual nuouo misterio è questo? mancaua forse in tutto Israelle oro fino, e purgato che fosse atto a fabricarne simile corona, che fosse necessario fabricarla dell'oro di Babilonia? Per l'oro intendo io qui l'anima huana, laquale è di tanto valore, e di tanto prezzo che ne anco tutto l'oro de gl'Indi sarebbe stato sofficiente a ricomperarla, [non corruptibilibus auro & argento, sed pretioso sanguine Domini nostri Iesu Christi.] E per Babilonia intendono tutti gl'ispositori lo stato confuso del peccato; onde secondo questi significati, l'oro cauato di Babilonia saranno l'anime per misericordia di Dio dal peccato liberate, e di questo particolarmente vuole egli che le sia fabricata corona, perche questa è quella lode che egli principalmente da noi desidera. E forse, o Saluator mio, questo fù il fine per il quale tù volesti la notte della tua passione essere coronato di spine. Questo è stato sempre antico costume di militia, che quando vn canagliero hà vinto a singolar certame qualche suo potente nemico, pigliando l'armi di lui, e quelle spoglie che altri chiamano opime, ne forma a se stesso vn trofeo, e con quello si stima honora-

M to

1. Pet. 1,

1. Cor.
15.

to e glorioso. Il primo nemico di Christo e di Dio è il diavolo, e la morte, i peccati sono l'armi dell'vno e dell'altro; [Stimulus autem mortis peccatum est;] ma i peccati chi non sà quante volte nel le sacre lettere vengono chiamati spine? dunque la corona di spine di Christo significa la corona de peccati, e però delle spine de peccati vuole egli esser coronato, perche non hà maggior gloria quanto d'hauer col mezzo della sua morte vinto il nemico, toltogli l'armi, e formatone a se vn glorioso trofeo. [Et populus qui creabitur laudabit Dominum;] ma se non sei più che ingrato, e pure riconosci in parte che gran beneficio è stato quello che liberandoti da tanta sciagura t'hà fatto Iddio, per qual altro beneficio, dirimmi, sei tu per ringratiarlo? Quindi è, che non solamente de beneficij, ma anco de tranagli che ci manda, è necessario lodarlo e ringratiarlo, però che cò questi mezzi egli il più delle volte dal peccato ci libera. [In funiculis Adam traham illos in vinculis charitatis,] diceua l'istesso Iddio; [traham illos,] ecco la conversione del peccatore chiaramente espressa, che si fa col tratto della gratia di Dio; [in funiculis Adam,] ecco le funi dei tranagli e delle tribulationi; & [in vinculis charitatis,] & ecco i beneficij temporali e spirituali; e però nella morte di Lazaro ben dicena il

102. 11. Saluator nostro, [Infirmas hanc non est ad mortem, sed ad gloriam Dei,] perche il più delle volte le infermità sono ordinate da Dio alla liberatione del peccato, & in conseguenza a lode, & a gloria di Dio. Suole Iddio vsar con noi quell'arte, la quale noi vsiamo con la cera quando essendo ella troppo dura per sigillar qualche lettera vogliamo molificarla, che prima con le mani l'andiamo picciolmente maneggiando, ma quando questo mezzo non gioi la fogliamo accostare al fuoco, onde ella non solamente si molifica ma quasi si dilegua; così quando i nostri cuori so-

Osee
11.

no alquanto nel peccato indurati, volendo imprimerli il sugello della sua santa gratia, prima con le mani, cioè con mandarli de beneficij e delle prosperità, cerca alquanto di lusingarli e disporli, ma quando questo non vaglia gl'accosta al fuoco delle tribulationi; & all'ora il peccatore comincia a riconoscer se stesso, & a conuertirsi a Dio, e dire, [Factum est cor meum tamquam cera liquefens in medio ventris mei.] Quando vn viandante entrato in vna strada da troua piana, facile, diletteuole, e fiorita, vi camina sempre più volentieri, e la segue con diletto, ma se gli auuene che ella si cominci a scoprire fanghosa, sassosa, spinosa, e difficile, all'ora cessa il diletto, & egli pentito riuolta il passo e se ne ritorna indietro; così qual volta vn huomo sensuale entra nella strada del peccato: e vi camina longamente a delitia senza intoppo alcuno, all'ora vā segnèdo a buon còto il mal cominciato viaggio, il che forse volle accennare il Profeta Gieremia a 48. capi, [Fertilis fuit Moab ab adolescentia sua, itcirco permansit gustus eius in eo, & odor eius non est immutatus,] quasi che dicesse, Sai tu perche [permansit gustus in eo, & odor eius non est immutatus,] cioè, perche è sempre perseverato ne i suoi gusti sensuali, ne mai s'è disposto di tornar indietro da così delicata strada? la cagione è stata, perche [fuit fertilis ab adolescentia sua,] perche cominciando dalla gioventù sino alla vecchiezza è sempre, non ostante tanti peccati, stato felicissimo, che s'egli haueffe trouata la strada spinosa, se Iddio in penitenza de suoi peccati gl'haueffe mādato qualche graue tribulatione, al sicuro ch'egli haurebbe fermato il piede, e così quel tranaglio sarebbe stato causa della sua salute. [Bonum mihi (diceua Dauid) quoniam humiliasti me vt discam iustificationes tuas,] come che dicesse, hora si o Signore che conosco quāto è stata mia felice sorte, che con tanti tranagli tu m'habbi humiliato, che però l'hai tu fat-

Psal. 21.

Go

Lu

Ca

Hie

15.

to[vt discam iustificaciones tuas,]acciò che io impari quale è la via della giustificatione, cioè la penitèza; e che ciò sia vero, di simili penitèze si veggono nella scrittura mille esèpi, ma basti nella vecchia q̃llo de fratelli di Giuseppe, i quali pur all'hora che si viddero angustiatì e tribulati, cōfessorno il suo peccato, dicē-

Gen. 42 [merito hæc patimur, quia peccauimus in fratrem nostrū,] e nella noua quello del figlio prodigo, il quale quan-

Luc. 15 do cominciò a paure tanti disaggi, [in se reuersus dixit, reuertar ad patrē meū.] E perche doppo la cōuersione conosce il peccatore che gratia singolare è stata quella che per mezzo alle tribolationi gl'ha fatto Iddio, però pur all'hora che è traualgiato lo lodaie lo ringratia; così volle dire lo sposo celeste ne' cānici Diui-

Cant. 7 ni, [Quid uideris in Sunamite nisi choros castrorū?] e che vedete voi in questa pouera serua eccetto che cori e musiche d'esserciti; l'essercito è ministro di guerra, cori e musiche sono instrumenti di allegrezza, all'hora adonque in vn'anima che fù già serua del peccato, in mezzo a gl'esserciti si sentono le musiche, quando in mezzo alle tribolationi ella si dà a lodare Iddio, come di ottimi mezzi della sua penitèza. Quindi leggiamo di San Lorèzo, che essendo arrostito sopra la graticella, ringratiaua Iddio, e diceua; [Gratias tibi ago Domine, quia ianuas tuas ingredi merui,] volèdo dire, io nō sono già ancora del tutto entrato alla tua celeste gloria, ma mi par bene d'essere entrato nelle porte, poiche sò che le porte della gratia è della gloria: sono le tribolationi; e così si deuote intendere, che [infirmas hæc est ad gloriā Dei.] [Et populus qui creabitur laudabit Dominū.] Hor qui mi par di poter didurre come in consequenza, che gran lode meriti colui, il quale col mezzo della correctione fraterna cōcorre alla cōuersione del peccatore, la quale non potena quasi più aggrandire Iddio istesso quāto dicendo, [Si separaueris pretiosum a vilis, quasi os meū eris,]

cioè, è tanto grā d'opra, e così segnalata il separar col mezzo della correctione il peccato, che è tanto vile, da vn'anima che è tanto pretiosa, che io per me quādo mi specchio in vn tale, mi par di vedere vn huomo Diuino, anzi vn uio sembiante della mia propria faccia. Hauetua il Patriarca Abramo liberato suo nipote Lothe con tutta la sua famiglia dalle mani d'alcuni Rè barbari che lo haueuano fatto prigione, e nel ritornar si a casa se gli fece incōtro Melchisedec Sacerdote che lo benedisse, e sentì Dio che le disse, [Ego ero protector tuus & inuictus tua magna nimis,] e quādo egli liberò se stesso [de Hur Chaldæorū,] e dalle fiamme che gl'haueuano i suoi nemici sparate, bêche ancora all'hora Iddio lo benedicesse, nō però fù tanto ampia la beneditione, anzi si cōtento di dire, [Semini tuo dabo terrā hæc.] Hor vedì il mistero che tato nel liberare il padre, quāto il liberar se stesso fù opra grata a Dio, e che però meritò esser lodata e guiderdonata; ma maggiore fù la beneditione nel liberar il padre che se medesimo, pche all'utile di se stesso ogn'vno vien dal proprio interesse inuitato, ma nō essendo così gagliardo il stimolo all'utile del prossimo, pare che sia molto maggior opra il cōuertir altrui che il cōuertir se medesimo; perche veramente è opra che hà del Diuino. Quindi quādo predicaua San Pietro si dice, che [lo-

Genef. 14.15.

Gen. 13

Actuū 10.

Psal. 28.

liosarietum?] [Filij arietum] sono i peccatori, all' hora li conduci tù a Dio quando col mezzo della correzione gl' inuisti a penitenza, & all' hora ti rassomigli tanto a Dio, che però sei chiamato [Filius Dei.] Hora che dirai quì tù il quale ti spauenti di fare la fraterna correzione a peccatori, solo con questo timore d'acquistarne appresso le brigate vn' odiofo nome, di censore, di serupoloso, di fastidioso, e però d'esserne ischiffato, abborrito, e cacciato dalle conuersationi? Hai tù letto quanta stima facessero gli antichi Romani della corona ciuica auenga che ella fosse di materia così vile, che la preponeuano alle corone fabricate d'oro e di gemme? questa si daua a chi hauesse liberato vn cittadino Romano dalla morte, poiche tanta stima si faceua all' hora della vita d'vn solo cittadino, che quel gran Capitano soleua dire, che eleggeua più tosto di saluare vn cittadino solo, che d'uccidere diece mila nemici. Hora il tuo profumo s'egli fosse ben nato alla China è tuo cittadino, non senti San Paolo, [Vos estis ciues sanctorum & domestici Dei,] se tù lo liberi dal peccato, tù lo liberi da quella scelerata morte dell' a-

Eph. 2. quale è detto, [Mors peccatorum pessima,] e tù temi d'acquistarne, vituperio? anzi ne sei degno di tanta lode, e di tanta gloria, che però te n'ha preparata Iddio la corona ciuica in Cielo. Concludo adonque, che si come la maggior gloria che fuori di se stesso habbia Iddio è quella che gli si deuè per la iustificazione de peccatori; onde però dice Davide, [Populus qui creabitur laudabit Dominum,] così nõ può vn Christiano fare opra più herolica, ne di maggior lode degna quanto col mezzo della fraterna correzione liberare il suo prossimo dal peccato, dalla morte, dall' inferno, e dal demonio, e così acquistarsi la corona ciuica d'eterna gloria nel cielo.

Psal. 33.

Quia prospexit de excelsis sancto suo, Dominus de caelo in terram aspexit.

Non è cosa alcuna (diceua già Dionigi) che più tosto s' inuecchi, che più presto si muoia, e che più facilmente in vn' oscura tóba di cieco. obliò ne resti sepolta di quello che si facci la labile memoria de ricevuti beneficij, la quale a fatica viuè la vita dell' effimera, & a grã pena pare che da vn giorno all' altro viua si mantenga; & haueua ben però ragione il nostro Profeta. se per sostentare alquanto questa facile caduta dell' humana mente, onde così tosto il gran torrente delle gratie e de beneficij Diuini non ne dimenticasse, voleua che con tanta diligenza venessero scritte ne gl' annali, e nell' istorie Diuine nel verso passato, dicendo [Scribantur hæc in generatione altera,] Ma perche all' hora le pareua d'auer parlato troppo alla generica, per lasciarsi alquanto più intendere scende hoggi alquanto più al particolare, e viene a distinguere più chiaramente quali siano i beneficij che s'hanno a seruire & a ricordare, soggiogendo, [Quia prospexit de excelsis sancto suo, Dominus de caelo in terram aspexit,] nel qual verso doppo hauere considerato breuemente a che fine, non contento di dire [prospexit de excelsis sancto suo,] aggiunga di più, [Dominus de caelo in terram aspexit,] Andremo poi anco considerando la differenza di questi doi verbi, [prospexit, & aspexit,] che non è però senza mistero stata accennata. [Prospexit de excelsis sancto suo,] Qui non hà molto di bisogno d'esplicatione il senso litterale, poi che se l'empireo cielo è più di tutti gl'altri excelso & eminente, (se di colà perche egli restasse al tutto Santo) volse anco Iddio cacciar gl' Angioli apostati, e se quella è particolar habitatione di Dio, conforme a quel detto [Cælum celi Dominus,] chiarissimo è, che dicendo Davi-

Pf. 111

tie [prospexit de excelsò sancto suo,] egli volse dire, che stando Iddio in se stesso eternamente beato, risiedendo nel suo più eccelsò e più santo luoco del cielo, & abbassando gl'occhi benigni a terra, preuidè tante humane miserie, che doueuan doppo il peccato inondare questo infelice mondo, e vedendole, e comiserandole decretò di sonerle. Ma perche a più misterioso sensi pare che c'inniti qui lo Spirito Santo, di doi singolarissimi beneficij di Dio, pare a me che ci sia dato in questo verso raccordo; cioè dell'incarnatione del figlio, e della missione dello Spirito Santo, doni così segnalati che d'uguali non ce ne potera fare Iddio; hora vediamo come. Tiene taluolta amorosa madre nelle braccia vn suo picciolo bambino che stà lattando, e vedi che doppo d'hauerlo con la destra poscia alquanto cibato; riposta quella pon mano alla sinistra; e con quest'altra di nuouo lo latta fin che del tutto lo satolla; così questi due poccie dell'eterno padre piene di latte dolcissimo di gratie, stimo io che fossero il figlio e lo Spirito Santo; con le quali egli si conpiacque di cibare l'humana specie, alla quale porse prima il latte cò la destra quando mandò il figlio [plenū gratiæ & veritatē] ad incarnarsi, ma hauendo poi frà pochi anni còl mezzo della sua santissima ascensione, questa poccia destra riposta nel cielo, aperse ben tosto la sinistra quando indi a non molti giorni mandò lo Spirito Santo carico di celesti doni a gli Apostoli, & in consequenza a tutta la Chiesa santa; e questo è forse quello che vuol significar Dauide replicando due volte, [Prospexit de excelsò sancto suo, Dominus de cœlo in terram aspexit.] [Prospexit de excelsò sancto suo] quando egli mandò il figlio, [Dominus de cœlo in terram aspexit] quando mandò di poi lo Spirito Santo. [Prospexit de excelsò sancto suo,] due cose pare a me ch'egli dica quà del figlio, prima quanto egli sia eccelsò,

Discorsi Cibò, Parte III.

secondo che egli sia il Santo di Dio; volendo dire, che se bene egli è dal padre differente di persona, è però l'istessa grandezza e l'istessa santità con lui. [De excelsò,] questa vguale altezza del figlio al padre, mirabilmente esplicò il nostro Serenissimo Profeta quando inuitandoci tutti alla Diuina lode, diceua, [Laudate Dominum secundum multitudinem magnitudinis eius,] oue non voleva egli per mio auiso essortarci a lodare Iddio còforme al merito della sua grandezza, sapèdo pur anch'egli, che essendo Iddio di grandezza infinita, e la virtù dell'animo e della lingua nostra finita, e che [finitū ad infinitum nulla est proportio,] è impossibile che possiamo col canto e con la lode nostra adeguare vna tanta altezza; ma come eccellentissimo Filosofo ch'egli era, volse dire, che in Dio si ritrouano due sorti di quantità; cioè quantità continoa la quale è quella che s'appartiene secondo lui all'infinità dall'essenza Diuina, e quantità discreta che è quella che s'appartiene al numero delle Diuine persone; e di queste due specie di quantità, la continua che è l'essenza è bett infinita, ma non è già infinita la discreta, la quale si restringe al numero di tre persone, Padre, Figlio, e Spirito Santo; nè qui c'innita egli a lodare la grandezza di tutte le persone, sapendo che questo a' nbi è impossibile; e non dice, [Laudate eum secundum magnitudinem multitudinis,] ma tratta della quantità discreta, e c'innita a lodare il numero di queste persone che sono in grandezza vguale, dicendo, [Laudate eum secundum multitudinem magnitudinis eius,] volendo accennare in somma, che [immensus Pater, immensus Filius, Atanasius, immensus Spiritus sanctus.] E questo istesso pensiero forse volle egli significare quando disse, [In lumine tuo videbimus lumen;] per il primo lume intèdè Psal. 35. egli quì la persona dell'eterno padre, della quale dice l'Apostolo, che [est Sap. 7. candor lucis æternæ;] e per il secondo

M 3 intende

Ioſ. 14.

intende la persona del figlio che di se stesso attesta, [ego sum lux mundi,] e volle significare, che non si può meglio vedere la grandezza dell'eterno padre eccetto che con la misura della grandezza del figlio, conforme a quel detto del Saluator nostro, [Philippe qui vider me, vider & patrem meum.] [De excelso sancto.] Io non voglio che mettiamo quà in compromesso la santità di Christo, ma che solo tanto ne discorriamo quanto basti per intera esplicazione di questo passo. Vi ricorda, che essendo il nostro Saluatore accusato di tanti eccessi a Pilato, & hauendolo egli diligentemente esaminato, alla fine volendolo assolvere, protestò a gli Ebrei, [nullam inuenio in homine isto causam?] notare vi prego che cosa voglia dire, [in homine isto:] non disse egli assolutamente, che non troui causa di farlo morire, ma dice [non inuenio in eos] era sufficiente causa per certo di condurre a morte il figlio di Dio il peccato, che così stava l'eterno decreto, ma questa causa [non erat in eo,] era più tosto ne gl'huomini, e solo tanto era in lui, quanto che egli s'era caricato de peccati nostri, e come che fossero suoi volena per quelli sodisfare, che quanto a lui ben diceua Giobbe al nono capitolo. [Multiplicauit vulnera mea sine causa;] anzi che quando conuinto dall'importunità Farisaica lo condannò l'istesso Pilato alla morte, non ha uedo in lui trouata causa sufficiente, per non parer d'hauer data vna sentenza al tutto ingiusta, [posuit causam ipsius scriptam, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum.] Ma qual causa era questa che era scritta? dunque per essere Rè de Giudei, però era giusta causa che egli morisse? certo che sì. Non hauete voi o letta, o sentita giamai l'istoria di Cordero Rè de gli Atheniesi, che essendo a fronte all'esercito nemico in procinto d'attaccar la battaglia, e sentendo da i responsi dell'oracolo che quell'esercito rimarebbe salvo e vittorioso il cui

Luc. 23

Ioſ. 19.

Rè nel fatto d'arme restasse morto, spogliatosi l'armi pompose, e gl'ornamenti regie, e vestitosi da pouero fantacchino, e cacciatosi indi coragiosamente nella più pericolosa parte della battaglia, in questa maniera a volontaria morte s'espose; ne vi fù altra causa che ve lo mouesse eccetto che come Rè volle così la sua morte farsi saluatore di tutti gl'altri: così di Christo si può dire, che posuit causam ipsius scriptam Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, però che volendo come Rè vniuersale saluar tutto il genere humano, così era dal vero & eterno ora colo preconizzato che ciò si facesse col mezzo della sua morte; e che ciò sia vero, quando andò il traditor di Giuda a restituire a Farisei il patuito prezzo del suo sangue, e che protestò loro [peccauit tradens sanguinem iustum,] che cosa risposero egli no? [Quid ad nos? tu videris,] non seppero ne anch'essi quantunque così aspri nemici ritrouar colpa alcuna di Christo per la quale egli meritasse d'esser crucifisso, ma quasi rassermando l'innocenza di lui risposero, e se hai fatto tanto tradimento, e se hai peccato contro di lui conoscendolo giusto, questo a noi che importa? tal sia pur di te, e della tua perfidia; quasi che volessero dire; tanto più graue sarà il tuo peccato quanto più è innocente il sangue che hai venduto. Hora al proposito, poi che tanta fù l'altezza di Christo, e tanta parimente la sua santità, all'hora possiamo dire che il padre eterno [prospexit de excelso sancto suo,] quando determinò di mandar il figlio in rimedio al nostro male, [Dominus de celo in terram aspectu.] Andrà forse alcuno curiosamente cercando che necessità v'era doppo l'incarnatione del verbo, che fosse anco mandato in terra lo Spirito Santo, ma chi non sa che all'apparir delle nubi sogliono il più delle volte seguitare i tuoni, i venti, & i lampi di fuoco? non era salito al cielo non solo sopra vna nube la quale [suscipit eum ab oculis eorum,] ma anco a guisa di nube il figlio di Dio? oue [nubes

Mat. 27

A. A. L.

3. Reg. 18. bes ascendebat de mari] dice vn Profeta, & era ben però conueniente che ne seguisse il tuono, il vento, & il lampo di fuoco dello Spiritofanto. Chi non si ricorda il precetto della legge, che moròdo alcuno senza lasciar doppo se figliuoli & heredi, douesse il fratello che resta ua pigliarsi la moglie di lui, [vt suscitaret semen fratris?] era morto Christo Signor nostro, e perche nella sua morte, hauendo poco meno che smarrita la sede anco gl'istessi Apostoli, pareua quasi che nò fosse restato seme di lui in terra, era ben conueniente che venisse il fratello a fecodar questa sua diletta sposa rimasta vedona, che era la Chiesa Santa. Ma auertisci che tà non mi cogliesse quà in parole, che io nò voglio però inferir quì che lo Spiritofanto fosse fratello propriamēte di Christo, perche s'io dicessi questo direi in consequenza che anch'egli si potesse chiamar figlio del padre eterno; e pur sò anch'io che non procedèdo lo Spiritofanto per via d'intelletto, ma solo per via di volontà, non può nè imagine, nè figlio esser chiamato; ma fratello lo dico intanto solamente quāto & il figlio e lo Spiritofanto procedono del medesimo principio. Aggiògo (come dissi ad altro proposito) che si come le confederate & amiche città sogliono l'vna l'altra di quello che esse ò bisognano d'abondando sonenirsi, così hauendo di già la terra mandato al cielo delle sue merci, che era il corpo santissimo di Christo, era ben anco conueniente che il cielo la contragambiasse con le sue, mandando lo Spiritofanto. Di più, è chiaro che malamente si porrebbero intendere i nodi resti de dottori, che sogliono essere di tante difficoltà ripieni, se non seguitassero i espositori i quali vi facessero i commenti, e le glose, e così li rendessero alquanto più intelligibili; e come sarebbe stata adonque ben intesa la difficile dottrina che c'insegnò Christo nostro maestro, se non hauesse seguitato doppo lui lo Spiritofanto a dichiarare la meglio, che però diceua il

Saluator nostro [ipse docebit vos omnes veritatem?] In oltre, chi non sà che non basta all'hortolano, ò al giardinero hauer piantata vna pianta di frutto ò di fiore, se non procura di tenerla inaffiata & adacquata acciò che possa fiorire & adacquata acciò che possa fiorire & fructi produrre e segl' Apostoli di Christo altro nò erano eccetto che [nonellæ plantationes in iumentis suis,] cioè nel principio della nascente Chiesa, nò era egli conueniente che doppo essere stati piantati in questo mistico giardino, acciò potessero fruttificare fossero cò l'acqua e con i fonti dello Spiritofanto irrigati? souengauì ancora quel detto della Divina sapienza, [Qui edunt me adhuc esurienti, & qui bibunt me adhuc sitiēt;] e raccordateui quello che già mille volte sapete, cioè, che il verbo eterno è la sapienza del padre, e però che cosa significa che dica il figlio, [qui edunt me adhuc esurienti,] eccetto che doppo l'incarnatione tanto da gl'antichi padri desiderata, per sodisfare compitamente al bisogno, & al desiderio del genere humano, ancora s'haueua da mandare lo Spiritofanto? Chi non sà, che quando in casa di qualche gran Principe si fa grā festa, e gran cōuio, si sogliono ancora taluolta mādare alcuni piaceuoli doni dalla medesima mēsa a quei più cari e più familiari amici i quali per qualche accidente nò si sono potuti trouar presenti? gran festa è quella che nel cielo dalla Santissima Trinità e da tutta la corte celeste colà sù per il trionfo di Christo nel giorno della ascesione si fece, e però era ben conueniente che anco a quella militante Chiesa si mādasse lo Spiritofanto quasi pretioso dono di quella santissima mensa, onde però si dice, che [ascendens Christus in altum dedit dona hominibus;] & in somma, chi non si raccorda il detto di Mosè, [Igitur perfecti sunt celi & terra, & ornatus eorum?] Non pareua che fosse perfetta la terra prima che si fosse per l'incarnatione del figlio di Dio l'humano edificato; non pareua altresì che

Ioī. 16.

Ps. 143.

Eccl. 24.

Ephe. 4.

Gen. 2.

fosse perfetto il cielo quando ancora non v'era salito il corpo gloriosissimo di Christo; dunque nell'incarnazione [perfecta est terra,] nell'ascensione [perfecti sunt cœli,] Era pur anco conueniente adunque che si sodisfacesse alla terza parte, cioè all'ornamento dell'vno e dell'altro, e questo come meglio quanto con la missione dello Spirito Santo poteua farsi? Sentite Scritturisti ingenua isposizione di Roberto Abate sopra questo passo [Perfecti sunt cœli & terra, & omnis ornatus eorum,] Alphora [perfecti sunt cœli & terra,] quando fin principio creauit Deus cœlum & terram,] & all' hora [perfectus est omnis ornatus eorum,] quando per ornamento del cielo fù creata la natura Angelica, e per ornamento della terra fù creata la natura humana; ma perchè non da fantastiche idee Platoniche pigliò Iddio l'imagini delle cose che formò, ma dall'essempiare di se medesimo; di doue si cauò la perfezione del cielo, eccetto che dalla persona del padre? e di doue la perfezione della terra, eccetto che dalla seconda persona del figlio? così l'ornamento dell'vno e dell'altro cauò egli dalla terza dello Spirito Santo, però che pur all' hora che volse adornargli, quasi questa fosse opra particolare a questo istesso spirito conueniente, si sa che [spiritus Domini ferebatur super aquas,] di maniera che essendo lo Spirito Santo ornamento del cielo e della terra, tanto viene a dire [de cœlo in terram aspexit,] quanto che il secondo beneficio di Dio doppo l'incarnazione del figlio fù la missione dello Spirito Santo. Ma scendiamo alquanto hormai a quei documenti che ci suministra la seconda consideratione, cioè, che mistero è questo che trattando il Profeta dello sguardo Diuino, vfa così differenti termini in così poche parole, che hora dice [prospexit,] hora dice [aspexit?] certo che non è credibile che fuori di proposito egli così variamente ragioni, [prospi-

cere,] propriamente tanto significa quanto [procul, aspicere,] cioè veder chiare le cose quantonque siano da lontano; ma che cosa si troua più lontana da Dio quanto vn peccatore? quanta distanza è dal cielo empireo che è il proprio luoco e sede di Dio alla terra che è data per habitatione de gl'huomini? certo che è quasi infinita, però che come riferisce Rabi Mosè acutissimo Filosofo, il cielo d'ogni pianeta trà il suo concauo, & il suo contesso tiene lo spatio di cinquecent'anni, cioè tiene tanta distanza quanta potrebbe domandamente in cinquecent'anni camminarsi, & oltre di ciò lo spatio che trà cielo e cielo si ritroua, è altrettanto; di maniera che secondo questo suo conto dal concauo della Luna sino al concauo del cielo di Saturno, che è l'ultimo pianeta, sarebbe lo spatio di seimila cinquecent'anni; e se la terra sola secondo l'opinione d'Enrichene Filosofo, è di lunghezza di trent'vnmilla miglia, quando sotto la Luna vi s'aggiunga tutto lo spatio che occupano il fuoco, l'aria, e l'acqua, e di più quando s'aggiunga sopra Saturno la lunghezza del firmamento del cielo cristallino, e dell'empireo, quale crediamo essere la distanza della sede di Dio alla superficie, e poi anco al centro della terra, ella è tãta che sono stati alcuni di parere che se vna gran massa di piombo dal cielo empireo si spicasse, e venisse senza impedimento scendendo conforme al moto della sua natural grauezza, starebbe almenq. cinquecent'anni prima che ella giougesse alla terra. Ma questi che vanno così curiosamente vaneggiando si potrebbero a parer mio interrogare, quanto tempo è che essi sono venuti dal cielo, poi che fanno così ben misurare quante poste vi sono; questo però è ben vero, che la distanza è tanta quanta mostrò il Padre Abramo al ricco Epulone quando le disse, [Inter Luc. vos & nos magnum chaos firmatum est,] Ma se Iddio è più alto che non è il cie-

Iob. 11. il cielo, conforme a quel detto di Giobbe, [*Excelsior coelo est & quid facies,*] e se il peccatore è inferiore alla terra, come si deduce da quel detto di S. Paolo, [*descendit in inferiores partes terrae,*] maggior distanza di questa certo non può trovarsi, e però dicendo Davide, [*prospexit,*] cioè [*procul aspexit,*] egli volse dire, che auenga che Iddio sia tãto lontano dal peccatore, ad ogni modo, così da longe come gl'è, così chiaro lo vede, come se gli fosse vicino. Notano gl'antichi per vista miracolosa quella di colui, il quale stando sopra vn monte della Sicilia vedea ad vna ad vna sì che distintamente le numeraua tutte le galee che si spicauano dal porto di Cartagine; ma altra vista è quella di Dio che così longe, e così minutamente tutti i peccati conôsce. Hor piace a Dio che tutti ponderassero bene questo detto Davidico, e che sapessero non essere mai tanto lontani dalla sua Diuina maestà, che ella sempre tutte le loro attioni, e tutti i loro pensieri non vegga, che sarebbe vn'ottimo freno a peccati nostri; così già disse vn. Profeta, [*A facie tua concepimus spiritum salutis,*] come che volesse dire, Signore questo spirito di salute che habbiamo concepito, e che s'affatichiamo tuttauia di partorire col mezzo delle buone operationi, come l'habbiamo concepito se non con l'aiuto del tuo santissimo volto, cioè mentre che ci siamo dati a credere, d'esserli sempre presenti, e da te sempre mirati e veduti? Parlaua il Profeta a questo proposito, quando dichiarando quãto fosse grande lo splendore del trono di Dio diceua, [*Thronus eius sicut Sol,*] volendo denotare, che come non è cosa alcuna tanto lontana dal Sole, e tanto nascosta che non sia da i raggi suoi scoperta e penetrata, così non è cosa per risposta che si sia che a gli occhi di Dio non sia patente; così anco volle accennar S. Giouanni quando disse, [*Lux in tenebris lucet,*] come che volesse dire, è ben vero come pre-

disse il mio maestro, che [*qui male agit Ioan. 3. odit lucem, ne videantur & arguantur opera eius,*] cioè, che vanno i peccatori nascondendosi quanto possono perche non siano i loro eccessi veduti e ripresi; & è vero che a gli occhi de gli huomini molte volte si nascondono sì che i maggior ribaldi sotto vna finta soprauestita di bontà, appaiono ben spesso i maggior Santi; ma questa loro arte che gli gioua al fine, se la luce de gli occhi Diuini è luce tale che anco in mezzo alle tenebre penetra e risplende? Vdite Davide, [*Sicut tenebrae eius, ita & lumen eius.*] Io quanto a me sento replicar quã due volte [*eius,*] e tutte due in senso differente, poichè il primo [*eius,*] s'appartiene al peccatore, & il secondo s'appartiene a Dio, e credo però che voglia dir Davide, [*Sicut tenebrae eius,*] cioè, quante sono le tenebre che vã cercando il peccatore acciò che non siano le sue sceleraggini vedute e riprese, [*ita & lumen eius,*] altrotanto è quel lume Diuino che scorge distintamente il tutto. Questo è quello che il medesimo Iddio protestaua per il Profeta Gieremia a 23. capi. [*Si occultabitur vir in abscondito, & ego non videbo eum?*] cioè, credi tu che possa tanto rappiarsi e tanto nascondersi vn'huomo ch'io non lo vegga? Della pernice, o del faggiano si dice, che temendo del cacciatore sogliono nascondere il capo sotto l'ala per non vederlo, e come non lo veggono, si stimano d'esser sicuri, e non essere anch'essi da lui veduti; così molti sono che mentre che peccano [*non proposuerunt Deum ante conspectum suum,*] & a guisa di ciechi non vogliono veder Iddio per peccar più liberamente, e però quasi che sia cieco anch'egli, stimano di non essere da lui veduti; ma questi sganna Iddio dalla loro fallacia mentre che protesta, [*Si occultabitur vir in abscondito, & ego non videbo eum?*] quindi auiene che in faccia di Dio, nell'istesse chiese oue egli particolarmente habita, e quasi sù gli occhi suoi, si commettono tuttauia
così

Pl. 138.

Psal. 53.

Iob 1.

Gen. 28

Psal. 10

così liberamente tanti eccessi. La maggior forza che facesse il demonio contro di Giobbe non fu a parer mio di farlo maledire e bestemmiaire Iddio, se ben a questo per mezzo della moglie si fieramente lo tentò, ma per aggrandire più il suo peccato, fu in procurare che lo bestemmiasse e lo maledicesse sul suo volto; & in faccia sua, quando diceua, [Tange cuncta quae possidet, nisi in faciem benedixerit tibi,] cioè toccalo toccalo con la mano sinistra in quelle cose che egli così riccamente possiede, e vedrai se vettà a maledirti e bestemmirti anco sul volto. Sempre & in tutti i luoghi onor que si pecca, si pecca alla presenza di Dio; ma molto più sfacciatamente nel tempio, oue particolarmente Iddio si ritroua. Sentite quello che disse il padre Giacobbe quando si risvegliò da quel suo misterioso sonno nel quale haueua veduto il cielo aperto, la scala, gli Angioli, e Dio, [Vere Dominus est in loco isto, & ego nesciebam.] Fermati quà Santissimo Patriarcha perche mi fa non poco marauigliare questo tuo modo di fauellare; hor non sapeni tu che Iddio e per essenza, e per potenza, e per presenza si troua in tutti i luoghi? e come adunque puoi tu pretendere ignoranza se egli in questo luogo si ritrouasse? vedi tu che questa tua scusa non calza? Sapeuosi (dirà egli) come tu dici, che egli in tutti i luoghi, & in tutte le creature si ritroua; ma non sapeno già che egli si ritrouasse così particolarmente in questo luogo, che se ciò io mi fossi pure imaginato, non che io non mi ti fossi con così poca riverenza giaciuto disteso a dormire, ma vi sarei stato con ogni sorte di timore e di rispetto. Così è vero che è in tutti i luoghi Iddio, ma molto particolarmente è nel tempio; [Dominus in templo sancto suo, Dominus in celo sedes eius,] cioè quell'istesso Christo (per non dire di Dio assolutamente) che si troua nel cielo, quello istesso si troua nel tempio, colà col corpo naturale, e quà

col sacramentale, onde chiunque l'offende nel tempio si può dire che molto più imprudentemente di tutti gli altri peccatori l'offenda sul viso e su gli occhi; il che aggrauò Assuero Rè, nel peccato d'Aman, quando disse, [etiam me presente in domo mea?] Quindi è che c'essortaua San Paolo, [Sicut in die hoc effrauemus,] quasi che dicesse, noi dobbiamo in tutte le nostre azioni mostrarci così modesti, come se le facesse finio alla luce di mezzo giorno in publico, ananti al cospetto di tutto'l mondo, perche quando altri non le vedesse, ad ogni modo le vede Iddio, però che ci gioua nasconderle a gli huomini & in tanto scoprirle a Dio? sono gli huomini ò Dio quelli che l'hanno a giudicare, e premiare, ò castigare? [Mihi pro minimo est vt a vobis iudicer aut ab humano die, qui autem iudicat me Dominus est.] Ma s'io ancora ti concedessi che non le vedesse Iddio, che ti gioua, se quelle mura istesse le quali sole credi che siano mui testimonij delle tue colpe, si faranno pur loquaci, e saran quelle che t'accuseranno; [Ostia pomerij clauis sunt, & nemo nos videt] diceuano quei scelerati vecchi alla casta Susanna per indurla al peccato; e perche sono chiuse le porte del giardino, & alcuno non è presente, però vi confidate che non debba venire quado che sia questa vostra ribalderia a luce? e chi la potrà manifestar giamai se siamo si può dire in quatt'occhi, e non è presente alcuno? come chi? vi mancano gl'arbori in questo giardino che faranno vn giorno la lingua per accusarvi? gl'arbori? ò buono, dunque gl'arbori habbiamo a temer che fauellino? possiamo dunque uer sicuri; gl'arbori si faranno quelli che v'accuseranno; e fu pur verò che furono gl'arbori quelli che li còuinsi con me tre che interrogandoli Danielle [sub qua arbore vidistis eos,] e rispondendo vno [sub prino,] e l'altro [sub schino,] da questa varietà di risposta, e da questa diuersità d'arbori che nominorno

Ester 7.

Ro. 13.

1. Co. 4.

Dan. 13

Ibidem

resto-

restorono conuinti, e condannati. Ma quando altro accusatore non vi fosse, mancherà mai il testificato della propria coscienza laquale a gl'occhi di Dio è sempre aperta? Auene ad vn peccatore quello che di vna gallina che voglia far l'ouo per l'esperienza si vede, vedi che quando, e a tempo di farlo quasi tema di nò esser veduto, va cercando il più segreto, e più riposto luogo, che sia in tutta la casa, ma fatto che l'hà, quasi auida che da tutti si sappia, ella medesima è quella che gridando e crocchiando ad alta voce lo manifesta. Così [qui male agiti oditi lucem,] perche la vergogna e la tema lo confondono, ma alla fine l'istessa coscienza è quella che lo manifesta, perche si sà [che conscientia mille testes, opera illorum sequuntur illos.] dice San Giouanni, volendo dire, si come è in qualche luogo costume dell'humana giustizia, che quando si conduce alcuno alla forca, si gli suspendono al collo, ò le cose rubbate, ò altra simile occasione della sua morte, onde senza andar cercando la causa, quelle istesse cose sono quelle che l'accusano; così quando andrànno i peccatori al giuditio sarà poco di bisogno di formar processo contro di loro, ò di cercar testimonij, peroche l'istesse sue triste operationi, a suo malgrado, le saran sempre a fianchi, e l'accuseranno, e confonderanno. Se auene che qualche debitore nieghi sfacciatamente il suo debito al creditore; e che il creditore le appresenti in giuditio lo scritto di sua mano, come resta colui vergognato, e confuso. Così auenirà a peccatori con Christo quando egli dirà [esuriui & nò dedistis mihi manducare,] che se voranno essi sfacciatamente negare, e dire, [Domine quando te vidimus esurgentem & non ministrauimus tibi,] all' hora [liber scriptus proferetur,] all' hora si gli appresentarà il libro della propria coscienza, onde tutti pieni di confusione, [omnis iniquitas opilabit os suum.] In questo proposito diceua vna volta Dauide, che nel gior-

no del giuditio l'eterno giudice, [scuta Psal. 47 comburet igni,] andranno i peccatori trouando mille scuse per nascondere il suo peccato, e per coprirle sue colpe sotto questi scudi, ma gli leuera di mano il giudice questi scudi, manifesterà la fallacia delle loro scuse, scoprirà il tutto, & essi così scoperti rimaranno del tutto vergognati. Hauua Iddio com-
1. Reg. 15.
mandato a Saule che andando contro gl' Amalechiti, & hauuta di loro la vittoria, non perdonasse ad anima viuua ne anco a gl'istessi animali, ma che il tutto menasse a fil di spada; egli però trouati frà gl'altri alcuni bellissimi armenti, ò per auaritia, ò pure perche (come egli si scusaua dipoi) egli designasse di sacrificarli a Dio, non vbbedi al precetto. Diuino, ma viuui li condusse al suo padiglione, di che riprendendolo il Profeta Samuele, egli voleua pur nascondere il suo peccato, e diceua con buona fronte [impleui verbum Dñi,] ma il Profeta che sentiuua intanto risonar si gl'orecchi dal muggire, e dal bellare de gl'armenti, le disse, [quæ est hæc vox gregum quæ resonat in auribus meis,] onde conuinto e confuso, non potendo più negare il peccato, si diede a scusarlo al meglio che egli seppe, ma ad ogni modo nè il negare, nè il scusare gli valse sì che in castigo egli non vi lasciasse il regno e la vita. Così poco valerà ai peccatori il voler nascondere ò negare nel tribunal della giustizia i peccati loro, perche la voce istessa del peccato è quella che ci fa sentire, e dirà Iddio [quæ est hæc vox quæ resonat in auribus meis,] Fatti auanti tu che mi ti voleui vendere per vn mansueto Dauide, e che faceui tanto il pacifico in parole [quæ est hæc vox quæ resonat in auribus meis,] egli mi par sentire che [vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra,] Rispondimi tu che ti fingevi vn nuono Xenocrate, e che faceui tanto il modesto & il pudico in apparenza [quæ est hæc vox quæ resonat in auribus meis,] io sento pur la voce di tante puidi che donne che con tusinghe, con pro-

Gen. 4.

Apoc. 14.

Mat. 25.

Ibidem.

Pl. 106.

messe, con doni, e con minacce hai violato e dishonorate; e tu che ti voleui dar a credere per vn giusto Aristide all'opinion de gl'huomini, [*quæ est hæc vox quæ resonat in auribus meis?*] senti tu la voce di tante vedouelle, di tanti pupilli, e di tanti poverini che hai assassinati? hor vedete che me non potete voi ingannare nè darmi la burla come hauete fatto a gl'huomini; hor vedete che Gal. 6. [*Deus non iridetur,*] hor vedete che si sono pure scoperte le vostre magagne, perche oltre tanti testimonij che hauete contro, io medesimo sono [*testis & iudex,*] io medesimo [*scrutator Hierusalem in lanternis,*] io medesimo [*prospexi de excelsis sancto meo;*] & ho veduto minutamente il tutto. Psa. 49. [*Hæc fecisti & tacui, arguam te. & ponam contra faciem tuam;*] cioè quando tu commetteui tante sceleratezze, io pure con patienza mello soffriui; sperando che questa mia bontà ti riducesse vn giorno a penitenza, ma tanto è longe che ella t'habbia giouato, che anzi perche taceui tu ti dauai a credere che io non vedesse i fatti tuoi, & andauai fra te stesso dicendo, [*auerit faciem suam ne videat in finem;*] hora t'atcorgerai s'io ero come tu mi stimauai cieco, hora che non solo [*arguam te,*] ti riprenderò, e ti castigarò di quei peccati quali tu non credeti ch'io sapessi, ma [*statuam contra faciem tuam;*] & oue tu te gli andati ponendo dietro alle spalle per non vederli, io te gli porrò sù gl'occhi, anzi sù gl'occhi di tutto 'l mondo; e quello che a me non puoi negare, vorrò anchora che veggano e conoscano tutti gl'altri. Come debba Iddio particolarmente dall'excelsis trono della sua maestà il giorno del giuditio [*prospicere,*] e vedere tutti i nostri peccati, lo conchiusse benissimo Dauide, quando egli disse, Psa. 7. [*Consumetur nequitia peccatorum, diriges iustum, scrutans corda & renes Deus,*] pregaua egli che si venisse pur vna volta a questo vniversal giuditio, il quale con il pensiero solo tanto lo con-

solaua che diceua altroue, [*Memor fui iudiciorum tuorum, & consolatus sum,*] distingueua di più in qual forma egli s'hauesse a fare, quasi preuendendo la sentenza del giudice, e dicetia, Signore per compir questo giuditio et ti conuien far due cose; la prima [*consumetur nequitia peccatorum;*] distrigger al tutto i peccatori con i peccati loro, il che farai maledicendo gl'empi, e dicendo, [*Ite maledicti in ignem æternum;*] la seconda [*diriges iustum,*] cioè dirizzare i giusti alla vita eterna; il che farai benedicendogli, e dicendo, [*Venite benedicti patris mei, percipite regnum;*] ma queste due sentenze a fine che siano giuste & incorrotte, e che dipendano da vna intiera cognitione de meriti e de demeriti, non solo dell'opre nascoste, ma anco dell'intentioni, e de pensieri, si faranno [*scrutans corda & renes,*] cioè penetrando con l'occhio perspicacissimo della sua cognitione anco le reni, & i cuori; & il medesimo Dauide parlando in persona di Cristo, per confermare questa istessa verità diceua, [*Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius,*] cioè, essendomi stata data dal padre mio la giudiciaria potestà; quando [*pater omne iudicium dedit filio;*] Ioan. 5. posso dire con verità, che come huomo [*constitutus sum rex ab eo;*] ma questo regno doue lo fondarò? [*super Sion montem sanctum eius;*] Sion tanto importa quanto speculo, sarà dunque il regno & il trono del giudice fondato in Sion, cioè nella speculatione, nella vista, e nella cognitione di tutte l'opre, di tutte le parole, e di tutti i pensieri de gl'huomini. Anzi questa intiera cognitione che ha Iddio de nostri peccati sarà peruenitura causa dell'acceleratione del giuditio, che così parue che volesse significare Osea Profeta a quattro capi quando disse, [*Audite verbum Domini Israel, quia iudicium Domino cum habitatoribus terræ,*] cioè, non v'ingannate più o huomini con queste vostre false

falſe ſperanze che non habbia coſi toſto a venire il giuditio, ſentite pure quello che vi proteſto a nome di Dio; io vi dico, che [*iudicium Domino cum habitatoribus terræ,*] e v'assicuro, che s'auicina il giuditio di Dio con tutti gli habitatori della terra. Ma tũ che fai di queſto o Profeta ſe il giorno del giuditio è tanto a tutti naſcoſto? che ne ſò? io lo argomento ſe non neceſſariamente almeno probabilmente, perche [*non eſt veritas, non eſt miſericordia, non eſt ſcientia Dei in terræ,*] perche hormai il mondo è troppo corrotto, homai non vi ſi troua più bontà, non verità, non miſericordia, come ſe gl'huomini non haueſſero cognitione di Dio, homai ſono troppo multiplicare le ſcleraggini, le quali non potrà Iddio hormai più vedere e ſoffrire, e veramente chi può ſperare che vedendo Iddio tante ſclerarezze, le debba più longamente diſſimulare? Quando il peccato de gl'huomini al tempo di Noè era gionto tanto al colmo, che [*vidit Deus quod multa malitia hominum creuiſſet,*] all' hora ſi riſolſe di mandare il diluuio; quando era tanto creſciuto il peccato di Sodoma, che [*peccatum eorum* (*diſſe Iddio*) *aggrauatum eſt,*] all' hora pure ſi riſolſe di mandare il fuoco; quando era fatto tanto insolente Faraone che andaua vantandoſi [*perſequar, comprehendam, diuidam ſpolia, implebitur anima mea,*] pur all' hora Iddio che coſi longamente l'haueua tollerato ſi riſolſe di ſommergerlo; e quãdo in conſequeza hauranno i peccati del mōdo ſtracato con la loro grauezza l'animo, e lo ſguardo di Dio, che ſi può giudicare eccerto che [*iudiciũ Domino cum hominibus?*] Ma tũ dirai forſe, anzi ne i tēpi antichi gli huomini erano aſſai peggiori di quello che hora ſi ſiano, leggi le iſtorie ſacre, e vedrai che al tempo della creatione ſi trouaua vn'huomo ſolo e quello fũ ribello a Dio, ſegui e vedrai che di doi figliuoli che hebbe coſtui il maggiore fũ fratricida, Abraamo pari-

mente ne hebbe doi, & eccoti Iſmaelle nemico di Dio, Iſaache anch'egli di doi che n'hebbe, n'hebbe il maggiore preſcito e reprobato, Giacobbe n'hebbedodici, & appena vno che fũ Giuſeppe ſi conſeruò innocente; ma ſe ti darai a leggere le iſtorie profane, trouarai tũ a tempi moderni quei Neroni, quei Caligule, quegli Heliogabali, & tant'altri moſtri del Romano Imperio; trouarai tũ tanto al colmo le laſciuie, le ſeditioni, le eſtorſioni, le crudeltà, & tante altre ſcleratezze, e pure non per queſto ſi finì il mondo; come adonque dalla grauezza de peccati ſi può la vicinanza del giuditio argomentare? ascolta vna mia ſimilitudine e lo capirai. E' tal uolta vn'eccellente medico inuitato a viſitare vn pericoloso infermo, e cōſiderando bene il tutto, vedendo la grauezza del morbo, e vedendo in lui quaſi che aperti ſegni di morte, riuolto a gli aſtanti dice, coſtui veramēte ſtā in grandiffimo pericolo, e ſe egli foſſe alquãto più vecchio ſi morirebbe al ſicuro, ma ſe non muore la giouentũ è quella che l'aiuta; coſi in propoſito, non può negarſi che ne i tempi antichi il mondo non foſſe graueamente e pericolosamente infermo, non può negarſi che non foſſe ripieno di ribalderie inſcogitabili, ma due coſe lo ſaluorũ, che non foſſe mille volte ſommerſo; prima ch'egli era ancor giouine, viueua ancora nella prima età, non era ancora tempo di diſtruggerlo, però che ancora era picciolo il numero de predeſtinati alla vita eterna, auanti al compimento del quale non ſi conuenina ch'egli foſſe giudicato; la ſeconda che ſe all' hora ſi trouauano tanti triſti, v'erano anco all'oppoſito tanti giuſti & amici di Dio, i quali con i meriti, e con l'orationi loro, ſ'opponuano all'ira Diuina, & a queſta maniera lo cōſeruauano; ma hora, egli è fatto di maniera vecchio, che ogni leggiera infermità lo rende pericoloso, & oltre di ciò, ſono di maniera mancati gli huomini da bene in terra, che non hauendo

Gen. 21

Gen. 37

Gen. 6.

Gen. 18.

Exod. 5.

Gen. 3.

Gen. 4.

hauendo hormai più chi lo diffenda ò
sostenti, egli temendo di quello che gli
può ragioneuolmente auenire, vò gri-
dando con Dauide, [*Saluum me fac*
Domine quoniam defecit sanctus;] on-
de io concludo, che sia vicino il giudi-
zio, e perche i peccati son tanti, e perche
sono tutti veduti e conosciuti da Dio, il
quale [*prospexit de excelsu sancto suo.*]

*Vt audiret gemitus compeditorum, vt
solueret filios interemptorum.*

Qui manca il Discorso sopra il detto
verso.

*Vt annuncient in Sion nomen Domini,
& laudem eius in Hierusalem.*

ED ecco quale è l'ultimo, proprio, e
dovuto fine di tutte l'opre eterne
di Dio, cioè l'honore e la gloria del suo
fantissimo nome, se tu mi cerchi (dice
Dauide) chi lo mosse a mirar tanto bas-
so [*de excelsu sancto suo;*] io ti dico
che ve lo mosse il desiderio di soccor-
rere a tutti i bisogni de miseri, [*vt au-
diret gemitus compeditorum; vt solu-
ret filios interemptorum;*] ma se tu
mi cerchi di più, chi lo stimolò tanto
che non isdegnasse e vedere e soccor-
re all'indegnità nostra, che vuoi tu che
io ti risponda, se non che il tutto ordi-
nò a gloria & honor di se stesso? a fi-
ne che gl'huomini riponoscendo tanto
beneficio, si mostrassero grati almeno
con darli le douute lodi, [*vt annunciet
in Sion nomen Domini, & laudem
eius in Hierusalem.*] Mà di questo sia-
mo d'accordo o Dauide, che ben si sa,
che non potendo Iddio essere mosso
da mouente esterno, come quello che
di tutte le cose, anzi anco di se medesi-
mo, è il primo mobile, fa di bisogno
che a tutte le sue azioni egli sia mosso
particolarmente dalla gloria di se stesso,
si che egli come è principio così sia fine

del tutto. Ma tu mi fai ben marauiglia-
re con questo tuo modo di fauellare,
cioè, perche prima ragionando di Sion
tu dica, [*vt annuncient nomen,*] & in-
di ragionando di Gierusalem tu sog-
giunga [*vt annuncient laudem,*] onde
per necessità mi bisogni vedere, se [*no-
men & laudem;*] sono da te intesi per
vna medesima cosa; e se Sion e Gieru-
salem sono differenti, e questi o. N. sa-
ranno quei doi punti che si daremo in
questo verso a considerare. E prima:
per disbrigarci di quello che più impor-
ta è d'auertire, che si come noi distin-
guiamo la Chiesa, in Chiesa militan-
te, e Chiesa trionfante, si che questa
militante non contempla apertamente
ma specula solamente Iddio, onde ben
propriamente diceua San Paòlo, [*Vide* 1. Cor.
mus per speculum;] ma la trionfante, 13.
liberamente lo vede e lo contempla;
così a queste due Chiese pone Dauide
doi nomi differenti; a questa dà nome
di [*Sion,*] che tào importa quanto [*specu-
la;*] & a quella dà nome di [*Hieru-
salem,*] che tanto significa quanto [*visu
pacis.*] e però dice, che in Sion, cioè
in questa Chiesa militante l'offitio de
gl'huomini è [*vt annuncient nomen
Domini,*] ma in Gierusalem, cioè nel-
la trionfante l'offitio de beati è [*vt an-
nuncient laudem eius.*] Ma comincia-
mo dal primo capo, [*Vt annuncient in
Sion nomen Domini.*] Vno de gran-
disordini che in vna ricca bottega di
spitiale possa auenire, sarebbe m'cred-
d'io, quando cangiandosi i bolletini so-
pra i vasi de latouari, ò dell'acque di-
stillate, ò de semplici, in quello oue stà
il siropo violato si mettesse quello del
rosato, & in quello oue è l'acqua di pi-
tagine si mettesse quello di boragine,
perche cambiandosi in questa manie-
ra i nomi, ne rimarebbe in consequen-
za tutta l'arte della medicina confusa, e
n'anderebbe in fasci tutta l'industria
de medici, si darebbero sproportionati
i medicamenti, & in vece di sanità se ne
cagionarebbe ben souente a poveri pa-
tienti

tienti la morte. Così non si potrebbe in questo mondo ritrouar disordine maggiore quãto che i nomi nõ fossero proportionati alla natura, & alla proprietà delle cose; onde nõ solo i Grammatici diffiniscono il nome che è quello che denota la sostanza ò la proprietà della cosa nominata, e non solo tutti i Filosofi s'accordano che non è altro il nome che vn certo Vicario e Lugotenente della cosa nominata, ma Iddio stesso, quando hebbe creati tutti gl'animali; volendo che il nostro primo padre imponesse loro proportionato e conveniente nome, [duxit illa ad Adam vt videret quid vocaret ea,] cioè ne guidò doi d'ogni specie (poi che condurli tutti era soverchio) ò con ministero de gl'Angioli, ò con vn certo impulso del loro proprio istinto, ananti ad Adamo; se già non vogliam dire che non gl'animali stessi le condusse, ma all'intelletto di lui già ogni cosa naturalmente conoscente, le loro nature e proprietà attualmente rappresentasse; e ciò fece Iddio, perche penetrando egli le nature è proprietà loro, cõforme a quelle i nomi proportionatamente le impone; atteso che essendogli stati dati tutti gl'animali, come tanti seruitori i quali sollecitamente secondo la loro natura a lui seruissèro, era ben conueniente, che egli sapesse tutti loro distintamente nominare; il che forse fù cagione che non si dice che Iddio gli conduce inuolando il pesce tosto ch'egli esce dell'acqua, questo non si farebbe potuto fare senza nuouo miracolo, ma perche non essendo i pesci (togline l'occasione del cibo) atti à fare a gli huomini altra seruitù, non erano (per dir così) tanto della sua famiglia, ne però importaua molto ch'egli ò ne sapesse, ò non ne sapesse i nomi. Hora tornando al primo proposito, se è vero questo presupposto, che il nome debba essere conforme alla cosa nominata, sarà anco vero in conseguenza che colui il quale volesse

conoscere qual sia il proprio nome di Dio, sarebbe anco necessario, che conoscesse prima perfettamente la natura di lui; e di qui nasce forse, che hauendo il Patriarca Giacobbe con tanta istanza richiesto, [Dic mihi quo appelleris nomine,] le rispose Iddio, [Quid queris nomē meum, quod est mirabile?] quasi dicesse, tu r'assatichi indarno Giacobbe, perche come è ammirabile la mia natura, così parimente è ammirabile il nome mio; e certo non sarebbe d'ammirabile memoria colui il quale i nomi di tutti gl'Angioli, di tutti gl'huomini, de tutti gl'animali, de tutti i cieli, de tutti i pianetti, de tutte le piante, di tutte le herbe, di tutte le pietre, & in somma de tutte le creature sapesse prontamente nominare? Donque stãdo che il suo nome si caua dalle proprietà, se in Dio sono le proprietà di tutte le creature, donque a lui tutti i nomi loro ben che più eccellentemente si conuengono, perche non mi basterà di dire che Iddio sia bene, se nõ aggiungo sommo bene, non dirò semplicemente che Dio è ente, se non aggiungo ch'egli è primo ente, ne mai sarà assai dargli qual si voglia nome che di sua natura denoti perfezione; se non v'aggiungo qualche termine che quella perfezione eminentemente esprima. E di più ammirabile il nome di Dio, perche auenga che tanti nomi gli siano attribuiti cõforme a tante perfezioni, non è per questo che ne sia alterata la sua infinita semplicità, però che si come l'intelletto humano cõ vna semplice virtù intellettiua conosce tanta varietà di cose le quali dalla parte sensitiua sono formati differenti oggetti di diuerse potèze, così tutte quelle perfezioni le quali in tutte le creature sono così numerosamente sparse, in Dio sono non solo eccellentissime, ma semplicissime. E ammirabile oltre di questo, perche quantunque tutti i nomi che si possono attribuire a Dio significhino vna cosa medesima, non però possono con ragione chiamarsi sinonimi, però che auenga che

Gen. 32

siano

siãno imposti a denotare vna cosa istessa, questo però non fanno sotto vna medesima formal ragione ò sotto vn'istessa apprehensione d'intelletto, ma sotto concetto totalmente differente. Sopra tutto però egl'è ammirabile, perche nõ può l'humano intelletto tant'oltre quanto è la sua imperscrutabile natura penetrare, la quale quanto sia difficile da conoscere assai bene lo dimostrò Iddio per il Profeta Ezechielle nella visione di quel fiume il quale da principio non passaua le calcagna, indi a poco giungeua alle ginocchia, poi più oltre salua fino alle reni, ma alla fine gonfiua tanto che quasi vi si sommergeua il Profeta, e di quà senza dubbio rubbò quella stimata così saggia risposta Simonide Filosofo, il quale essendo interrogato, che cosa fosse Dio, pigliò per rispondere vn giorno di termine, poi ne pigliò due, e poi tre, & al fine si risolse, che era così gran pelago la Diuina natura, che quãto più egli vi s'ingolfaua, tanto più correua rischio di sommergersi. Io confesso che grã cognitione di Dio apportò in terra il figlio di Dio quando venne ad incarnarsi, che però diceua Dauide, [In lumine tuo videbimus lumen,] cioè vedremo o Signore quel lume splendidissimo del quale è detto [candor lucis aeternæ,] ma il mezzo col quale lo vedremo sarà il lume tuo, cioè, il figlio tuo, il quale anch'egli è [lux mūdi,] e l'istesso Dauide, [Domine in celo misericordia tua, & veritas tua vsque ad nubes,] la misericordia del padre è il figlio del quale diciamo [scēpimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui;] questa mentre che se ne fette nel cielo, anco la verità di Dio, cioè la cognitione di lui se ne staua nascosta frã le nubi, non essendo alcuno che la potesse penetrare, ma quãdo venne questa misericordia in terra, all'hora vi uenē anco questa verità e questa cognitione, & all'hora si verificò, che [misericordia & veritas obuierūt sibi,] & il medesimo pure, [qui emitit eloquiū suū terre, velociter currit sermo eius.]

Ezech. 47.

Psal. 35

Sap. 7.

Ioan. 8.

Psal. 35.

Psal. 47.

Psal. 84.

Psal. 147.

Il padre eterno all'hora [emisit eloquiū suū terræ] quando mandò il verbo in terra a pigliar carne, & all'hora [velociter currit sermo eius] quãdo la parola e la dottrina di questo verbo, così presto e così abòdantemente sparìe per il mondo la Diuina cognitione, di che ne nacque che manifestò anco a gl'huomini il nome di Dio, come egli medesimo diceua, [Pater manifestauit nomen tuum hominibus.] Ma però quantunque sia tanta la cognitione di Dio che hà portato Christo in terra, e che però c'habbia apertamente manifestati i nomi personali del padre, di sè, e dello Spirito Santo, vn nome però che ristringa tutta l'essenza e la perfettione di Dio, non habbiam noi ancora saputo ritrouare. Con tutto ciò parue che lo volesse ritrouar Dauide quando disse, [Deus meus misericordia mea,] il qual verso esponendo il Padre S. Agostino dice, [Non inuenit quid appellaret Deum suū, nisi misericordiam suā,] cioè non trouò nome più proprio d'attribuire a Dio, quanto chiamarlo misericordia sua, & hebbe per il vero grandissima ragione, però che s'egli è vero come si disse di sopra, che i nomi acciò che siano proprij germani, e significanti, s'hanno ad imporre conforme alla proprietà delle cose nominate; e se è vero parimente che sia tanto propria di Dio la misericordia come protesta la Chiesa dicēdo, [Deus cui proprium est misereri semper & parcere,] chi non vede che più conueniente nome di questo egli non poteua ritrouare. E' tanto proprio a Dio l'essere misericordioso, che per non spogliarsi di questa sua proprietà hà più tosto eletto di vestirsi di proprietà a lui totalmente straniera. Tornui a mente che quando i doi più giusti figli del padre Noè uolero con loro manti coprire il padre che staua vbbriaco e scoperto alla campagna dormendo, non parendo loro honesto di vederlo così ignudo, postisi i manti sù le spalle andauano all'indietro così con le spalle auanti, sin che lasciata

Ioel. 17.

Psal. 88.

Gen. 9.

sciata cader la veste, egli ne rimase coperto. Questo mille volte hauete sentito dire, che fù figura di quãto fece il figlio di Dio per ricoprire il peccato del nostro primo padre; ma non sò come habiate ben ponderato che cosa voglia dire quell'andar all'indietro; è ben necessario che sia molto misterioso il significato, poi che nõ contento d'hauerne data Iddio la prima figura nella legge della natura, volse darne anco la seconda nella legge scritta, quãdo fece che l'ombra del Sole ritornasse nell'orologio d'

IIa. 38. Ezechia diece gradi miracolosamente indietro. Hor nõ farebbe nè più nè meno stata cosa stupenda se egli così repentinamente fosse trascorso dieci gradi innanzi? ma perche volse che tornasse indietro, se non a fine che la seconda figura corrispondesse alla prima, e che tutte due giuntamente corrispondessero al fi gurato? Vdite adunque il mistero. Iddio di sua natura è tanto perfetto, che auenga che sia ancora onnipotentissimo, egli non può però nella sua perfezione andar vn passo più oltre di quello che egli si sia; faccia quãto vuole, quanto sà, e quanto può Iddio che non farà mai vn passo di più nella sua sapienza, nella giustitia, nella bontà, nella potenza, ò in qual si voglia altro suo attributo; poi che essendo tutti infiniti l'andar più oltre è al tutto impossibile, onde poi che nõ poteua andar più auanti, e qual altro moto poteua egli fare se pur voleva vfarci misericordia, eccetto che ritornarsi adietro? e se bene pareua che fosse contro la natura e proprietà Diuina far tanti passi all'indietro dal cielo alla terra, dal seno del padre al ventre della madre, dalla impassibilità alla passione, dall'immortalità alla morte, ad ogni modo pure che egli màtenesse questa sua proprietà d'vfar cõ noi misericordia, volse a cose tanto da lui aliene soggiacere, il che forse preuidde il Profeta che disse, [Alienum opus eius ab eo, verumtamen irascetur vt faciat opus suum.] Questo adunque è per mio au-

Discorsi Cibò, Parte III.

so quel nome di Dio il quale secondo Dauide deue essere annuntiato e predicato a peccatori nella Sion di questa militate Chiesa, però che dà così gagliarde tentationi di disperatione il demonio, che se non fosse queste speranze, facilmente cadereffimo nel precipitio di Caino e di Giuda: L'Apostolo S. Paolo rassomigliaua la cõditione d'vn Christiano ad vna fabrica spirituale nella quale si diletta d'habitare per gratia Iddio, quãdo diceua, [Vos estis ædificatio Dei,] & 1. Cor. 3 è bellissima questa similitudine, perche si come nella fabrica materiale, in vna maniera si procede [via cõstructionis,] e nell'altra [via destructionis,] onde nella cõstructione si comincia da fondamenti, e poi si procede alle mura & al tetto; e nella distruttione si comincia dal tetto, e poi si v`seguitando alle mura & a i fondamenti; così nella fabrica d'vn Christiano Iddio come eccellente architetto comincia dal fondamento della fede seguendo alla cõstructione della carità, & al tetto della speranza; ma il demonio procurando la sua ruina, prima s'affatica di leuare il tetto della speranza, per seguitare poi a togliere l'opre della carità, & all'vltimo la fede; si che grãdissima diligenza dobbiamo vfare che non vada questo tetto in ruina, il che non si può far meglio quanto raccordare a peccatori quãto Iddio sia misericordioso, e rappresentar loro i tanti essempli di misericordia ch'egli hà ne i tẽpi antichi dimostrati. Quindi è che pregando Dauide la Diuina maestà ad vfar seco misericordia dicena, [Redde mihi lætitiã salutaris tui, docebo iniquos vias tuas,] cioè, Signore toglimi hormai la mestitia che mi cagiona il peccato, rendi col mezzo della tua misericordia a questo dolente cuore la sua antica allegrezza, che io dipoi anderò predicando & insegnando a gl'altri peccatori, quante siano le vie per le quali tu vieni a perdonare a chi t'offende; & il medesimo confortando se stesso altrove con simili essempli, diceua, [Moab

N olla

Psal. 59. *olla spei mee,*] per Moab non hà dubio che intède lo stato de peccatori, ma per che li chiama egli pentola one si cuoce e si condisce la sua speranza, eccetto per che dalla misericordia vsata a tãr altri, si concepisce più facile speranza del proprio perdono: sì che se hà peccato il Pötesice proponigli l'esempio di Pietro, se hà peccato vn Rè, pponigli quello di Dauide, se hà peccato vn dottore proponigli quello di Paolo, se vn mercante proponigli quello di Matteo, se vna donna proponigli Madalena, se vn ladro, vn sicario, vn assassino, vn homicida proponigli l'esempio del ladro, & à questa maniera ergerai tutti in speranza di salute. Fece già Mosè nel tempio d'ordine di Dio vn grandissimo vase nel quale douessero lauari e purificarsi quegli che entravano ad orare e sacrificare, ma volse anco Iddio che egli fosse tutto fasciato & incrostato di specchi di donne, acciò che prima che lauari potessero le loro macchie, e le loro bruttezze vedere; & in questo tempio ancora della militante Chiesa, hà egli voluto che siano doi specchi di donne, il primo nel quale si potessero specchiare i giusti, e questo è Maria madre di Dio, & il secondo nel quale si potessero specchiare i peccatori, e questo fù Maria Madalena, di maniera che in questi doi specchi tutti rimanessero consolati. Consolaua Dauide i peccatori acciò non si diffidassero della diuina misericordia, quãdo diceua, [Mons Sion latera Aquilonis ciuitas regis magni;] per Sion habbiamo detto ch'egli intende questa militate Chiesa; per pietre ò mattoni Aquilonari, intède egli i peccati & i peccatori, conforme a quel detto, [Ab Aquilone pandetur omne malum,] e vuol dire a parer mio, rallegrati Chiesa santa, consolati, e stà di buona voglia, perche se bene per lo più tù sei fabricata di pietre Aquilonari, se bene sono senza numero più in te i peccatori che i giusti, non per questo manchi tù d'essere città carissima dell'altissimo

Rè Iddio, ne però deni dubitare che egli t'abbandoni sì che non vsi teo la sua antica misericordia. Ma che a nostro proposito habbiamo qui tocco l'esempio della peccatrice Madalena, egli mi piace con vn concetto di scrittura a suo pposito suggellare questo pensiero. Vi raccorda di quel pesce il quale stette quasi per diuorare il giouanetto Tobia quando egli era entrato nel fiume per lauari e refrigerarsi i piedi dal longo viaggio infiammati e poluerosi? tosto però che egli datogli di mano a conforti dell'Angiolo l'hebbe cauato dall'acque, perdendo tutte le forze, e palpitando quasi moribondo, col fumo del cuore che gli fù cauato hebbe nell'aueuire virtù di cacciar i demonij. Hor fingete che Madalena viuendo nell'acque delle lasciue e delle sensualità, quasi vorace pesce diabolico, andasse col suo tristo esempio, con suoi vezzi amorosi, e con le sue dishonestè lusinghe, tante e tant'anime di mal cauti giouani diuorando, quando però fù cauata da quest'acque per opra di Christo che le disse [dimittuntur tibi peccata,] e che **Luc. 7.** cominciò ad arderle il cuore nella fornace dell'amor di Dio, col fumo che sparfe, cioè col buono esempio che di se lasciò, ne caccia di maniera i demonij da ponerli peccatori, che non solo a sua imitatione lasciano il peccato, ma cōcepiscono così gran speranza della Diuina misericordia, che questo solo esempio deue bastar frà mille; il che se è così, è ben cosa douuta che sia questa misericordia predicata, e ben dice Dauide, [Vt annuntient in Sion nomen Domini, & laudem eius in Hierusalem;] don que se è tale questo nome, e se è tanta misericordia, perche non c'inuita egli a lodarla anco quà giù in terra, ma si riferua che lo lodiamo nel cielo che è la vera Gierusalè? Non vieta già egli il lodare il santissimo nome di Dio anco di quà, poi che anzi in ceto e mille luochi, non che gli Angioli e gli huomini, ma tutte le creature haueua a questa lode inuitate,

inuitate, ma egli volle accennare a pa-
 rermio, che la vera e compita lode è
 quella che gli daremo nel cielo, poi che
 quà per difetto di mille accidenti così
 spesso si sconcerta l'organo del cuore, e
 si scorda la cetra della lingua, il che nel
 cielo non può auenire, essendo colà tol-
 te tutte le occasioni quali vna beata mè-
 te dalla continua lode di Dio possano
 pur vn'istante diuertire. Chi vuol lo-
 dare compitamente Iddio, fa di biso-
 gno che lo lodi con tutta la virtù del
 suo cuore, così diceua Dauide, [Confite-
 bor tibi Dñe in toto corde,] e San
 Geronimo espone, [ita vt nulla pars re-
 linquatur & occupetur in huius sæculi
 negotijs,] ma poi che in questo mondo
 questo pouero cuore viene in tante par-
 ti lacerato, che vn'pezzo ne vada il go-
 uerno della famiglia, vn'alto ne richie-
 dono i negotij publici della republica, e
 così v'è rù discorrendo, come è possibile
 che si possa lodare compitamente? il
 che conoscendo benissimo Sant'Ansel-
 mo diceua, [Auser Domine a me si ve-
 lis substantiam, auser manus, pedes, ocu-
 los, solum autem relinque cor quo te a-
 mare & laudare valeam, tu enim dixi-
 sti, fili præbe mihi cor tuum.] Quan-
 do diceua Dauide, [Lauda anima mea
 Dominum; laudabo Dominum in vita
 mea,] non era questo vn dialogo che
 ei facesse trà il corpo e l'anima, sì che
 il corpo consigliando l'anima dicesse,
 [Lauda anima mea Dominum;] & a
 lui l'anima rispondesse, [Laudabo
 Dominum in vita mea;] però che il cor-
 po non che non esortì l'anima alla Di-
 uina lode, che anzi l'interrompe e l'im-
 pedisce in mille modi; ma era vn ra-
 gionamento che faceuano nell'anima
 itessa due portioni, la superiore, e
 l'inferiore, quella con la quale ella ri-
 mira le cose celesti, e quella con la qua-
 le rimira le terrene, sì che la superiore
 vedendo l'inferiore essere tanto vana-
 mente occupata intorno i più bassi pen-
 sieri, l'inuita a cābiar oggetto, e dar-
 si alla lode di Dio come esercizio di se

molto più degno; ma le risponde l'infe-
 riore, [Laudabo Dominum in vita mea.]
 cioè, quando piacerà a Dio, che nella
 celeste patria io possa viuere più libera-
 mente vna vita più degna di me, e più
 libera da ogni terreno pēfiero, all' hora
 [Laudabo Dominum,] all' hora lo loda-
 rò come si conuiene. Mandaua Iddio
 Anania a cercar di S. Paolo, acciò lo in-
 struisse nella fede di lui, e le disse, [Que-
 re Paulū nomine Tarfensem, ecce enim
 orat;] ma che? non ci afferma l'istesso
 San Paolo che in quel tempo egli sta-
 ua rapito al terzo cielo oue vedea [ar-
 cana verba quæ non licet homini lo-
 qui?] come dunque in quell'atto esta-
 tico oraua? anzi quella è la vera ora-
 tione e la vera lode che a Dio danno i
 Santi nel cielo. [Holocausta medulla-
 ta offeram tibi] diceua a Iddio il nostro
 Profeta; per gl'holocausti intende qui
 la Diuina lode, secondo che altroue fù
 detto, [Holocausta labiorum nostro-
 rum,] la medolla di quest'holocausto
 non è altro che vna continua assistenza
 del cuore il quale in terra è sempre va-
 go e fugace; al qual proposito diceua
 vna volta Iddio, [Non in sacrificijs tuis
 arguam te, holocausta autem tua in cō-
 spectu meo sunt semper,] quasi dices-
 se, ne i sacrificij delle tue lodi, procura
 rù quanto puoi che quest'holocausto
 medullato del cuore sia sempre nel
 mio cospetto, sia sempre assistente alla
 mia lode, che nel resto se fossero ben
 piccioli i tuoi sacrificij, se fosse ben bre-
 ue la lode, non ti dubitar che io te ne
 riprenda ò te ne castighi, perche farāno
 assai grādi & assai magnifici quando
 lo spirito vi sarà presente, ma in questa
 vita [quis continuit spiritum in mani-
 bus suis?] resta adonque che nell'altra
 vita sia il proprio luogo di lodare Iddio,
 e che però ben aggiunga Dauide,
 [& laudē eius in Hierusalem;] cō tutto
 ciò [quantum potes tantum aude, quia
 maior omni laude, nec laudare iusti-
 cis,] se ben quà non si può a pieno lo-
 dar questo santo nome di Dio, dob-
 biam

Psal. 9.
110.
137.

Act. 9.

2. Cor.
12.

Psal. 65

Psal. 49

Pro. 30.

- biam però procurar di farlo quanto a noi è possibile. Tutti i nomi di Dio devono essere conforme alla sua grandezza lodati, ma questo di misericordia deve essere insieme è lodato e ringratiato. Questo è quanto volle significar
- Ro. 11.** l'Apostolo quando disse, [ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia ipsi gloria in saecula,] cioè, in questo nome sono tutti i beni, da questo tutti dipendono, per mezzo di questo habbiamo tutto quello che habbiamo, e però ben si conviene che continuoamente lo lodiamo. Hor qui trono io per lo più doi importantissimi difetti, cioè, ò che in vece del nome di Dio hanno sempre gl'huomini in bocca il nome del diavolo, ò che se pur taluolta si ricordano del nome di Dio, meglio farebbe assai il tacerlo, poiche così sacrilegamente lo vilipendono, lo spergiurano, e lo bestemmiano. Vi racconta quel
- Psal. 73** detto di Dauide, [Dedisti eū escam populi Ethiopū?] egli parlaua all' hora sotto figura d'vn mostroso serpente del demonio, e per i popoli Ethiopi intendeva senza dubio i peccatori, de quali era detto altrone, [Denigrata est super carbones facies eorum.] Tutto questo è facile da capire, ma in qual maniera si può capire che i peccatori si cibino del diavolo? anzi si sa tutto all'opposto, che il diavolo si ciba de peccatori, conforme a quella Diuina maledittione, [Terram comedas omnibus diebus vitæ tuæ,] & a quell'altro detto di
- Gen. 3.** **1. Pet. 5.** S. Pietro, [aduersarius vester diabolus circumit querens quem deuoret;] ma questo a parer mio è vn certo modo metaforico di fauellare conforme al quale tanto è a dire, costoro masticano sempre il diavolo, quanto a dire, costoro hanno sempre il diavolo in bocca. Ma argomento della fede d'vn Christiano diceua San Paolo è il chiamare ò nominare così facilmente in ogni poca di turbatione ò di trauallo il nome del demonio, però che [quomodo inuocabunt in quem non crediderunt?] come lo inuocaresti tu così souente se tu non haueffi fede in lui? se tu non haueffi adulterato, e se quella fede che promettesti a Dio nel battesimo tu non gli l'haueffi rubbata di nuouo per darla al diavolo? & in somma se tu non credesti più al diavolo che a Dio? Questo appunto è vero di quei difetti che habbiamo anticamente dal nostro primo padre hereditati, il quale anch'egli credette più al diavolo che a Dio; poi che hauendogli protestato Iddio [in qualunque die comedes ex pomo, morte morieris,] e dicendole il diavolo all'opposto [nequaquam moriemini, sed eritis sicut dii,] prestò più facile credenza a questo che a quello. Credi tu quando vinto dall'impazienza ne i tuoi traualli ti dai ad inuocare il demonio, che egli ti possa aiutare? come se può? e come se sa? manca egli per questo che fù cacciato dal cielo del potere e del saper suo naturale? horsù te lo consento; ma credi tu almeno ch'egli voglia? non sai tu come egli sia crudo nemico di tutta l'humana natura? e come vorrà egli far beneficio a quell'oggetto ch'egli odia sì fieramente? souenirà forse tal' hora, ma guardati da suoi tradimenti, perche a guisa di calzolaio non per altro introdurrà nell'aco la seta eccetto che per introdurni più facilmente il filo, nè per altro t'aiterà egli vna volta eccetto che per adescarti meglio, e farti maggior danno vn'altra. Hor quanto più facile, e quanto più vtile ti farebbe in tutti i tuoi traualli d'inuocare il santo nome di Dio, e dir sempre, con Dauide, [Deus meus misericordia mea,] sapendo, che [ex ipso, cum ipso, & in ipso sunt omnia?] Ma che? poco farebbe il tralasciar d'inuocarlo, se bene si sa, che [oleum effusum nomē suum,] e che a guisa d'vn pretioso vnguento è atto questo santo nome a medicar tutti i mali; ma il peggio è il bestemmiar così sacrilegamente quel nome dal quale habbiamo riceuuti e riceniamo tutta uia tati e così segnalati benefici. Si marauiglia.

Exo. 7. famiglia vn moderno dottore onde pruenga, che volendò Iddio col mezzo della verga di Mosè mutare in castigo di Faraone l'acque del Nilo in sangue, non volesse però che il medesimo Mosè fosse quello che percotesse cō la verga il fiume; anzi le comandò, che data la verga ad Aron suo fratello, per le mani di lui facesse questo effetto. Perche Signore non da Mosè, ma da Arone vuoi tù che siano l'acque percosse e mutate in sangue sì che ne muoiano anco tutti i pesci, & esse si facciano ischiffie e disutili? Ma non sai tù, (risponderà Iddio) che l'acque di questo fiume furono quelle medesime le quali saluorono la vita a Mosè quando essendouegli ancor bambino gettato dalla madre nella fiscella, in vece di sommergerlo, lo condussero piaceuolmente, sano e saluo a ripa; ond'ei ne fù poi raccolto, & adottato in figlio dalla figlia del Rè? hor come farebbe egli giamai tanto ingrato che facesse così granue ingiuria a chi gli fece così gran beneficio, e le fù occasione di così grand'honore. Hora se vale questo argomento, come è possibile che sia così ingrato il peccatore, che quell'istesso nome di Dio dalquale hà ricevuto, e tuttauia riceue tante grazie, possa soffrire di vilipendere e bestemmiaire? Dimmi ti priego o tù che sei così facile a bestemmiaire, quale stimi tù peccato più grande? bestemmiaire Iddio ò il diauolo? ma tù risponderai forse, che questa è vna dimanda impertinente, importuna, & indegnà di risposta. Io te lo concedo sù, ma ascolta hor tù s'io sò di Loca, e se sò formare gl'argomenti a fortiori. Và e leggi nella scrittura sacra, che mentre l'Archangelo Michele staua questionando col diauolo intorno alla sepoltura del corpo di Mosè, però che il diauolo per indurre cō questo mezzo il popolo Israelitico all'idolatria, voleua che ella fosse manifesta, e Michele per ischiffar l'occasione di così grande peccato, al quale conosceua es-

Discorsi Cibò, Parte III.

fere quel popolo così facile, voleua che ella fosse nascosta, sdegnato alla fine Enò est ausus iudicium inferre blasphemiam, sed dixit, imperet tibi Deus,] tutto che lo conoscesse per maledetto da Dio, non ardì però di maledirlo egli ò bestemmiaire, e solo per conoscerlo creatura di Dio le portò questo rispetto; e tù sarai tant'empio, e tanto temerario, che l'istesso Creatore, l'istesso Santo de Santi, e l'istesso nome benedetto di Dio del quale pur protesta Dauide, che [Sanctum & terribile nomen eius,] ardisci di bestemmiaire? Io non voglio per farti conoscer meglio la grauezza di questo peccato pigliar altro argomento che quello che si può didurre dal castigo del primo bestemiatore che si trouasse giamai; questo fù quello di che si narra nel Leuitico, che fù poi per ordine di Dio fuori de gl'alloggiamenti da tutto il popolo lapidato. Hor ascolta quante cose in questa istoria vengono considerate; prima narrando il fatto Cronista il peccato di costui dice, che era vn giouinetto figlio d'vna donna Israelita, il che se non hauesse mistero parerebbe al tutto souerchio, sapendosi che quà del popolo Israelita si trattaua; e poi narrando il castigo, soggiunge, che volle Iddio che fosse lapidato da tutto il popolo, alla campagna fuori de gl'alloggiamenti, ma che prima il popolo tutto le mettesse la mano sopra il capo; sì che due punti sono da considerare nel peccato, e tre nella penitenza. Nel peccato considera che egli era Israelita, e che era senza padre, ma figlio di vedouella; nella penitenza considera che egli doueua essere lapidato da tutto il popolo, che questo si facesse alla campagna, e che tutti prima le ponessero la mano sopra il capo. Era egli Israelita, quasi dicesse il Profeta, s'egli fosse stato Ammonita, Idumeo, Palestino, ò di simile altra nazione fuori che dell'Ebrei, non farebbe tanta marauiglia, e nò si farebbe forse tanto caso del suo peccato, ma che vn'Ebreo che

Iudæ 1.

Pl. 110.

Leu. 24

- fa tanta professione d'offeruatore della sua legge, che anco il Sabbatho si lasciaua prima scannar come peccora al macello che vscire alla guerra, e che fa tanta professione di conoscere Iddio più di tutte l'altre genti, che si va vantando, [Nomen in Iudæa Deus in Israel magnum nomen eius,] che fa di più professione d'hauerne tanti beneficij riceuuti, che va protestando, [Non est alia natio tam grandis quæ habeat Deos appropinquantes sibi sicut Deus noster adest nobis,] che questo si lasci da qual si voglia passione ridurre a bestemmiarlo; hora qui stà la marauiglia e lo scandalo. Così dico io a te Christiano, se vn turco, se vn moro, se vn infedele bestemmia il suo Dio, questo a me non arreca gran fatto marauiglia, perche, nè quello, ch'egli bestemmia è Dio, ma è vn'huomo profano, ò vn diuolo, ò vna statua insensibile, nè egli che lo bestemmia sà che cosa sia Dio; ma che lo bestemmi vn Christiano, tanto è più grande l'eccesso, quanto che lo conosce e lo protesta per Dio vero e viuo, e che giura che per honor di lui farebbe anco pronto d'esponere il sangue e la vita; e questo fù forse il concetto di quel Profeta che disse, [Transite ad insulas Cethim & videte si factum est tale,] si, ma [tacuit gens deos suos, & certè ipsi non sunt dii.] Di qui confessaua il suo peccato con la circostanza aggravante il pouero Giona quando l'interrogauano i marinari, [Vnde es tū? dic nobis cuius causa malum hoc eueniat;] sentite di gratia, e ponderate meco la risposta, [Hebraus ego sum, & Deum cœli ego timeo;] hor a prima fronte non vi pare questa risposta fuori di proposito? quelli l'interrogano del suo peccato, & egli si vanta d'essere Ebreo e timorato di Dio; ma vedete però come egli parla da faggio, confessò dice egli il peccato della disubidienza, e che [a facie Domini ego fugio,] ma confessò ancora la circostanza aggravante, cioè, che tanto si faceua il suo peccato maggiore quanto che egli faceua professione d'Ebreo, e frà gli altri Ebrei, di Santo, di Profeta, e di timorato di Dio. Vidde già il Rè dell'Egitto quel misterioso sogno che che le fù poi interpretato da Giuseppe, cioè di sette vacche grasse, e sette attenuate e macilenti, le quali presagiuano, ò dimostrauano la futura abbondanza e carestia di quel regno, e v'erano in questo sogno mille cose misteriose, ma quello che rende più marauiglia è, che quelle che andauano pascendo frà certi luochi pallustri solo pieni di gioghi e di spine, fossero così belle, tonde, e grasse che rendeano diletto a mirarle; & all'oncontro quelle che pasceuano lógo gl'argini del fiume ben che v'hauessero l'herbette così verdi e così abondanti, e l'acque così commodi, fossero così macilenti e disfatte; se simile marauiglia nasce nell'animo mio mentre che mi dò a considerare il viuere de' Christiani, e de gl'infedeli, e dico, se gl'infedeli bestemiassero Dio, se se le mostrassero tanto ingrati, se l'offendessero continuoamente, e non farebbe gran fatto, però che sono priui de' veri pascoli di battesimi, di sacramenti, di scritture, e di parola di Dio, ma che mentre essi sono grassi in tanta parte che sono così feruori offeruatori della lor legge, così grazelatori della loro setta, e così religiosi cultori de' loro idoli, il Christiano all'opposto che è tanto abbondante di pascoli, si lasci vscir di bocca per ogni minima occasioncella di quelle atroci & horrende bestemmie quali abboriscono i Turchi istessi; che maggior esemplo si può trouare di perfidia e d'ingratitude?
- Il secôdo punto che si nota nel peccato di colui, è, ch'egli era senza padre, dicendo solo ch'egli era figlio d'vna donna; hor ecco quale è la principal radice e delle bestemmie, e di tutti gli altri peccati de' giouani, cioè, che restano taluolta pupilli sotto la cura d'vna madre, la quale ò nō ardisce di riprenderli e castigarli, ò non gli soffre il cuore di contradirli e cōtristarli in cosa alcuna, onde restan-

do essi nel furore che gli somministra l'età e la passione del tutto con la briglia sul collo, non è marauiglia se vanno sempre traboccando di male in peggio. Questo protestò benissimo il nostro Sereniss. Profeta quādo parlando dell'anima d'un giouine come d'vna mistica vigna, diceua, [Diripuerunt eā omnes trāseuntes viam, posuisti firmamentum eius formidinem,] è stata data (dic'egli) questa diserta vigna in preda di tutti quelli che passano per la strada, tutti i diuoli, tutti i peccati, tutte le mondane occasioni v'entrano a voglia loro, la spogliano, la rubbano, e la calpestrano; e sai tù quale è di tanti mali la cagione? eccola, [Posuisti firmamentum eius formidinem,] perche chi doueua essere il fondamento non solo del suo essere ma del suo ben'essere, cioè il padre ò la madre, si sono trasformati in formidine, il che può in due maniere essere auenuto, cioè, ò che sono fatti da troppo tenero affetto tūto timidi, che a riprenderli ò contristarli in cosa alcuna temerebbero sempre di perdergli, ouero che sono fatti a guisa d'vno spauentacchio, cioè, che nō fanno mai altro che gridare e minacciare, ma al castigo non si viene giamai, come fanno apunto quegli spauentacchi, e quegli huomini di paglia che sono posti da gli ortolani sopra l'arbore di fico, che tiene sempre l'arco ò la balestra tesa, ma nō sueta però giamai, onde auiene che gli ucelli poco gli temono, e manco gli stimano. [Bonitatē, disciplinam, & sciētiā doce me] diceua il nostro Profeta parlando in persona d'un figlio che douesse essere ben nodrito & alleuato; tre cose vi sono necessarie, bontà, disciplina, e scienza; perche tre sono quelli i quali si denono pigliar cura di lui, cioè il padre, la madre, & il maestro; frà quali sono di maniera distinti questi tre officij, che al pedagogo s'appartiene instruirlo con la scienza, al padre il tenerlo in freno con la disciplina, & alla madre allenarlo con la bontà. Non è cosa

che maggiormente nuoca a fanciulli quanto rimaner sotto la cura di veduella madre fuori della soggettione e del timor del padre, però che questa souerchia libertà suole essere loro cagione d'ogni ruina e temporale e spirituale. Quando il vecchio Isaa che hauendo di già con sì notabil stratagemma di Rebecca benedetto il figlio Giacobbe, volle anco dare la benedittione ad Esau, il quale sopraggiungendo indì a poco, e lamentandosi dell'inganno del fratello, con pianto, e lagrime instantemente gli la chiedeua, frà le altre cose che benedicendolo le disse, questa fù vna, [In gladio viues & fratri tuo seruius;] ma che nuouo modo di benedire è questo? la seru-tù fù data da principio dal padre Noè al figlio in castigo del suo peccato, & in espressa maledittione, quando le disse, [Maledictus Canaan seruus seruorum erit fratribus suis,] e quì Isaa che la dà al figlio per benedittione? ma hai tù notato che prima che dire [fratri tuo seruius,] haueua detto [in gladio viues;] Hor io ti dico, che quando vn giouinetto fa professione di viuere sull'armi e sù le brighe, ò quando si dà in qual si voglia altra maniera ad vna vita discola e rilassata, non se gli può dar maggior benedittione quāto tenerlo in soggettione & in seruitù, e toglierle quella souerchia libertà che lo conduce in posta al precipitio & alla ruina. Tre punti restano di notare nella pena che a quel primo bestemmiatore fù data; il primo è, che volle Iddio ch'egli fosse da tutto il popolo lapidato, e questo acciò che hauessero nell'auenire in horrore quel peccato, al castigo del quale tutti hauessero hamute le mani, non essendo cosa più disdiceuole quanto cader in quel proprio diffetto che tanto mostriamo che ci spiaccia in altrui; il secondo è, che voleua ch'egli fosse lapidato [extra castra,] fuori degli alloggiamenti alla campagna, per dimostrar, mi credd'io, che la bestemmia è frà gli altri peccati tanto graue e tan-

Gen. 27

Gen. 9.

Ps. 118

tó pestilente, che vn bestemmia-
tore non merta d'essere tollerato frà gli altri nè
vivo, nè morto; & il terzo è, che volle
che prima che lapidarlo tutto il popolo
che ponesse le mani in capo, per dimostrar
quanto grato le sia il castigo che dan-
no i Superiori a simili bestemmiatori;
fi come acciò le fosse grato il sacrificio
de gli animali che le venivano offerti,
con questa istessa impositione delle ma-
ni volle che se ne desse segno. Ma hor-
mai habbiamo detto assai, & assai bella
conclusione sarà, se conforme al precet-
to di Dauide, in vece di maledire, sper-
giurare, ò bestemiare il nome di Dio,
impareranno gli huomini in gratitudi-
ne di tanti beneficij [annunciare in Sio
nomen Domini, & laudem eius in Hie
rusalem.]

*In conueniendo populos in vnum, & re-
ges vt seruiant Domino.*

POiche altro non sono i Santi Predi-
catori della parola di Dio che Diui-
ni pescatori, còforme a quella promes-
sa di Christo, [Faciã vos fieri piscatores
hominũ,] non è dubio veruno che non
debbero fare tanto più abondante pre-
sa colà oue sono i pesci in maggior nu-
mero insieme raccolti; e quindi è, che
habendo il nostro Profeta inuitato nel
verso passato i pescatori a stender le reti
in quelle parole, [Vt annunciet in Sion
nomen Domini, & laudem eius in Hie
rusalem,] acciò che la pesca riesca più
copiosa e più piena, inuita hora i pesci
a radunarsi insieme con quest'altre, [In
conueniendo populos in vnum, & reges
vt seruiant Domino,] nel qual verso
due considerationi ci si rappresentano;
la prima, perche tutti vniuersalmente
inuiti a raunarsi e conuenire, per sentir
la Diuina parola; e la seconda, perche
prima inuiti i popoli, e poi i Principi
[in conueniendo populos in vnum.]

Eph. 3. Quando dicena l'Apostolo, [In caritate
radicati & fundati,] egli volse dire (mi
credi l'io) che la carità è l'aia, ò il suolo

nella quale sola può vn'anima Christia-
na gettar i fondamenti di tutte le altre
virtù; e forse che il medesimo volse co-
firmar Dauide dicendo, [Adhæsit pau-
imento anima mea,] cioè, che essen-
do la carità quel pauimento nel quale
la fabrica della Diuina seruitù viene
fondata, a questo deue principalmente
vn'anima Christiana adherire; e però
se diciamo coloro essere in carità i qua-
li viuono senza peccato, ne segue in co-
sequenza, che questi soli alla seruitù di
Dio siano ben disposti. Vi raccorda la
risposta che diede Iddio vna volta per
il Profeta ad alcuni che si lamenta-
no, ch'egli non hauesse aggraditi i suoi
digiuni e le loro humiliationi, [quare iei-
iunauimus, & non aspersisti, humili-
uimus animas nostras, & nescisti,] la ca-
gione è (rispose egli) perche [in die iei-
nij vestri, inuenitur voluntas vestra,]
come che dicesse, non si maranigli il cuo-
co se il padrone non hà voluto gustar
d'vn cibo quãtonque di sua natura de-
licato, & all'appetito di lui aggredeuo-
le, qual volta vi troua sopra vn verme,
vna mosca, ò altro simile stomacheno-
le animale; e così non si lamenti vn Cri-
stiano, se non aggradisce Iddio le sue
buone operationi qualuolta le troua col
peccato accompagnate. Quindi è che
c'essortaua vn Profeta ad imparar pur
vna volta come si fa ad operar giusta-
mente, quando disse, [Discite beneface-
re,] quasi che dicesse, grã cosa è questa,
che ne anco vn ciuaicino pon mano a
raccociare vn paio di scarpe quanton-
que stracciate e logore, se non hà prima
bè imparata l'arte; e l'operar bene, che
è vn'arte tanto nobile, e tant'utile tutti
presumono di farla senza hauerla giam-
mai imparata. Ma alla scuola di qual
maestro s'impara o Santissimo Profe-
ta quest'arte così nobile? ecco San Gio-
uanni, quando altro non vi fosse, che
l'insegnaua a discepoli suoi, & in conse-
quenza anco a noi quando diceua, [Fa-
cite fructus dignos penitentia,] oue no-
ta, che non dice solamente, [Facite
fructus

Pf. 118.

Isa. 58.

Isa. 1.

fructus penitentiae,] ma dice, [Facite fructus dignos,] quasi che dica, parti egli che sia elemosina degna di Dio quella che si fa della robba altrui? parti degna oratione quella che si fa con odio nel cuore? parti degno quel digiuno che si fa per hippocrisia o vanagloria? parti degna quell'operation virtuosa che si fa in peccato? parti degna quella giustitia che si fa con rabbia e con passione? parti degna quella correctione che si fa con malignità? Queste virtù a questa maniera esercitate sono quella strada della quale diceua il Saggio ne i Prouerbij a 14. [Est via quae videtur homini iusta, nouissima autem eius ducunt ad perditionem;] e questo volle parimente accennare il nostro Psal. 10. Profeta quando disse, [Dominus interrogat iustum & impiū.] [Dominus interrogat impium,] di questo siamo noi d'accordo, cioè, che nel giorno del giudicio Iddio dimanderà conto a gl'empij delle loro empietà; ma come s'intende eh'egli debba anco far render conto a giusti delle virtù e delle giustitie loro? s'intende di quelle virtù e di quelle giustitie che haueranno operato senza saper come s'habbino a fare, che non haueranno giamai imparata questa santa arte, e che l'hauranno fatta in peccato, o con peccato. Hor in somma questa è la cōclusionone, che non può piacere a Dio qualsiuoglia nostro ossequio qualuolta ci trouiamo in stato di peccato; e perche il sentire la parola di Dio è vn mezzo potentissimo a disporre l'animo nostro acciò che lasci il peccato, però dice Dauide, [In conueniendo populōs in vnum, & reges vt seruiant Domino,] cioè, acciò che ci facciamo atti a seruir a Dio raccogliamoci tutti vnitamente colà oue la parola di Dio viene amministrata. Quanto sia attala parola di Dio a cacciar da noi sti cuori tutti i peccati, lo dimostrò il Profeta Esaia quando disse, [Verbum sicut ignis qui comburit syluam,] e lo rafferma il Profeta nostro quando

foggionge, [Vox Domini intercedentis flammam ignis, & reuelabit condensam,] oue l'vno e l'altro hebbe per mio auiso ad vna bellissima similitudine il pensiero. Quando nella publica strada oue frequentano a passar viandanti si troua qualche folto bosco, oue sogliono anidarsi assassini e ladri, i quali sboccando improntisamente da quelle macchie, ad hora ad hora spogliano & uccidono gl'incauti passaggieri, più sicuro rimedio non vi può il Principe ritrouare, se pur desidera rassicurare il passo, quanto farui cacciar dentro il fuoco, arder quell'infame nido di ladroni, & a questa maniera lasciar aperta, libera, e sicura la campagna. Così quando nelle conscienze de peccatori s'hanno fatto il nido tanti peccati e tanti demonij i quali vanno tuttauia depredando l'infelice anima loro, ecco il rimedio facile e pronto per discacciarli, cioè, accenderui quel santo fuoco del quale diceua Dauide, [Ignitum eloquium tuum vehementer,] & all' hora in virtù di quello ne saranno di subito cacciati i ladri e le fiere, e sarà del tutto la campagna rassicurata, che è apunto il concetto di Dauide, [Vox Domini intercedentis flammam ignis, & reuelabit condensam;] e così come sarà cacciato il peccato, faremo noi alla Diuina seruitù più atti e disposti; oue all' oncontro quel peccatore il quale d'ascoltar la Diuina parola non si cura, che gli resta eccetto, che andar sempre di male in peggio? Così dice Dauide, [Et non audiuit populus meus vocem meam, & Israel non intendit mihi, idcirco dimissi eos secundum desideria cordis eorum ibunt in adinventionibus suis,] hò lasciato dice Iddio a questo mio popolo la briglia sul collo, hò lasciato andar dietro a suoi dannosi appetiti, onde però egl'hà ogni giorno, tronate, noue inuentioni di peccare, e questo è a lui auenuto, perche [non audiuit populus meus vocem meam.] Sia vn huomo peccatore quanto si voglia, che co-

Psal. 28.

Pf. 118.

Psal. 80.

mea.

- me io lo veggio sollecito ad vdir la Dini-
na parola, non posso formar di lui altro
argomento, eccetto che egli sia eletto
di Dio, e predestinato alla vita eterna;
si come all'opposito, sia vn' huomo da
bene a sua posta, che come egli non fa
stima della parola di Dio, io non posso
concepìr speranza della sua salute. Già
vi racordate, mi credd'io, che di doi fi-
gli del padre Isaahe, cioè Giacobe &
Esaù, vno era prescìto, e l'altro prede-
stinato, conforme al detto di Dio,
Mala. 1. [Iacob dilexi, Esaù autem odio habui.]
Hor vditte di gratia bellissimo pensiero
della scrittura; che vuol dire che quan-
do il vecchio padre benedisse Giacob-
be le disse, [De rore celi & de pinguedi-
ne terræ erit benedictio tua,] & all'on-
contro quando benedisse Esaù, voltò to-
talmète i termini e disse, [De pinguedi-
ne terræ, & de rore celi sit benedictio
tua?] quello benedice prima cò la rugi-
da del cielo, e poi anco con la grassèzza
& abondanza della terra; e questo prima
benedice cò la grassèzza della terra che
con la rugiada del cielo? per la rugiada
del cielo intèdo io qui la parola di Dio,
della quale viene cibata l'anima nostra
conforme a quel detto Profetico, [Con-
cresecat sicut ros eloquium meum,] e per
la grassèzza della terra intèdo quei beni
mondani i quali sono atti a sostentare il
corpo. Hor questa è la differenza trà i
presciti & i predestinati; che i predesti-
nati ricercano prima la rugiada del cie-
lo che la grassèzza della terra, hāno mol-
to più a cuore il cibo & il mantenimen-
to dell'anima, che quello del corpo; &
all'opposito, i presciti cercano prima la
grassèzza della terra che la rugiada del
cielo, cioè hāno più pèsiero della salute
del corpo che di quella dell'anima. Quā-
do vn pericoloso inferno comincia ad
hauer fredde l'orecchie, all'hora non è
questo vn chiaro argomèto della vicina
morte? così quell'orecchie le quali non
vengonò riscaldate da quel fuoco ardè
Ps. 118. te del qual dice Dauide, [Ignitum elo-
quium tuum vehementer,] sono quasi
vn sicuro inditio della morte dell'an-
ma. E' necessario alla salute il sentir la
parola di Dio, ma però il sentirla si che
ella non se ne passi da vn' orecchia all'al-
tra senza far frutto alcuno; al qual pro-
posito parlaua Sān Giacomo Apostolo
quando diceua, [In mansuetudine susci-
pientes insitum verbum quod potest sal-
uare animas vestras,] notate bene di
gratia che cosa voglia dire, [insitum ver-
bum,] vuole egli qui, che se la parola di
Dio hà a giouarti, che non solo sia ascol-
tata così alla sfuggita, ma che si fermi di
maniera nel tuo cuore che vi resti quasi
come inestata; e però contro di quegli
che la pongono così facilmente doppo
hauerla ascoltata in oblio esclamaua,
già il Profeta Osea quando diceua, [E-
phraim quasi avis auolauit,] nelle quali
parole egli accennaua vna bellissima si-
militudine; hai tù veduto (dice egli) al-
cuna volta i colombi alla campagna,
che stanno becollādo le sementi nouel-
lamente seminate? ecco che sopraggion-
ge il contadino e si dà fortemente a gri-
dare, si che sentendo egli quella voce
tutti spauentati se ne fuggono, ma ape-
na è cessato il gridar del contadino, che
cessa anco il loro timore, e ritornano co-
me prima a beccolare. Così apunto a-
uiene ad alcuni peccatori i quali men-
tre che stanno godendo qualche sua ter-
rena delitia, sopraggionge il Predicat'ore
e grida così forte come gli comāda Id-
dio, [Clama ne cesses annuncia populo
meo scelera eorum,] di maniera che
tutto spauentato si ritirano per all'ho-
ra da quelle delitie, è da quelle sensuali-
tà, ma non così tosto è finita la quaresi-
ma, e sono cessate le prediche, che [pe-
riit memoria eorum cum sonitu,] e che
cessata la compuntione & il timore ri-
tornano a gl'istessi compiacimēti. Hor
sù, [In conueniēdo populos in vnum,]
ma perche si compiace così. Iddio che
in tanta moltitudine concorra il popo-
lo, che pur anco altre volte comandò
[vocate ceterum, congregate populum?]
Ma perche, se non perche faccia la sua
santa

Psal. 56 santa parola maggior profitto. Hauer-
te voi mai sentito rassomigliare la pa-
rola di Dio ad vna faetta? [Filiij homi-
num dentes eorum arma & sagittæ,]
sai tù che cosa s'intenda qui per i denti?
al sicuro che s'intendono i Predicatori,
poiche doi offitij de denti sono apunto
doi offitij de Predicatori, il primo offi-
tio de dèti è di mordere il nemico, & il
secondo di masticare il cibo a beneficio
di tutte l'altre membra; così il primo of-
fitio de Predicatori è di mordere il pec-
cato e riprendere i peccatori, & il secon-
do è masticare, e ministrare il cibo del-
la parola di Dio all'anime; ma che si-
gnifica quell'aggiungere [arma & sa-
gittæ?] a due generi dice Vegetio si ri-
ducono tutti gl'istromenti bellici, ad
istromenti da difesa, & ad istromenti
da offesa, i primi (dice Sam^o Isidoro)
vengono chiamati [arma,] i secondi
vengono chiamati [tela,] de quali la
faetta è la prima e più propria spetie; i
Predicatori adonque che sono questi
denti, deuono hauer armi & faette, ar-
mi con le quali diffendano prima se-
stessi dal demonio, e poi faette con le
quali trasfigano i peccatori onde si con-
uertano, conforme a quel detto di Da-
uide, [*Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te*
cadent in corda inimicorum,] cioè so-
no tanto pungenti le faette della tua san-
ta parola che sono atte a farti cader pro-
strati a piedi tutti i tuoi nemici, e tutti i
popoli del mondo, pur che vadano a
ferire [in cordæ,] non nel capo solo,
cioè curiosamēte nell'intelletto, ma nel
cuore, cioè feruidamente nell'affetto.
Ma perchè così la reprehensione d'un Pre-
dicatore vien chiamata faetta? In quei
laghi ò stagni doue il vernio si riduco-
no in tanto numero anitre, foliche, ò si-
mili altri acquatici vccelli, sogliono al-
cuni vccellatori andarle cacciando con
balestre ò archi da faette, di maniera
che auentando vna faetta in mezzo vn
stormo doue stanno le migliaia di que-
gl'vccelli raccolte & vnite, in vn colpo
solo ne restano molte ferite, chi nel

capo, chi nel petto, chi nella gola, e chi
nelle coscie, ò nell'ali; e questo effetto
apunto pare che faccia la reprehensione
d'un Predicatore quando s'abbatte a
predicare ad vna gran moltitudine di
popolo, che con la lingua quasi con vna
pungentissima faetta ne ferisce mol-
ti in vn tratto, qui ferisce l'auaro nelle
mani, qui ferisce il superbo nel capo,
qui il lasciuo nelle reni, qui il crapulo-
ne nella gola, qui l'accidioso ne i piedi,
qui il vindicatio nel cuore; e però vuo-
le Dauide che si riducano i popoli in
grā numero ad vdir la parola Diuina,
mentre che dice, [In conueniendū po-
pulos in vnum & reges.] [Populos &
reges,] come adonque o Dauide, tù
nō serui qui gl'ordini delle cose, tù che
pur sei così gran Rè posponi i Regi alla
plebe; perchè non nomini, come si con-
uiene, prima i Regi e poi i popoli? non
sai quanto sia da tutte le leggi la nobil-
tà priuilegiata, e quanto debba in tut-
te le cose essere preferita? chiarissima
cosa è di quanta eccellenza sia frā gli
huomini la nobiltà, nè può ella per ma-
lignità ò inuidia d'huomini plebei es-
sere oscurata; però che anco le nuole
che non sono altro che vilissimi vapo-
ri, cercano tuttauia di coprire la chia-
rissima faccia del Sole e d'oscurargli la
luce, ma ad ogni modo egli ben tosto
se le sgombra d'intorno & appare loro
malgrado sempre più bello; anco i gi-
ganti figli della terra ardirono di voler
combatter col cielo, ma ad ogni modo
ne furono confusi, e fulminati, e distrut-
ti; questo è vn malitioso costume di ca-
mello che quando vā a bere al fonte,
prima col piede intorbida la chiarezza
di quell'acque per non vedere in quel-
la la sua disforme e mostruosa gobba;
e questa parimente è vna maligna inui-
dia di gente vile, che cerca sempre di de-
trahere alla nobiltà, cotne quella che
meglio fa conoscere la loro viltà; ma
ad ogni modo non è chi non sappia
che degna qualità ella si sia, nō essendo
altro che vna buona dispositione na-
turale

turale instillata ne gli huomini da vna longa virtù di stirpe, con l'aiuto della quale sono alcuni più de gl'altri alle virtù & alle ingenue operationi pronti & atti; con tutto ciò quella nobiltà stimio io che debba essere più honorata la quale viene anco con la virtù accompagnata, perche altrimenti eleggerei molto meglio esser nato quasi vn vil fongo sotto vn castagno, o vn vil animaluccio di putrida materia, e con la sola virtù propria essermi reso illustre, perche egli si sa come gl'huomini si fanno tal' hora tanto più chiari, quanto più sono oscuri di natale; e si dice che il carbonchio quanto è più al buio tanto meglio lampeggia, e come i raggi del Sole si mostrano taluolta più belli quando furtiuamente irradiano di mezzo a fosche nubi; che questa appunto è quella che è più atta & al gouerno politico della republica, & anco alla religione, & alla seruitù di Dio, perche secondo la ragione iui è più amicitia oue si troua più somiglianza, iui è più conformità di voleri oue è più amicitia, si che hauendo il nobile più somiglianza col Principe che non ha il plebeo, deuue anco hauerui più amicitia, più conformità di volere, e più zelo dell'osservanza delle leggi; onde coloro che trattano dello stato politico pur protestano, che più tosto in mano a nobili che a plebei si debba la republica confidare, [sed si alterutrum necessarium est, (dice Francesco Patrio) vel sola nobilitas, vel sola plebs imperet, longe tutius arbitror cum nobilitate quam cum plebe] agere, raro enim turpiter aut indecore agit qui maiorum suorum laudem secum periclitari cernit;] & Aristotile nel settimo della Politica apertamente dice, ch'ella sola è atta al culto Diuino, essendo diceuole che a Dio debbano esser dedicate le cose più eccellenti. Ma per venire alquanto più vicino all'intento nostro, tre cose stimio io che debba desiderare vn Principe in vn seruitore, che sia virtuoso, che sia honora-

to; e che sia pronto a suoi comandi; le quali tre cose pare horimai che habbino i nobili moderni gettate dietro le spalle. Sapete voi che cosa volse significare quel Profeta che disse, [Omnia gloria eorum ab vtero, & a partu] egli volse dire, che hormai i nobili si contentano tanto di quella chiarezza che hanno seco arrecata fin dal ventre del padre e della madre, cioè che nasce loro dallo splendore de suoi progenitori, che non fanno hormai più stima d'adorarsi l'animo d'altra virtù, stimando che la nobiltà sola de parenti sia quella che debba fargli riguarduoli; ma s'ingannano a partito, perche [qui genus iactat suum aliena laudat.] Onde auene di gratia che risplendendo la faccia di Mosè a guisa di Luna, onde però si dice che era cornuta, non poteuano i figli d'Israelle soffrir di mirar fissamente quella luce, e risplendendo dipoi la faccia del nostro Saluatore come il Sole, nella trasfiguratione la puotero gl'Apostoli così ben mirare, che per vagheggiarla sempre non s'en voleua S. Pietro più partire? non è maggiore e più splendida quella del Sole che non è quella della Luna? certo che sì, ma è d'auerire, che la luce del Sole è sua propria, e quella della Luna non è sua propria, ma participata da quella del Sole; si può adonque ben soffrire vno che splenda di luce di propria virtù, ma vno che non habbia altra chiarezza che la participata de suoi antichi, e che per questo solo voglia far tanto illustre & il gentil'huomo, questo non può in guisa alcuna soffrirsi; & a questo proposito mi par bellissima la fitione di Boetio Seuerino nel libro della Consolatione Filosofica, cioè, che hauendo la Filosofia veduta la strana vita e fantastici capricci di tante turme di Filosofastri, & essendo hormai forte stomacata della crapula de gl'Epicurei, della superstitione de Pittagorici, della pazzia de Cinici, e dell'hippocrisia de gli Stoici, e volendo ad ogni modo da loro fuggirsi, essi se gli auento-

Osee 9.

Exo. 34

auentorno alla vita, e stracciandogli vn pezzo di vèsta che haueuano presa mètre ch'ella pur faceua forza d'vscirgli dalle mani, e con quella amantandosi poi si pensano dar a credere alle genti d'esser veri Filosofi; e forse serue anco al proposito l'istoria di quel corbaccio il quale quantunque fosse di sua natura nero, tanto si pauonegiava delle piume accatate in prestito da questo e da quello più vago vccello; ò la favola di quell'asino d'Esopo, il quale per hauerli vestita la pelle del leone si pensaua di far paura a tutte l'altre bestie del paese; ò quella di quella mosca laquale riposado sopra vna cafetta che forte correua, si gloriava frà se stessa d'hauer solleuato così gran poluino, non s'auedendo che non da lei, ma dal carro, dalle ruote, e da cauali era stato comosso; ò quella di quell'vccellino il quale perche nelle piume haueua manco forza de gl'altri, si cacciò fortto l'ali dell'aquila, e volando con le penne altrui, presumeua d'esser fatto Rè de gl'altri vcelli. Di più chi non sà, che se vn nobile è in qualche parte diffetto, sarà assai più dishonesto che vn plebeo; però che non è altro la nobiltà che vna lucidissima facola che egli si porta auanti, laqual fa vedere assai più chiari i suoi difetti? disse benissimo il Poeta Theologo.

Che vilissimo sembra a chi ben guata,

Cui è scorto il cammino, e poscia l'erra.

Io an. 4. Onde prouiene che trattando San Gio uanni Euangelista l'istoria della donna Samaritana, non la chiama peccatrice, ma dice solamente, [Ecce mulier de Samaria,] e trattado San Luca quella della Madalena, la dipinge per publica peccatrice, dicèdo, [Ecce mulier q̄ erat in ciuitate peccatrix,] nò si sà egli che fù molto più dishonesta e più publica peccatrice la Samaritana che non fù la Madalena: certo che si, se tu consideri la riprensione che le fece il Saluator nostro, [Quinque viros habuisti, & nunc quem habes non est tuus vir,] dunque

di doue nasce questa differenza d'istorici Diuini per altro tanto accurati, e diligenti? non d'altronde mi credd'io eccetto che dalla differenza della conditione del'vna e dell'altra; cioè, che vna era donna vile e plebea, e l'altra era gentildonna e quasi che Principessa. Quella adonque per esser pouera e vile non haueua tant'occhi che curiosamente volessero vedere i fatti suoi, peccaua però più segretamente, onde quando Christo le rinacciò il suo peccato, tutta marauigliata in qual guisa egli lo hauesse potuto sapere, stimò che egli fosse Profeta, e che però conoscesse anco le cose più coperte, dicendo, [Domine vt video Propheta es tu,] & indi a poco inuitando i suoi cittadini a venire a Christo, piena di stupore diceua, [Venite & videte hominem qui dixit mihi quæcūque feci,] ma la Madalena perche era ricca e nobile, oltre che trattaua i suoi amori col mezzo di paggi, di cameriere, e di simili altri mezzi onde ne veniuano più facilmete a luce, era anco più spesso oggetto dell'altrui curiosità, e pche molto più si veggono le macchie del volto che quelle di tutte l'altre membra, erano anco più facilmete le sue dishonestà vedute e notate; in oltre non metirò forse s'io dirò, che siano molto più neglidenti i nobili a sentir la parola di Dio che non sono i plebei. Auene il più delle volte de gl'huomini quello che vediamo per isperienza auenir de cani, che quanto vn cane è più gentile, tanto porta l'orecchie verso terra pendenti, onde le turano maggiormente l'organo dell'vdito; e parimente quanto gl'huomini sono più nobili tãto più hanno l'orecchie piegate alle cose terrene, & in cōsequenza turato l'vdito alla parola di Dio, e pure n'hano i nobili & i poteri maggior bisogno, come quelli che a maggiori pericoli spirituali sono soggetti. Chi non si marauiglia, che facendo la madola frutto così nobile e delicato, habbia per difesa di lui dalla madre natura hauute così picciole foglie,

Ioan. 4.

glie, & all'opposto le habbia il fico hauu-
te così gradi: cōsidera più adentro il se-
greto della natura; e cesserà la marauig-
lia; la mādola hà la corteccia che la di-
fende così soda e così dura, che però nō
hà molto bisogno d'altra difesa; ma il
fico hà la pelle tanto sottile e delicata,
che è stato necessario cō foglie maggio-
ri dalla pioggia, dalle neui, dalle gran-
dini, e da simili altri nemici coprirlo; co-
si il pouero è così ben coperto e difeso
dall'istessa durezza della sua stētata vi-
ta, e dalle sue continue occupationi, che
però nō viene tanto esposto alle tenta-
zioni del demonio, e però non hà biso-
gno di tanto scudo e difesa; ma il ricco
che sempre se ne stā frā le delizie, frā gl'
otij, frā gl'agi, e frā le commodità, que-
sto sì che hà bisogno di maggior dife-
sa, ne maggiore d' più sicura la può tro-
uare quanto quella della Diuina paro-
la, che questa apunto fū lo scudo sotto il
quale combattendo contro il demonio
nel deserto il nostro Salvatore sempre si
coperse; e però di lei bē ragione uolmen-
te vien detto, [mille clypei pendent ex
ea, omnis armatura forium,] però che
tutti trouano cōtro l'armi Sataniche lo
scudo che gli diffende, secondo che tan-
te sono le sentenze della sacra scrittura
che in difesa di tutti i peccati ci possono
seruire. Dourebbon i nobili & i Pren-
cipi essere molto più pronti alla bontà
che non sono i plebei, però che à loro
tocca di far la scorta della virtù a gl'al-
tri col loro essemplio, sapendosi che

*Regis ad exemplum facile componi-
tur orbis,*

*Mobile mutatur una cum Principe
vulgus.*

E benissimo diceua vn Profeta trattan-
do d'vno di loro, [Dedit ei ducem &
praeceptorem gentium,] [praeipere]
s'appartiene all'autorità, [ducere] s'ap-
partiene al buon essemplio; dice adōque
che il Superiore deue essere [dux & pre-
ceptor,] acciò si ricordi che all' hora fa-
ranno i suoi precetti da sudditi obseruati,
quādo con il buon essemplio egli si farà

loro scorta e guida, & all' hora si può bē
dire cō verità, che il Principe [dabit vo-
ci suae vocem virtutis,] cioè alla voce
del suo precetto e della sua legge aggiō-
gerà tal forza e tal virtù, che ella nē fa-
rà da sudditi & vdata, & vbidita; per-
che altrimente egli si sà la sentēza Dau-
dica, [Montes sicut cera fluxerūt a facie
Dñi, a facie Domini omnis terra,] cioè,
se i Préci pi che per l' altezza dello stato
loro quì sono chiamati mōti, scorrono
così facilmete a guisa d' acqua, lontani
dalla faccia di Dio per il peccato, e che
s' aspetta eccetto che guidatà dal loro
essemplio faccia il medesimo [omnis ter-
ra,] e che seguitino i loro costumi tutti
i popoli? è veramente io non mi credo
che possa auenire ad vn popolo, ad vna
repubblica, ad vna congregatione mag-
giore infelicità quāto hauer vn Superio-
re che sia tristo e scandaloso, e che con
tutti i suoi tristi costumi apesti tutti gl'al-
tri, che questa apunto è vna di quelle
maggiori imprecationi che facesse Dau-
uide quando disse, [Constitue super eū
peccatorem,] segno espresso che gran
misericordia sia hauer vn peccatore per Su-
periore; e però Dauide parlando in
persona di vn suddito a Superiore dice-
ua, [Lucerna pedibus meis verbum
tuum, & lumen semitis meis,] que no-
ta, che nomina quì è lucerna e lume,
però che s' egli si fa lucerna a dirizzare
i passi altrui con i comādamenti, deue
anco farsi lume a dirizzarli con l'essem-
pio. Mentre che Mosè Duce e Principe
del popolo Ebreo teneua la verga nelle
mani ell'era vna polita verga, ma tosto
che per precetto di Dio la gettò in ter-
ra, subito si trasformò in vn spauentoso
serpēte; per la psona di Mosè intēdo io
quā la persona del Superiore e del Pré-
cipe, e per la verga l'autorità ch'ei tie-
ne data da Dio sopra i sudditi; s' egli ter-
ra la verga nelle mani sarà sēpre verga,
cioè, se quello che con l'autorità co-
manda a gl'altri procurerà d'operare
prima egli medesimo, si cōseruerà que-
sta autorità longamente, ma se getterà
la ver-

Psal. 96.

Psal. 108.

Psal. 118.

Exod. 17.

la verga in terra, ella si farà serpente horribile e spauentofo, però che non così tosto cesserà egli d'operare quello che comanda, che cominceranno anco i popoli ad abborrire quell'autorità, che non fa altro che grauar di spessi precetti i sudditi. Quando è infermo vn picciolo bambino, essendo egli per la tenezza sua inetto a pigliare vna gagliarda medicina, suole vn prudẽte medico dare l'istessa medicina alla nutrice, a fine che concotta dal calor naturale, ne vada pure qualche virtù e qualche giouamento all'infermo fanciullo; così egli si sa, che il Superiore è quasi nutrice de' popoli, [tamquam si nutrix foueat filios suos] diceua San Paolo; onde s'egli auiene che siano questi figli infermi & habbino di medicina bisogno, cioè, che sia necessario con l'autorità del Principe ouiare a qualche disordine che già cominci andar serpẽdo, due hanno ad essere le poccie con le quali le venga la virtù di questa medicina, cioè la destra del buon essemplio, e la sinistra dell'autorità e del precetto. Dava vna volta il Profeta Osea vn'ottimo consiglio come potessero i popoli nella republica ridursi alla giustitia & alla bontà lontani da ogni peccato; e diceua, [Auferat fornicationes a facie tua, & adulteria de medio vberum tuorum,] oue si come per la faccia qui intende i Principi secolari, e per le poccie intende gli ecclesiastici che sono quelli a quali col latte della dottrina s'appartiene cibare i popoli, conforme al detto di San Paolo, [Vobis tamquam paruulis lac potum dedi, non escam, nondum enim poteratis,] e due cose volse dir qui il Profeta; prima, che tanto è più graue il peccato de Principi ecclesiastici che de secolari, quanto è più graue il peccato dell'adulterio che non è quello della semplice fornicatione; e poi che chi vuol tener santo questo corpo della republica, è necessario che toglia prima le fornicationi della faccia, e gl'adulterij delle poccie, cioè, che togli i peccati, & i scan-

dali da Superiori, perche altrimenti ne vengono i costumi de' popoli corrotti, & infetti. Quando il Profeta Ezechiel. Ezech. 1
le vidde quei quattro animali in forma d'huomo, di bue, di leone, e d'aquila, egli vidde ancora quattro bellissime ruote delle quali egli dice due cose; la prima è, che [spiritus vitæ erat in rotis,] cioè, che anco le ruote vitueuano & haueuano fiato e spirito; e la seconda, che non si moueuan però di proprio moto, ma andauano seguendo il moto degli animali; e questo certo porta marauiglia, però che se non hauesero hauuto per se stesse spirito atto a darle moto, non sarebbe da marauigliarsi che si mouessero al moto altrui; ma essendo esse viue per se stesse, qual misterio è questo che non si mouessero da se medesime, ma andassero solo seguendo il moto degli animali? Io quanto a me credo che il misterio sia tale, cioè, che debbano intendersi quì per gli animali i Superiori, e per le ruote i sudditi, e che se bene hanno le ruote il loro spirito sufficiente a muouerle per se stesse, cioè, se bene i sudditi hãno il loro libero arbitrio che può guidarli alle attioni conformi al proprio piegamento e gusto, ad ogni modo il più delle volte si mouono solo al moto delle ruote, e lasciando i proprii costumi, ò per adulatione, ò per altra simil causa, si danno a seguitare i costumi de' Superiori, onde se il Superiore sarà goloso, tũ vedrai sempre la città piena de conuiti; se sarà giocatore, il tutto sarà ripieno di giuochi, se lascerà il popolo sarà tutto dato in preda a feste & a delitie, se guerriero, non si vedrà altro che giostre e barrere, & in somma i costumi della città faranno tutti conformi a quelli del Principe. Quadra benissimo a questo proposito quella sentenza de' Cantici, [Ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis,] e perche in facie cognoscitur vir,] e per la voce s'intendono i comandamenti, auenga che per governar bene l'vno e l'altro sia necessario,
dice

1. Thef.

Osez 2.

1. Cor. 3

Cant. 2.

dice però prima [Ostende mihi faciem tuam,] però che è necessario al Superiore prima far conoscere se stesso per buono e giusto con l'esempio, e poi far sentir la voce con i comandamenti; e Davide diceua, [Bonus es tu, & in bonitate tua doce me iustificationes tuas,] cioè, io non mi curo che tu m'insegni a camminar per la via della tua giustizia solo con i precetti e con le leggi, che questo non basta, ma [doce me in bonitate tua,] perche miglior maestro assai è la bontà, che la sola autorità. Ne io stimmo pinto differente quel Superiore il quale cerca di ridurre col mezzo de precetti i sudditi alla vera via della bontà, & all'opposto con l'esempio gli scande-
 3. Reg. lizza e gl'auesta, a quella donna meretrice la quale dormendo soffocò il figlio che lattaua; però che mentre col latte de precetti pare che gli latti, col sonno del proprio peccato gli soffoca &
 3. Dan. 3. opprime. Quando il Rè Nabuccodono for volse che tutto il popolo adorasse quella sua gran statua d'oro, la prima cosa, [misi congregare Principes & Satrapas,] volle prima che ella fosse adorata da Principi e Satrapi del suo regno, perche sapeua ben egli quanta forza s'habbia l'esempio de Principi, e che hauendo essi adorato sarebbero precipitati nell'istessa idolatria i popoli. E chi non hà ò letto, ò sentito lo stratagemma del Padre Giacobbe in far nascere le peccore di diuersi colori? quale era il color delle verghe tale si faceua anco il color delle peccorelle; in segno che intendendosi per la verga l'autorità de Superiori, tu conosca che quali faràn i loro costumi ò buoni, ò tristi, tali faràn anco quegli de sudditi. Quindi auiene
 Gen. 4. che si legge che [respexit Dominus ad Abel & ad munera eius.] Abele era pastore per professione, i doni ch'egli offerua a Dio erano le primizie delle sue peccorelle, Dio adunque mira prima al pastore, e poi alle peccore, perche sà che dalla bontà di lui dipende la bontà loro. Arabiauano di fame quei leoni del

ferraglio oue fù posto Danielle, mercè Dan. 6. che acciò più facilmente lo denorassero erano stati tenuti alquanti giorni digiuni, e con tutta la loro fame, e con tutto che le fosse gettato Danielle auanti in cibo, s'astenero però, e si sterno più tosto digiuni. Se tu mi cerchi di questo fatto la causa, che vuoi ch'io ti dica, se non che haueuano auanti a gli occhi vno specchio di tanta astinenza quanta nella vita di quel Profeta si legge; tanto vale anco nelle bestie il buon esempio de maggiori. Essendo interrogato San Giouan Battista chi egli era, Ioan. 1. rispose, che era vna voce, e diceua bene che era vna voce di Dio, per la quale inuitaua gl'huomini alla via della salute, [vi sis salus mea vsque ad extremum terræ,] e con tutto ciò non habito egli gran tempo nelle solitudini e ne i deserti lontano da ogni humana conuersatione? e questo non pare del tutto opposto a quell'offitio per il quale era venuto, che anzi l'inuitaua a trattarsi colà doue per la maggior frequenza di popolo egli potesse far cò la predicatione maggior frutto? bene fin'a mò; ma egli viuendo con tanta austerità nel deserto, cibandosi di locuste, vestendosi d'aspri cilittij, & impiegandosi tuttavia nell'opre d'vna seuerissima penitenza, volle con l'esempio della sua vita attrahere più facilmente gl'altri a quello che col mezzo della predicatione si forzuaua di persuadere; e per concludere, è vero adunque che non i Principi de sudditi, ma i sudditi da Principi deuono pigliare l'esempio del viuer loro, il che conoscendo benissimo l'istesso Dauide in vn'altro luoco nominò prima i Regi che i popoli, quando inuitando tutti alla Diuina lode, disse, [Reges terræ & omnes populi.] Ma noi ci siamo hormai troppo fermati in questo proposito, e pure questa è materia tanto delicata, e da trattare con tanta prudenza, che non si porga occasione alla plebe inuida e maligna di far fondamento sopra i discorsi del Predicatore, e però

e però lacerar, come è suo marcio costume, così facilmente la fama della nobiltà, e de Superiori; con tutto ciò se ben questo è vero, non si conuiene però tralasciar del tutto la correzione de Superiori qual volta ne habbino di bisogno, pur che si facci con modestia e con prudenza, però che se vedrò ardere la casa d'un poverino, sarà stimata carità il gridare al fuoco, al fuoco, e se vedrò ardere il palaggio d'un Principe che molto più importa, non mi sarà lecito di far il medesimo? se vedrò il popolo immerso in qualche peccato, sarà offitio mio riprendere, gridare fin al cielo, [& annunciare popolo scelera eorum,] e se vedrò il Superiore, col cui pericolo sogliono percolare tutti i sudditi, esser dato in preda a qualche scandalosa sceleragine, non mi sarà lecito ne anco far vn poco di fraterna correzione? è vero che con loro è necessario trattar con più riguardo e con maggior rispetto che non si fa con i popoli, perche anco Iddio stesso par che habbia dell'honor loro maggior cura, essendo essi quelle stelle le quali sono nella destra mano di Dio; con tutto ciò cominciò pur Christo da San Pietro che era il Principe a lauar i piedi; ma per finirla torniamo al nostro principale intento, cioè della necessità di ridurre i popoli ad vdir la parola di Dio; chiaro è che il pesce non resta giamai pigliato all'homo se egli prima non ha abboccata & inghiottita l'esca, e così gl'huomini non mai restano presi da quei Diuini pescatori de quali diceua il Profeta, [Mittam vobis piscatores & piscabuntur vos,] se non ascoltano prima il cibo dell'anima, ch'è la parola di Dio; dunque per la salute di tutti ben consiglia Dauid, [In conueniendo populos in vnum, & reges vt seruiant Domino.]

Discorsi Cibò, Parte III.

Respondit ei in via virtutis suae, paucitatem dierum meorum nuncia mihi.

Si leggono (dice il Padre Sant'Ambrogio) taluolta alcune sentenze nella scrittura sacra, le quali a prima faccia non solo si mostrano facilissime a tutti, ma quasi che ò spropositate, ò ridicole appaiono; ma quanto e più chiare e più facili nell'esterno si leggono, tanto più misteriose e più difficili riescono nella midolla, e n'adduce l'istesso padre per esempio vna sentenza di Salomone nell'Ecclesiaste, oue egli dice, [Melior est canis viuus leone mortuo,] Eccl. 9. però chi è così mentecatto che non sapia che è molto meglio hauer vn cane viuuo che vn leon morto? onde a qual proposito si piglia briga Salomone di persuadercelo? ma se tu ti dai poi a cavarne il senso spirituale, lo trouerai altrettanto oscuro e misterioso, quanto piano e facile ti parue il litterale. Di questa lega aputo pare a me che ci riesca il verso hodierno di Dauide, che dice, [Respondit ei in via virtutis suae, paucitatem dierum meorum nuncia mihi,] il quale se bene a prima fronte ci riesce facilissimo, sono però tante le difficoltà che vi si scuoprono di poi, che io non sò quasi trouar la via d'uscire di così intricato laberinto. [Respondit ei,] e se nel verso passato non s'è pur trattato ò di proposta alcuna, ò di proposito, chi è colui che hora risponde, & a chi risponde egli [in via virtutis suae?] e qual virtù è quella che qui viene ricordata, e qual via è quella che a questa virtù ci conduce? [Paucitatem dierum meorum nuncia mihi,] e qual nuoua pretesione è questa di voler godere quel priuilegio a tutti gl'altri per legge commune negato, che le sia rivelato il punto della sua morte? e forse questa dimanda degna d'un animo Christiano? Horsù, notate bene che questi tre dubij faranno i tre capi principali

cipali

cipali del nostro ragionamento. [Respondit ei,] è verissimo che nel precedente verso nō si legge cosa alcuna d'interrogante, ma chi non si raccorda quell'altro detto Dauidico, [Audiam quid loquatur in me Dominus Deus?] Parla Iddio al peccatore con cento lingue, ma la più efficace (mi credd'io) che sia quella dell'interna inspiratione con la quale ci ragiona continuamente al cuore, la quale è di tanta forza che alcuno non è che possa scusarsi di nō esser chiamato da Dio, auenga che tutte l'altre lingue, ò di beneficij, ò di castighi, ò di Predicatori assolutamente taceessero. Ispouendo il padre San Tomaso quel detto di Christo, [Si non venissem & locutus non fuissem, si opera non fecissem quae nemo alius fecit, peccatum non haberent,] muoue ne i suoi Quolibeti vna curiosa questione, cioè, Se quando il Saluator nostro non hauesse mai predicato d'esser figlio di Dio, ò se hauendolo predicato, in confirmatione di questa verità non hauesse mai fatto miracolo alcuno, se per questo erano del tutto scusati gli Ebrei di non riconoscerlo, e riceverlo per tale; perche quando anco fossero mancati questi mezzi, non farebbe però mai mancata la Diuina inspiratione interna, alla quale come a lingua più efficace erano obligati a credere & a consentire; però che lasciando per adesso quella lingua con la quale Iddio parla a se medesimo, e mediante la quale forma il verbo eterno, della quale forse disse Dauid, [Principiū verborum tuorum veritas;] e lasciando quella con la quale parla a gl' Angioli, che è quella spirituale illuminatione, con la quale illuminando l' Angiolo più vicino, con queste vicende illumina anco tutti gl'altri; e trattando solo del modo col quale egli suole parlare a gl'huomini, egli m'è auiso che foglia ragionar loro con tre lingue; con quella della predicatione, ecco la prima, della quale dice, [si non venissem & locu-

tus non fuissem;] con quella ò de castighi, ò de beneficij, ecco la seconda, della quale soggiunge, [si opera non fecissem quae nemo alius fecit;] e con quella dell' interna inspiratione, ecco la terza, della quale dice Dauid, [audiam quid loquatur in me Dominus Deus.] E perche questa terza, come quella che vā immediatamente a ferire il cuore, è di tutte l'altre più efficace, però quando anco mancassero l'altre due di non hauer vditā & vbiditā questa vltima, non è alcuno che possa scusarsi; e ricercando il medesimo Dottore in vn' altro luoco, quale di queste due opre di misericordia sia al Christiano più necessarie, cioè, ò l'elemosina che è misericordia corporale, ò la correctione fraterna che è misericordia spirituale, se bene considerato il beneficio che l'vna e l'altra c'apporta, non è dubio (dic'egli) che si deue preporre la correctione all'elemosina, si come è preposto il beneficio spirituale al corporale, ad ogni modo assolutamente parlando risolue essere molto più necessaria l'elemosina che la correctione, merche che senza elemosina nō possono i poverini sostentarsi, ma possono ben conuertirsi i peccatori senza correctione, perche oue questa manchi, non manca mai però la lingua della Diuina inspiratione, la quale continuamente parla al cuore, ch'è quella appunto della quale già diceua Dauid, [Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra.] Hor questa lingua di Dio suppone il nostro Profeta che sia quella, che parli continuamente al cuore del peccatore, e che per atterrirlo col timor della morte, a fine che con questo mezzo egli si risolua di tornare a penitenza, le dica; che vuol dir o peccatore questa tua tanta ostinatione nel peccato? che pretendono queste tante offese le quali mi vai continuamente faccendo? presumi tù forse di viuer sempre? non credi tù di morir mai? non credi tù di douer vna volta al meno al punto della

Psal. 84.

Ioā. 15.

Psal. 118.

Psal.

della morte render conto de fatti tuoi? Era questa interna interrogatione adó que [respondit ei, paucitatem dierum meorum nuncia mihi,] quasi che dica, Si Signore ch'io son sicuro che hò da morire, e sò di vantaggio che non potrà tardar molto ad assalirmi la morte, ma non sò già il giorno & il tempo determinato, e questo apunto è quello che desidero di sapere, e però [paucitatem dierum meorum nuncia mihi,] & ecco ci caduti nel terzo dubio. E' egli adunque lecito ad vn Christiano di pregar Iddio che gli riueli il punto determinato della sua morte? Io quanto a mè, assolutamente parlando, crederei che il fare a Dio vna simile dimanda non potesse quasi fuggire il peccato d'vna vana, superbia, e dannosa curiosità, e che chi facesse simile oratione cercarrebbe anzi il suo proprio danno, onde ben con ragione egli potrebbe dire, [nescitis quid petatis.] Prouiamolo prima in vn huomo da bene, che in vn tristo è troppo facile la pronà. Fingiti che sia qui vn huomo da bene a cui riueli Iddio il punto della sua morte essere ò vicino ò tardo; chiara cosa è, che se le sarà riuclato vicino, l'affetto naturale non potrà non cagionarle grandissima malenconia, e chiarissima cosa è parimente, che se le sarà riuclato lontano altro tanta malenconia le cagionerà l'affetto gratuito, di maniera che voltala come ti piace, il tutto li farà di mestitia cagione. Io non voglio raccordar hora quel memorabile essemplio del Rè Ezechia il quale fù tanto giusto che non hebbe timore di vantarsi nel cospetto di Dio, Isa. 38. [Memento Domine quomodo ambulauerim coram te in veritate & in corde perfecto,] e con tutto ciò quando cò doppio noncio, e d' infirmità pericolosa, e di Profetica protesta le fù riuclata la sua vicina morte, se ne pigliò tanto pensiero, che [versus ad parietem fleuit amare.] Perche io non sò trovare essemplio più chiaro di quello del nostro Saluatore, egli era pur vero Iddio,

soeuengau che quãdo egli si trouaua sù la croce all'estremo della vita, e vicino a spirare quella santa anima, che [inclinato capite emisit spiritum,] e considerate che cosa volesse significare il chinare del capo in quel punto e l'appoggiarlo quasi al petto, anzi quando vn infermo si troua a quell'estremo, pur all'hora pare che l'inuiti la vicina morte a rizzar il capo, & ad alzar gli occhi al cielo per raccomandarsi in quell'estremo a Dio, acciò che sia dalla Diuina clemenza lo spirito suo in pace ricevuto. Questo è verissimo, ma non haueua di bisogno il nostro Saluatore d'alzare a questo effetto il capo all'alto, però che nel petto suo proprio si rinchiusdeua la Diuinità, onde chinando il capo, e mirandosi il petto, tanto era come raccomandarlo lo spirito suo a se medesimo Iddio; e nõ solo era egli come Dio sempre beatissimo, ma beata sempre fù anco l'anima sua santissima; con tutto ciò quanto si risentì quella santa humanità quando s'auicinò il tempo della sua morte? sapeua egli che il termine prescrito alla sua vita era di trentatre anni in circa, che così era stato profetato da chi disse, [in medio annorum nonum facies,] cioè, che egli doueua col mezzo della sua morte operar la salute vniuersale nel mezzo de gli anni dell'humana vita, e perche gli anni della vita humana sono per lo più secondo Dauide in circa a settant'anni, [septuaginta anni, si autem in potentatibus octuaginta amplius eorum labor & dolor,] ne seguè che il mezzo proprio sia frà i trenta & i quaranta; e però quando s'auicinò quel tẽpo egli se ne cominciò a pigliar tanta ansietà, che non pareua ch'ei sapesse trattar d'altro con i discepoli suoi, e fattogli più vicino se n'affissè di maniera, comè confessaua egli medesimo, dicendo [tristis est anima mea usque ad mortem,] onde se Christo istesso conforme all'affetto naturale ne sentì tanto tedio, che farebbe d'vn huomo puro e fragile, quantonque egli fosse giusto e

Ioan. 19

Abac. 3.

Psal. 89.

Mar. 14.

santo? Ma all'opposito se le fosse riu-
lato il punto della sua morte esser lon-
no, che tormento non le porterebbe ha-
uer anco a viuer così longamete frà tan-
te miserie, e frà tanti pericoli del corpo
e dell'anima? chi non si raccorda quel-
Ionx 4. la preghiera, [Sufficit Domine tolle ani-
mam meam?] chi non si raccorda quel-
Ps 119. l'altra querela, [Heu me, quia incolatus
meus prolongatus est?] chi non si rac-
corda quell'ardente desiderio di S. Pao-
lo, [Cupio dissolui, & esse cū Christo?]
Phil. 1. e chi non hà letto il detto di quel Santo
al punto della morte, [Si nunquam, be-
ne; si aliquando, quate nō modo?] Vn'
huomo da bene a me pare simile al ci-
gno il quale tutto il tempo del viuer suo
canta sì che par che gema, ma come si
gl'auicina il punto della morte ricorren-
do il sàgue di sua natura dolce al cuore
e consolandolo, si rallegra e cāta; que-
sto pensiero parue che mirabilmente
esprimesse San Giouanni in quelle pa-
role dell'Apocalissi, [Auditi vocem de
Apo. 14. celo dicentem mihi, beati mortui qui
in Domino moriūtur;] notate che non
dice, che quella voce la quale predica
esser beati i morti, venisse dalla terra,
ma dice che veniuā dal cielo, mercè che
gli huomini terreni fuggono ben la
morte quāto possono come nemica a i
gusti loro; ma gl'huomini giusti e più to-
sto celesti, si stimano tātō più beati quā-
to più tosto ella loro soprauiene; & al-
l'opposito quanto più tarda tanto più
s'attristano. Afficura ti prego vn'huo-
mo dedito a piaceri mondani ch'egli
habbia ancora a campar trent'anni, e
vedrai s'egli con maggior libertà si da-
rà in preda alle tirannidi, all'auaritie,
alle lasciuie, & a mill'altri peccati, e se
con maggior fiducia andrà la penitēza
differendo, che a simili apunto pare a
me che ragionasse l'Apostolo quando
Rom. 2. disse, [an ignoras quod benignitas Dei
ad pœnitentiam te adducit?] & altroue
Isa. 30. vn Profeta, [expectat Dominus vt mi-
sereatur vestri.] Caualea tal' hora vn
gentil'huomo per suo viaggio, e nel pas-

far da qualche hosteria, il seruitore tut-
to assetato entra a bere, ma gustando il
vino si ferma con la compagnia, e scor-
datosi che il padrone lo stā aspettando
alla porta sella piglia a bell'agio e si dà
a star allegramente, entra intanto vn'al-
tro che lo chiama, lo sollecita, lo ripren-
de, e dice, ò là che fai? che discretione
è la tua? non sai tù che il padrone ti stā
aspettando alla porta? sù spediscila; pe-
rò ch'ei m'aspetta (dice egli) lascia che
io beui a voglia mia; ah indiscreto &
impudente seruo, così abusi la bontà del
padrone? hor non sai tù che questo a-
spettarti è vno stimolo d'affrettarti? così
vn peccatore si dà taluolta a godere i gu-
sti di questo mondo troppo intempera-
tamente, per ragione bisognarebbe che
Iddio l'affogasse in mezzo a quei dilet-
ti, come resta affogata vna mōsca che
s'immerge immoderatamente nel lar-
te, ò nel miele; ma gli dissimula beni-
gnamente [expectat vt misereatur,] e
costui che se n'ane, non conosce, che
[benignitas Dei ad pœnitentiam illum
adducit,] ma fidatosi di souerchio sopra
l'espertatione, e longanimità di Dio, se-
gue pur a buoni conto come che nō ha-
uesse a morir mai. Ma se all'opposito tù
protestassi ad vn peccatore come fù pro-
testato a quel ricco auaro, [stulte hac nō
Luc. 12. cte rapient animam tuam,] non vedi tù
in qual pericolo di desperatione egli ca-
derebbe? L'huomo viene chiamato da
Filosofi mondo picciolo per molte con-
uenienze ch'egli hà col mōdo maggio-
re; ma a parer mio non han penetrata
la similitudine più propria. Il maggior
mondo prima che fosse creato hebbe
per preludio la luce, perche prima [dixit
Gen. 1. Deus fiat lux,] e poi si diede a formare e
distinguere l'altre creature, e prima che
habbia ad essere distrutto, haurà p
preludij tenebre di Sole, di Luna, e di Stel-
Luc. 21. le, tribulationi, tētationi, e persecutioni
d'Antichristo; e così il mondo minore
auicinandosi il suo fine, sentirà molto
maggiori le tētationi del demonio, che
all' hora farà maggior forza contro di
lui,

Apo. 12.

liti, [sciens quoniam modicum tempus habet;] ma quanto maggior forza vfa egli contro vn tristo che contro vn giusto? vn'huomo da bene non teme in quel punto molto di lui, onde le diceua San Martino; [quid hic artas cruenta bestia? nihil in me funeste reperies;] ma vn tristo viene in vn punto da mille turbulenti pensieri assalito, non solo per il dispiacere che apporta il lasciar la vita, i parenti, gl'amici, le ricchezze, e vedersi in vn punto tronchi tanti suoi vani disegni; ma quello che più importa per il timore della giustitia di Dio, però che il demonio essendo Rè di quel re-

Job 10.

gno [vbi nullus ordo sed sempiternus horror inhabitat,] cerca sempre di perturbare anco nel mondo l'ordine delle cose; e si come il vero ordine sarebbe che l'huomo mentre che viue temesse sempre la giustitia di Dio, che le seruirebbe per freno al peccare, e quando è vicino alla morte all' hora si gettasse nel le braccia della misericordia, cerca il demonio di murar nel peccatore tutto al còtrario questi affetti, cioè, che viuendo egli spera fouerchiamente nella misericordia, e morendo cominci a temer fouerchiamente della giustitia; si che a risolvere il secondo dubio, non giudico io ispediente alla salute nostra il fare a Dio vna simile dimanda; che se pure tu mi dirai che a tanti Santi hà Iddio fatta questa riueltatione, io ti risponderò, che come si tratta di Santi e d'huomini perfetti, i quali hanno per costume valersi di qual si voglia accidente quantunque sinistro in beneficio dell'anima, farò anch'io della tua openione; ma trattando così alla generale, stimò la openione mia molto più sicura. Ma se questo è vero (dirai tu) come pregata Dauide vna volta, [Notum fac mihi Domine finem meum,] e come prega hoggi [paucitatem dierum meorum nuncia mihi?] pondera bene ti prego il senso delle sue parole, e trouerai che nõ prega egli Iddio che gli manifesti il suo fine, cioè, che gli riuchi distinamete e minutamente l'ho-

Psal. 38.

ra & il punto della sua morte, ma la sua dimanda è, che gli sia fatta gratia d'auer sempre auanti a gl'occhi della mente il fine e la morte sua, e di pensar sempre quanto fugace e breue sia la vita humana; però che più facil mezzo alla penitenza di questa memoria, e di questo continuo pensiero non può trouarsi; & ecco in che poche parole consiste la resolutione del terzo dubio. Ma il secondo, cioè [in via virtutis suae] pare che habbia alquanto più del sottile e del difficultoso, per il che primieramente è necessario distinguere quale sia quella virtù che singolarmente si chiama sua. In due maniere considerano i Sacri Teologi la penitenza, tal' hora la considerano come semplice virtù, e tal' hora la considerano come sacramento; questa instituita dall'istesso Christo autore di tutti gl'altri sacramenti; e quella che anco auanti a Christo era a gl'huomini necessaria, della quale andaua predicando San Gio. Battista, [Facite fructus dignos penitentiae.] Questa che consta di tre parti principali, che sono, contritione, confessione, e satisfattione; e quella che due sole ne presuppone, cioè, il dolore del peccato passato, & il proposito fermo di non caderui nell'auenire; onde si dice, che [penitentia est peccata praeiterita plangere, & plangenda iterum non committere.] Mentre dunque che trattandosi quà della penitenza si dice, [Respondite ei in via virtutis,] chiaro è che si tratta di lei conforme à quel modo che essa si troua auanti a Christo, cioè, non come sacramento, ma come virtù. Ma perche soggiunge egli [in via virtutis suae?] perche così la chiama virtù sua? però che la penitenza è propria di colui che può peccare, e che può rauedersi, il che solo a gl'huomini s'appartiene. Iddio si sa che è impeccabile, cioè, che non può commettere peccato alcuno; potrebbe ben egli peccar se volesse, però che consistendo il peccato nell'atto risoluto della volontà, come egli hauesse

Luc. 3.

voluto peccare, di subito senz'altro farebbe peccatore; ma non può peccare, perche non può volere peccare, e però la penitenza a lui non s'appartiene, che se bene tu leggi ch'egli disse vna volta, [poenitet me fecisse hominē,] non deui intendere che egli si pentisse, cioè si dollesse, ma che cancellando quasi la spetie humana con l'acque del diluuio, egli haurebbe fatto effetto simile ad vno che si fosse pentito. Gl' Angioli parimente, ò non possono peccare, ò non si possono pentire; non possono peccare i beati, perche doppo che vna volta s'appigliorno al bene vi s'appigliorno così tenacemente, che non se ne possono spiccare; ne possono pentirsi i dannati, però che anch'essi hauendo doppo la prima elezione il libero arbitrio inflessibile, e rimanendo nel male ostinati, non si possono dolere del commesso peccato, anzi che [superbia eorum qui te oderunt ascendet semper,] Ne anco le bestie possono peccare, però che qualonque dishonestà azione si faccino, non è propria loro, ne da loro eletta, ma vi sono guidati dall'instinto della natura, e già si sà, che [in naturalibus non meremur neque demeremur,] si che resta che l'huomo solo possa e peccare e pentirsi; ne però l'esser peccabile argomenta nell'huomo imperfettione alcuna, ma grandissima perfettione, perche molte volte auiene che vna cosa la quale considerata in vn'oggetto lo rende imperfetto, considerata in vn'altro fa effetto contrario, e gli dà perfettione, si come l'iracondia e la rabbia la quale considerata nell'huomo è peccato grauissimo, considerata in vn cane mastino e da caccia farà stimata buona qualità; & all'opposito la mansuetudine che direbbe imperfettion nel cane, dirà perfettione nell'huomo; è dunque nell'huomo perfettione il poter peccare e pentirsi, poi che sono atti di libero arbitrio non impediti, e non legati; e questa però è la cagione perche la penitenza si chiama

sua propria virtù, e che si dice, [respondit ei in via virtutis sue,] Hora dichiarati questi due punti, veniamo alla dichiarazione di tutta la sentenza. [Respondit ei in via virtutis sue, poenitentem dierum meorum nuncia mihi,] si suppone qui che habbia sentito al cuore vn peccatore l'inuito della voce di Dio, e però che si sia di già disposto alla penitenza, & habbi nella via di questa virtù cominciato a ponere il piede dell'affetto; ma per poterui stender meglio e più speditamente, dimanda che gli sia fatta vedere la breuità della sua vita, perche certo il pensare alla vicinanza della morte, questo è vno de maggiori stimoli che alla penitenza possa hauere vn peccatore. Consiste la penitenza come virtù nel conoscere la difformità del proprio peccato, & hauerne porportionato dolore, [Memoria memor ero,] diceua a questo proposito Gieremja, [et tabesceat in me anima mea;] [memoria memor ero,] ecco la raccordanza e cognitione del peccato; [et tabesceat in me anima mea,] & ecco il dolore e contritione che l'anima ne sente; e perche tu intenda meglio in qual maniera [tabesceat anima,] lo dichiara meglio Dauide in vn'altro luoco, oue dice, [tabescere fecisti sicut araneam animā eius,] volendo dire, che si come il ragno quando si rompe in qual si voglia parte quella sua sottilissima tela, volendola di nuovo racconciare, sempre si dà a cominciare dal mezzo e dal centro di lei; così quando si risolve l'animo d'un peccatore di racconciar col mezzo della penitenza la sua coscienza per il peccato la cerata; fa di bisogno, che cominci dal centro, cioè dal cuore per il dolore e per la contritione; e che così [tabesceat in eo anima eius,] Ma come a questa penitenza sia facile via il continuo pensiero di vna propinqua morte, chiarissimo lo dimostro il Rè Ezechia in due azioni che fece quando d'ordine di Dio le protestò Esaia [dispone domui tuae,

Tren. 3.

Psalm.

Isa. 38.

tuæ, quia morieris tu & non viues,] cioè, che prima così in letto come egli era si riuoltò con la faccia verso il muro, & indi si diede dirottamente a piangere. Ma che cosa significaua quel riuoltarsi al muro eccetto che vn volere a questa guisa esaminare la propria coscienza per veders' ella rinchiuder se qualche incognito peccato; hauena forse egli già letto, che [lapis de pariete clamabit;] e però [versus ad parietem] staua attentamente notando se di colà le veniuua qualche segreto peccato rin-facciato; e che cosa. vuol dire che [fleuit amare] se non dar si al dolore & alla contritione, la quale noi diciamo essere perfetto dolore del cōmesso peccato? Dimmi peccatore, tū non troui la vena di questo pianto? nò la troui perche non ti curi di trouarla; fà à mio modo e la trouerai, dati al pēsiero d'vna vicina morte, e vedrai se ben tosto ti verranno tutti i peccati in odio & in horrore. Narano le istorie, che essendo vicina a morte Semiramide famosa Regina di Babilonia, ordinò che sopra la pietra della sua sepoltura fossero intagliate queste parole, [Quisquis Rex pecunijs eguerit, aperto monumento quantum voluerit capiat,] merè che s'vsaua in quegli antichi tempi di sepellire con la persona del Rè gran parte del suo tesoro, onde noi leggiamo, che Hircano primo Rè de gl'Ebrei cauò dal sepolcro di Dauid tre mila talenti, e che Herode secondo Rè non vi trouando più danari ne cauò vna gran quantità di vasi d'oro; e però scrisse questa Reina nel suo sepolcro, Quel Rè mio successore il quale nell'auenire haurà per qual si voglia occasione bisogno di danari, apra questo monumento, e pigline quante ne vuole. Auenne doppo molti e molti anni che essendo Dario Rè de Persi impadronito dell'Egitto, e trouandosi bisognoso di denari, ordinò che fosse quel sepolcro aperto; ma non solo non vi trouò egli tesoro alcuno, che anzi si trouò schernito e beffato, perche dall'altra

parte della pietra erano le seguenti parole intagliate, [Ni malus Rex esses, & pecunijs inexplibilis, haud quaquā, mortuorum loculos moueres,] cioè se tū non fossi vn tristo & auarissimo tiranno tū non andressi per danari apredendo e profanando le sepulture de morti. Ma qual nuouo modo di burlare altrui è questo? si può tollerare lo stare sù le piaceriolezze delle burle, mentre che siamo in vita; ma voler burlare anco doppo morte, questo hà dell'impertinente e del ridicolo. Io mi darei facilmente a credere che fosse stata questa vna semplice burla, se ella non hauesse tanta conformità con vna sentenza della scrittura sacra, la quale mi forza a credere che vi possa esser sotto qualche documento. Non hauete voi letto quel detto di Giobbe, [quasi effodierunt thesaurum gaudent quam inuenerint sepulcrum,] cioè, quelli che vanno sotto terra cercando tesori si rallegrano grandemente quando ritrouano qualche sepoltura, sperando di trouar in quello che vanno cercando; hora non vi pare che conuengano assai insieme le parole di quella Reina con quelle di Giobbe? ma qual tesoro è questo che si ritroua, cauando i sepolcri? non altro certo eccetto che il tesoro della penitenza, il quale all'hora facilmente si ritroua quando il peccatore pensa di douer ben tosto morire & esser portato alla sepoltura. Quando i marinari doppo vna longa e pericolosa nauigatione già già cominciano ad atticinarsi al porto, all'hora cominciano a raccogliere le vele, i remi, le farte, e tutti gl'istromenti dell'arte loro, e quelli al loro luoco accomodano e dispongono; e che altro è la vita nostra eccetto che vna pericolosa nauigatione nel procelloso mare di questo mondo? è che altro è la morte eccetto che vn trà quillo porto doppo tante fatiche? e però vn'huomo saggio e prudente quando pensa d'esser vicino al morire si dà a raccogliere & a rassettare col mezzo dell'esaminè della coscienza e della

Iſa. 38.

penitenza, tutti i pensieri, le parole, e l'opre sue passate; e però deue ogni peccatore raccordarsi ben souente quanto ſian breui i giorni ſuoi, [De mane viſque ad vesperam finies me] diceua Ezechia, cioè, la mia vita è tanto breue che non è punto maggiore di quella dell'effimera, la quale dicono che ſi finiſce dalla mattina alla ſera. Camina il Sole tuttauia a mezzo il cielo dall'Oriente all'Occidente, e vi camina con tanta velocità che in vn giorno ſolo può fare vn così lōgo viaggio, & ad ogni modo affiſſati cō quanta diligenza ſai e puoi, che non potrai pur ſcorgere tantino del ſuo moto, anzi ti ſembrerà egli ſempre fiſſo & immobile; così a lui ſi raſſomiglia queſta noſtra vita; ella ti par fiſſa, ti par ſtabile, e perche miri ſolo alla gioventù, alla ſanità, & alla felicità, non ti credi di morir giamai; ma io ti proteſto che ella velociffimamente corre tuttauia all'Occidente della morte, e forſe vi ſei aſſai più vicino di quello che ti penſi. Veramente egli nō par già che la morte poſſa chiamarſi traditrice, perche chi ſi ſcuopre vna volta e ſi proteſta inimico aperto, non merta eſſere taſſato di tradimento ſe in qualunque maniera egli eſſercita le ſue inimicitie, anzi più toſto deue Poſſeſſo eſſere di poca cautella, ò di traſcuraggine incolpato, che dourebbe ſempre ſtar ſù la guardia, e non ſi laſciar giamai cogliere improvviſo & impenſato; ma ad ogni modo, quanti ne coglie ella impremeditati, in tempi, in luoghi, & in occaſioni, che pareuano dalla morte lontaniffimi, chi crederebbe che ella ſi naſcondeſſe ſotto vn cibo più guſtoſo, e più delicato? chi ſotto gl' intemperati abbracciamēti di laſciua donna? chi ſotto gl' immoderati ſudori di giuochi e d' altri ſimili diporti? diſſe bene quel Poeta,
*E giorgendo quand' altri non m' aspetta,
 Hò interrotti mille penſier vani.*

Onde ne auiene che dourebbe vn buō Chriſtiano ſempre pregar Iddio con Dauide, [Paucitatem dierum meorum nuncia mihi.] Conobbe bene la breui-

tà di queſta vita il patientiſſimo Giobbe quando diſſe, [dies mei velociores Iob 9.
 fuerunt cursori,] oue per perſuaderci bene la velocità e la fugacità di lei, non contento di raſſomigliarla ad vn velociffimo corriero, ſi riſolue che ella ſia d'vn diligente corriero molto più veloce; però che ſe bene il corriero quando è diligēte per iſpedire preſto il ſuo viaggio muti coſi ſpeſſo caualcature, ſe bene tocca ſempre di ſproni alla gagliarda, ſe bene per auanzar tempo più toſto vā rubbando qualche poco di ſonno coſi a cauallo, ſe per eſſere più atto a correre nō piglia ne anco il neceſſario cibo, ma apena tanto quanto ne, può pigliare mentre che ſ'imbrigliano i cauali, e ſe bene per trattenerſi meno anco in queſto, per tronare il tutto appreſtato, comincia anco da lōge a farſi con la cornetta ſentire, ad ogni modo con tutte le ſue diligenze, è pur neceſſario che taluolta ò molto, ò poco ei ſi ri-poſi; ma la vita noſtra corre al termine della morte tanto ſollecita, e tanto veloce, che non ſi ferma giamai pur vn picciolo inſtante, anzi che quante attioni facciamo, quant' occupationi habbiamo, altro non ſono che tanti cauali da poſta che andiam mutando, per giunger più toſto al termine deſtinato; & il Prade San Gregorio raſſomigliaua la noſtra vita allo ſtato de nauiganti, i quali toſto che hanno ſpiegate le vele al vento, ſe bene ſtanno ſedendo in otio, ſe ben mangiano, ſe ben dormono, ſe ben cantano, tuttauia però in virtù di quella ſpiegata vela e di quel proſpero vento, caminano veloci al loro viaggio; & in tal maniera dipende talmente nella vita noſtra il fine dal principio, che apena nel naſcimento habbiamo quaſi ſpiegate le vele del viuere noſtro, che ſempre in tutte le noſtre attioni, [omnes morimur, & ſicut aqua 2. Reg.
 dilabimur;] ne per altro ci pare ella tal- 14.
 uolta così longa eccetto che per diſſetto di poca conſideratione. La diſtanza e la vicinanza del Sole è quella che ci fa apparire

apparire la nostra ombra tal' hora grande, e tal' hora picciola, però che se ti batte il Sole per fianco da lontano, come auiene all'Oriente, ò all'Occidente la mattina e la sera, la tua ombra si sembrerà sempre molto più grãde di quello che sia il corpo tuo; e se all'oncontro egli ti stà perpendicolarmente sopra il capo, si come auiene a mezzo giorno, all' hora ti parerà ella picciolissima; ma se vuoi chiarirti bene quanto ella sia grande, stenditi in terra, e misura bene, che tanta apunto è la grandezza di lei. Hora N. douresti pur ricordarti in quanti luochi nella scrittura viene la nostra vita all'ombra rassomigliata, & io per il Sole intendo la luce della cognitione e della contemplatione; se dunque questo Sole ti farà lontano, se sarai huomo di poco pensiero e di poco discorso, non è marauiglia se ti parerà così longa quest' ombra, se ti stimarai d'hauere a campare [Nestoreos annos, & Matusalemia secla,] e se in ogni occasione & in ogni infirmità quantunque pericolosa t'andrai sempre persuadendo, che [infirmitas non sit ad mortem;] ma all'oncontro se farai huomo di giuditio e di prudenza, all' hora conoscerai, che [dies tui sunt velociores cursores,] e dal corcarti in terra, dico dalla misura della sepoltura, vedrai quanto è breue la misura di questa tua fugacissima ombra. Questa tanta breuità e fugacità espresse mirabilmente il nostro Profeta così laoue disse, [Verumtamen in imagine pertransijt homo,] volendo dire, che si come si forma l'immagine nello specchio in vn'istante, & in vn'istante anco si sianisse e s'annulla, così con altrettanto prestezza questa breue immagine della vita humana si risolve; & il paziente Giobbe accennando al medesimo pensiero diceua, [Homo fugit velut umbra;] ben haurebbe potuto dire [fugit velut anis,] oueramente [fugit velut lepus;] ma perche ogni vccello, & ogni animale sia quãto si voglia leg-

giro e veloce, ad ogni modo ò nel volo, ò nel corso, viene ò tanto, ò quanto dall'istessa grandezza del suo corpo ritardato; però non alla fugacità ò d'vccello, ò d'animale, ma a quella d'vn'ombra la rassomiglia. E veramente quando vn reo incarcerato è di già stato sentenziato alla morte, auenga che l'essecutione si ritardi quindici ò vèti giorni, non si tiene egli per morto ad ogni modo? chi è colui che gli computi quei pochi giorni a vita? così se tutti gl'huomini tosto che entrati per natale nella carcere di questo mondo vengono a morte condannati; si che [statutum est omnibus hominibus semel mori,] che gioia il campar diece ò vent'anni di vantaggio? non sono tutti quest'anni più tosto sotto la giurisdittione della morte che della vita? questa è similitudine di San Gio. Chrisostomo, volendo pure questa breuità di vita argomentare. Questo adunque deue essere il continuo pensiero d'vn'huomo prudente, a fine che questa breuità e fugacità possa meglio concludere la necessità d'vna sollecita penitenza. E' grandissima differenza frà gl'huomini prudenti e gl'imprudenti, cioè, che tanto i saggi quanto gl'ignoranti conuengono nell'apprensione de primi principij, ma non conuengono già nel saper cauar da quelli le vere e proprie conclusioni; tutti conuengono in questo vniuersal principio, che il benè deue esser amato, & a tutte le maniere procurato e ricercato; ma non conuegono già tutti a ritrouare i veri mezzi di ricercarlo, e di possederlo; così tutti gl'huomini e spirituali e mondani conuengono in questo trito principio, che il tempo della nostra vita sia breuissimo; così in mille luoghi della scrittura si legge, [Omnes morimur & sicut aqua dilabimur] leggiamo ne i Reg. 14. Rè; in Giobbe, [Homo natus de muliere, breui viuens tempore;] in S. Paolo, [Quoniam tempus breue est;] e così leggiamo anco nelle scritture mondane; onde Platone rassomigliaua la vita nostra

Psal. 38

Iob 14.

nostra ad vna di quelle fauille di fuoco che in vn'istante sfaullano; Aristoule la rassomigliaua, come di sopra si disse, alla vita dell' effimera che nō dura più d'vn giorno; ma nel cauar da questo principio la vera conclusione sono molto differenti da i spirituali i mondani, però che i tristi da questa breuità di tempo non fanno cauare altra conclusione, eccetto, che bisogni goderlo in delitie, Sap. 2. & in sensualità, [Dixerunt impij cogitantes apud se non recte, exiguum & cum tedio tempus vitæ nostræ, ideo comedamus & bibamus;] & altroue, [comedamus & bibamus, cras enim moriamur, dixerunt non recte,] cioè da questo principio non hanno saputo cauare vera conclusione, e però essi medesimi poco doppo confessorno [ergo errauimus a via veritatis, & lumē intelligentiæ nō est ortus nobis,] ma i buoni da questa istessa breuità altro non argomentano, eccetto che disprezzo di questo mondo, fuga di tutti i piaceri e delitie di lui, odio di tutte le lusinghe del senso e della carne, e necessitā d'vna presta e cordial penitenza. Tutte le attioni virtuose christiane, & alla salute nostra attinenti, deuono essere fatte con prestezza e con diligenza grandissima, il che volle accennar Dauide quando disse.

Psal. 103. [Qui facit Angelos suos spiritus, & ministros suos ignem vrentem,] e perche vuole Iddio che i suoi Angioli, cioè i suoi nontij siano al tutto spirituali e dalla graue molla di questa carne al tutto scarchi; e perche vuole che i suoi ministri si rassomiglino ad ardētissimo fuoco, eccetto che per denotare con la legerezza dell'vno e dell'altro, con quanta prestezza si dobbiamo tutti accingere alla Diuina seruitù; il che forse anco

Psal. 17 volle denotare quādo soggiunse, [perfecisti pedes meos tamquam ceruorū,] cioè, che deuono essere i piedi de gli affetti nostri velocissimi a guisa di ceruo in quelle cose le quali alla seruitù di Dio, & alla nostra propria salute s'appartengono, ma sopra tutto grande de-

ue essere la sollecitudine alla penitēza, ogni volta che la breuità di questa vita ci si rappresenta. Nel libro de Numeri a 11. capi si narra, che esēdosi ò casualmente, ò (come è più credibile) per voler di Dio acceso vn gran fuoco ne i capi Israeliti, tutto il danno che fece, lo fece nell'estrema parte, cioè nell'ultima dell'esercito. Non nuocē il fuoco al principio, non al mezzo, ma al fine, però che il fuoco eterno solo può nuocere a negligenti, a pigri, a quegli che stanno fin'all'ultimo di sua vita a far penitenza, perche il più delle volte le loro risoluzioni, & i loro disegni non hanno tempo ò luoco. Picchiata lo Sposo celeste alla porta della sua diletta Sposa, chiamaua, importunaua a fine che ella le venisse ad aprire, si lamentaua essere all'aria, alla rugiada, & a i pericoli della notte, per meglio persuaderla; & ella che l'amaua di cuore ben haueua compassione di lui, e del suo patire, ben era risoluta d'aprirli, ne forse cosa maggiormente desideraua quāto introdurlo; pure, ò che solo facesse per scherzar alquāto amorosamente seco, ò che più tosto le rincrescesse di leuarsi sì tosto dal letto doue pur all'hora s'era corcata, ma che desiderasse di riposar prima alquāto, andaua pur dicendo etrouando scuse, hora d'essersi spogliata pur di anzi, hora di non hauer ancora chiuso oechio; ma vedi che cagionorno queste sue lōghezze, che quādo ella si risolse al fine, nè lo trouò più alla porta; nè si tosto lo rimidde, e vi fù che far e che dire prima che lo ritrouasse vn'altra volta. Ti batte Iddio o peccatore alla porta del cuore, chiama a mille maniere, aspetta cō pazienza d'essere aperto; hor dimmi ti prego che non ti risolui hor mai che non apri? vuoi tù esser sempre sordo alla Diuina voce? vuoi tù star sempre ostinato ne i medesimi peccati? vuoi tù perseverar sempre nella tua mala vita? vuoi tù essere così lōngamente nemico della tua propria salute? Nò, (dirai tù) anzi ad ogni modo son determinato

pl. 118. minato e risoluto, [iuravi & statui custodire iudicia iustitiae suae,] e s'egli è così, perche tardi? sò che risponderai con la Spôsa; che lasciarmi prima riposar alquanto, lasciarmi goder vn poco più qualche mondana delizia, pur hieri feci amicitia con così bella donna, & hoggi hò a lasciarla del tutto? pur hieri mi fù fatta ingiuria così graue, è senza farne prima qualche demonstratione me l'hò in vn subito del tutto a scordare? lascia ch'io goda alquato, la scia che io, facci qualche segno di risentimento, e di vendetta, e poi farò pronto ad aprire, si? ma se lo Spôso intanto sdegnato si partisse? se Iddio vedendo così malamente abusata la sua benignità, ingiusta pena della tua contumacia, ti togliesse quelle gratie che hora così animosamente ti chiama, & a questa maniera l'indurasse il cuore come ad vn nuouo Faraone, che farebbe miserello dell'anima tua? dillo ti prego, non ti spauenta il miserabil caso di quell'huomo pigro & irresoluto, del quale Pro. 24. si dice, [per agrum hominis pigri pertransiui, & ecce repleuerant eum ortice & spine,] e se la negligenza sua era stata causa che il suo campo a poco a poco fosse insalutachito, e fosse d'ogn'intorno e di spine, e d'ortiche ripieno, che speranza c'è, che in vltimò egli douesse farsi instantemente così sollecito, che potesse in vn subito carpirle, stellerle, e del tutto il suo campo purgarne? Tù sei risoluto, qual' hora ti ricordi la breuità di questa vita, di far penitenza? bene, ma onde auiene che io veggo il campo di questa misera anima tua tutto ripieno d'ortiche e di spine di mille peccati? auiene dalla tua pigrizia; e che non vieni mai all'effecutione de tuoi santi disegni, e se pensi che il tutto ti debba riuscire a voglia in vltimò di tua vita, dimmi, questa è spetie di speranza, o di profusione? Horsù facciamo punto che è hora; priega continuamente Iddio, [paucitatem dierum meorum nuncia

mihî,] che questa sarà la radice d'vna tua presta penitenza.

Ne reuoces me in dimidio dierum meorum, in generatione & generatione anni tui.

E Pur lo diss'io, che mentre ci pare esserci ancor lontan la morte, non vogliam credere che ella sia [vltimum terribilium,] ma inuocandola a ogni momento, & per ogni picciola occasione, facciamo il coraggioso, facciamo l'impauido, e par quasi che altro maggior desiderio nò habbiamo che di morire; ma quando poi ella s'auicina, e si dimostra in faccia, vedendola così horrenda, e così spauerosa battiamo alla ritirata, e non ci mostriamo più di lei tanto vogliosi; eccone l'esempio in Dauid, pareua pur dianzi che altro non desiderasse che la morte, e che per il molto desiderio che n'hauea non vedesse l' hora che ella s'auicinasse, mentre che diceua, [Paucitatem dierum meorum nuncia mihî,] ma poi che egli s'è meglio consigliato col proprio affetto naturale, e con quel vniuersal desiderio che hanno tutte le creature della propria conseruatione; e poi che hà veduto chiaro quanto sia la morte a tutti terribile, quasi cangiato di pensiero volta la dimanda tutto all'opposto, e dice, [Ne reuoces me in dimidio dierum meorum.] Nel qual verso egli mi pare di leggere vn breue dialogo che si fa fra l'huomo e Dio, nel quale l'huomo tutto della morte spauentato supplichi a Dio, [ne reuoces me in dimidio dierum meorum,] & Iddio confortandolo a non hauerne tanto timore, gli risponda, [in generatione & generatione anni tui,] come che voglia dire, e s'io ti troncarò bene la vita a mezzo il corso de gl'anni tuoi, a te però, o huomo, questo che preme? se questa temporale morte ti farà cagione d'vna sempiterna vita? e se quei pochi anni che ti faranno scemmati di quà, ti faranno di maniera

maniera nell'altro secolo multiplicati, che [in generatione & generatione anni tui?] e questi saranno a bel punto i doi capi del nostro ragionamento. [Ne reuocés me in dimidio annorum meorum.] Vedesi taluolta vn cauagliero il quale nel tempo di pace per disporfi meglio e prepararsi atto ad ogni occasione di guerra, stà tuttauia in vn continuo armeggiare, ogni giorno veste l'armi, maneggia il cavallo, corre la lancia, essercita la scrima, & in simili essercitij sempre si proua, ma quando nasce dipoi l'occasione di far de fatti, apena vede da lontano ventollare i nemici stendardi, apena sente il suono delle trombe e de tamburi, che impallidito in volto, inuilito, & incodardito d'animo tutto tremante volta in vilissima fuga il piede; hora qual più infame viltà può ritrouarsi di questa? Così mi parue che auenisse vna volta a discepoli di Christo, i quali mentre che si trouauano alla morte lórtani faceuano il brauo, e si vantauano, [eamus nos & moriamur cum illo,] ma quando poi nell'horto parue loro d'hauere il pericolo vicino, n'ebbero tanto spauento che si lasciorno anzi ridurre ad abbàdonare il maestro che la vita, [& omnes relictó co fugerunt,] e Pietro istesso che prima faceua più il coraggioso de tutti, dicendo, [& si omnes scandalizati fuerint sed non ego,] nell'vltimo riuolse di tutti più timido e più pauroso. Così apunto auiene a tutti coloro i quali pare che desiderino tanto la morte, che quanto più vicini vi si trouano, tanto più pare che desiderino di prolungarla, e che la fuggano. Ma qual marauiglia è questa (dirai tú) se Christo istesso anch'egli mentre che gl'era lontano pareua che altro non desiderasse, dicendo, [Baptismo habeo baptizari & coactor donec perficiatur,] il che non poteua intendersi del battesimo dello spirito, nè dell'acqua, ma solamente di quello del sangue, ad ogni modo quando vi si trouò vicino non solo se ne spa-

uentò sì che [factus est sudor eius sicut gutta sanguinis] per la vehemente appressione, ma procuraua quasi di fuggirla, pregando il padre, [Pater si possibile est transeat a me calix iste.] S'io ti voglio qui rispondere, son sicuro che ti parerà ch'io parli in paradossi, & ad ogni modo dirò pure il vero. Non far giamai nell'atenire questo argomento a fortiori, cioè, se l'hà temuta Christo, dunque maggiormente la deuo temere anch'io, il quale essendo pura creatura sono in cose frequenza in infinito di minor virtù, però che questa conseguenza non solo non corre, ma io ti dico tutto all'opposito, che ogni ragion ci persuade a credere che Christo douesse più de tutti noi temerla & abborirla. Tú ti dai a credere che essendo quell'anima santissima di Christo così strettamente sempre vnita all'eterno verbo, per questa eccellente vnione non solo ne douesse meglio difenderli da ogni timore e passione humana, ma che nell'istesso atto della morte quantunque atrocissima douesse trouarsi tutta consolata; & a parer mio tú t'inganni a partito, che anzi per essere ella così strettamente vnita a Dio, argomentò io che di maggior tristitia e dolore le fosse sufficiente cagione. Per intelligenza di che hai da sapere, che l'anima di Christo è to è più eccellente di qual si voglia anima creata, che oue l'anime nostre non possono applicarsi cò vguale virtù a due diuersi oggetti, si che ad ambistiano vguualmente assistenti, sapendosi per regola Filosofica, che [pluribus intentus, minor sit ad singula sensus,] non così auiene dell'anima di Christo, la quale considerata la sua eccellenza, doi oggetti auenga che diuersi potrà in vn'istesso tempo riguardare. Da che ne auiene, che quanto più l'anima humana sarà rapita alla cōtemplatione di Dio, tanto meno potrà star presente al reggimento di questi sensi, & al gouerno di questo corpo; il che chiaro ci manifestò l'esempio dell'Apostolo S. Paolo, che

2. Cor.

12.

mentre

amente si trouaua (come dice egli) per contemplatione rapito fino al terzo cielo, si trouaua di maniera l'anima sua da i sensi del corpo lontana, che non sentiuua pure passione alcuna del proprio corpo, come egli medesimo confessaua, [siue in corpore, siue extra corpus nescio,] ma l'anima di Christo era di così eccellente virtù, che in vn tempo medesimo poteua sufficientemente & alla contemplatione di Dio, & al reggimento del proprio corpo applicarsi; e di qui ne segue di vantaggio, che quanto più vn'anima giusta sarà rapita in Dio, tanto meno sentirà il timore, e l'apprensione de i dolori, e della morte del corpo, si come s'è visto in tanti e tanti Martiri, che andauano alla morte con quel gusto col quale sarebbon dati a nozze, a delitie, & a trionfi; & all'opposito l'anima di Christo goda quanto si voglia di quei Diuini rapimenti, e di quella felice contemplatione, altro tanto potera le passioni di questo corpo, & il timore e dolor della morte sentire; si che non vale l'argomento, non è marauiglia se tanto temo io la morte, poi che tanto l'hà l'istesso Christo temuta. Ma aggiungiamo altre più facili, e più apparenti ragioni. Sai tù chi è stato l'autore della vita? questo è stato Id-

Psal. 35 dio, del quale dice Dauide, [Quoniam apud te est fons vitæ.] Sai tù di più chi è stato l'autor della morte? questo è stato il peccato, del quale dice l'Apo-

Rom. 5. stolo, [Per vnum hominem peccatum intravit in mundum, & per peccatum mors.] Sai tù in oltre quale era la vita quando ella fù formata da Dio? ell'era beata, felice, impassibile, immortale, e lontana da ogni miseria. Sai tù al fine quale era la morte quando fù formata dal peccato? ell'era brutta, horrenda, spiaceuole, cruda, e nemica; hor se la vita fosse ancor tale quale fù formata da Dio; e se la morte fosse ancor tale quale fù formata dal peccato, anch'io farei della tua openione, e direi, che douesse amarla e bramarla

la vita, & all'oncontro hauesse a temersi & a fuggirsi la morte; ma il fatto stà, che la morte da Christo è stata trasformata in vita. Non ti souengono quelle due sentenze di S. Pietro e di San Paolo, [deglutiens mortem; absorta est mors?] cioè, che secondo San Pietro, Christo s'hauera a guisa di cibo inghiottita la morte, e secondo San Paolo egli se l'hauera beuta? Hor se è vero che il cibo suole conuertirsi nella propria sostanza del cibato, e se Christo che hà diuorata la morte è l'istessa vita, dunque per virtù sua la morte s'è nella vita trasformata. Et di più il fatto stà, che il peccato hà trasformata la vita in morte, così volle dir San Giouanni nell'Apocalissi, [nomen habes quod uiuas, & mor-
tua es,] Je però che si può da tutto questo discorso concluder altro, eccetto che adesso s'hà a fuggir la vita come prima si fuggiuua la morte, e che s'hà d'amar la morte come prima s'amaua la vita? Aggiongo, sai tù a che propriamente può questa nostra vita rassomigliarsi? certo non ad altro meglio, quanto ad vn'horoiuolo. Vedi vn'horoiuolo il quale, quātonque sia di ferro, materia dura e resistentē, ad ogni modo ogni qual giorno è sconcertato, & hà bisogno del maestro, e la ragione è, perché essendo composto di tante ruote e di tanti e così diuersi ordegni, sono tutti quelli però tanto sottilmente lauorati e tanto delicati, che non che altro, anco vn poco di poluere può disordinare il moto loro, si che hoggi il tempo non corre, dimani il campanello non batte, l'altro l'indice non mostra; così questo corpo humano, essendo composto di tante e tanto delicate membra, sarà quasi miracolo se ogni giorno, ogn'hora, ogni momento non patisce qualche disconcerto, di maniera, che hoggi ti duole il capo, dimani ti doleranno i denti, l'altro ti dorrà lo stomaco, a questo seguirà la podagra ne i piedi, onde ben disse Giobbe, [Homo natus de muliere, breui uiuēs tempore, repletur multis mis-
erijs.]

1. Pet. 3.
1. Cor.
15.

Apoc. 3.

Iob 14.

rijs:] Hora questo non ti pare vna perpetua morte? e non ti par vero, che [nomen habes quod viues & mortuus es?] Ma fai tù chi sono quegli che tanto temono la morte? gli huomini che sono dati del tutto in preda al senso & alla carne. Per due cause a parer mio si può la morte temere, ouero per rispetto del passato, ò per rispetto dell'auenire. Per rispetto del passato, còforme al detto di Eccl. 41 Salomone, [O mors quā amara est memoria tua homini habēti pacem in delicijs suis,] e voleua dire, mi credd'io, che si come quanto più il dente è incarnato, tanto maggior dolore si sente nel cauarlo; così quando vn'huomo è dato così sfrenatamente in preda alla carne & a i diletti sensuali, tanto maggiore è il tormento che sente nel morire, e lasciare gli amati suoi diletti. Per rispetto dell'auenir dipoi, teme colui che si conosce essere in stato di peccato mortale, perche sà bene che questa morte temporale le deuē esser principio d'vna morte eterna; e si come colui il quale si troua in carcere per delitto capitale, nō solo teme quādo s'apre la prigione per condurlo all'essamine, & alla tortura, ma quando anco sente aprirla per portarli il necessario cibo s'atterisce sì che si gli rizzano tutti i peli, e sente tutto per il timore gelarsi il sangue nelle vene; così vn'huomo che si conosce essere in stato di peccato mortale, non solo teme di morire quando è aggrauato da qualche pericolosa infirmità, quando viene assalito da qualche fiero nemico, quando s'accinge a qualche fastidioso viaggio, ma non ardisce pure di mangiare vn' boccone di più, di beuere vn bicchiere di vino di vantaggio, di cacciarsi vn'appetito, ò di pigliarsi vn gusto oltre l'vsato, che sempre non tema di morire, ne sente cosa che gli arrechi più spauento ò più horrore quanto il sentir nominar la morte. Ma sopra tutto, fai tù perche non hai a temerla tanto? ecco la vera ragione, perche [in generatione & generatione anni tui;] quasi

dica, che tanto ti preme il lasciare vna vita. così breue, e così trauiagliosa? non fai tù che te n'hà a seguire vn'altra d'anni eterni e felici? Che vuol dir di gratia, che gli antichi padri auanti a Christo parena che fuggissero tanto la morte, che andauano pregando [ne renoces me in dimidio annorum meorum;] e doppo la morte di Christo comincioro gli huomini a desiderarla, e pregauano all'oncontro, [infelix ego homo quis me liberabit de corpore mortis huius?] la risposta te la dà per me il Rè Ezechia, il quale tosto che d'ordine di Dio gli fù dal Profeta Esaia la morte protestarà, si pose dirottamente a piangere; e se brami sapere quale in vn Rè tanto santo e tanto disposto ad ogni voler Diuino fosse la vera cagione di tanto pianto, egli medesimo per leuarti ogni dubio & ogni marauiglia te la scuopre in quelle parole, [ego dixi in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi.] Nō saluano i Santi Padri auanti la resurrettione di Christo di subito morti al paradiso, perche era già anticamente stata chiusa la porta & impedita l'entrata, ma andauano a trattenerli nel limbo, sin'a tanto che Christo che tiene le chiavi della morte e della vita venisse ad aprire prima per se, e poi in consequenza per tutti loro. Hai tù veduta giamai vna massa d'huomini che si sono raunati ad vna porta per entrare in qualche stanza, ma che habbino trouata la porta chiusa? vedi con qual attentione e pazienza stanno tutti aspettando che vega il padrone per entrare, & all'entrar di quello tutti si gli aniano dietro? Così desiderauano tutti i Santi Padri auanti a Christo d'entrar nel Paradiso, ma trouando la porta chiusa, si raccolsero tutti ad aspettarlo nel limbo sin tanto che venendo egli si gli auirono tutti dietro, e seco tutti entrarono. Ma doppo la morte di Christo l'entrata è fatta di maniera libera a tutti i giusti, che nō vi tronano pure vn minimo impedimēto; sentite quello che disse Christo

Rom. 7

Isa. 38.

sto

fto a gl' Angioli quando entrò trionfan-
 te nel Paradiso, [Tollite portas princi-
 pes vestras,] e notate che non dice [ape-
 rite portas,] ma dice assolutamente,
 [tollite,] però che colui che apre vna
 porta può di nuouo facilmete chiuder-
 la, ma chi la lieta de gāgheri, e la toglie
 via del tutto, nō può già di nuouo chiuder-
 la a voglia sua; così fū tolta quasi de
 gāgheri la porta del cielo all' hora, per-
 che è stata lasciata del tutto libera a giu-
 sti e ben purgati l' entrata; e però dōque
 temeuano tato la morte quei primi pa-
 dri, perche non erano di subito rapiti al
 cielo, ma se non audauano all' inferno,
 andauano almeno [ad portas inferi,]
 cioè al limbo; ma non l' habbiamo già
 a temer noi, che speriamo di salirui, se
 dalla parte nostra non nasce l' impedi-
 meto, l' istesso giorno, anzi l' istesso pun-
 to della morte; e però risponde quā lo
 Spirito Santo, a che temi tanto la morte
 se con quel mezzo te ne vai diritto ad
 vna eterna vita, si che [in generatione,
 & generatione anni tui?] Ma se pure, o
 huomo, la morte, e massime nella più
 acerba & immatura età tato ti spauēta,
 vuoi saper il modo che Iddio non te la
 mādērà [in dimidio dierum tuorum?]
 ma che [ingredieris in abundantia sepulcrum,]
 e che camperai vna vita lon-
 ga, felice, e tranquilla? senti Danide,
 Psal. 33 [Quis est homo qui vult vitam, diligit
 dies videre bonos? prohibe linguam
 tuam a malo, & labia tua ne loquantur
 dolum.] Mi rassomiglia egli quā
 ad vn di coloro che vanno gridando
 per le piazze e per le strade per vende-
 re qualche loro merce, che vñano a pun-
 to vn simil modo di dire, o là, chi vuol
 comprare questa veste? o là, chi vuol
 comprar vn anello? così dice egli, [Quis
 est homo qui vult vitam, diligit dies vi-
 dere bonos?] quasi dica, o là, o hu-
 mini, chi di voi vuol comprare vna lon-
 ga e felice vita? chi vuol comprar vn' età
 lieta, tranquilla, e felice? Bene o Da-
 nide tu tronerai di molti compratori,
 però che questa è vna forte di merce,

che piace a tutti; perche chi è colui che
 non desidera di viuere longamente feli-
 ce? ma il fatto stā nel prezzo e nel mer-
 cato, lasciati intendere di quello ch' ella
 c' hā a costare, che all' hora ti risponde-
 remo più risolutamente; e che credete
 ch' ella v' habbia a costare il sangue, e
 anzi ella si dà ad ottimo prezzo, basta
 che viuiate da huomini da bene, e che
 nē in detti, nē in fatti facciate ingiuria
 ad alcuno, & ella vi farà ampiamente
 cōcessa, ecco il prezzo, [prohibe linguā
 tuam a malo, & labia tua ne loquantur
 dolum; inquire pacem, & persequere
 eam;] ma io vi protesto bene che se fa-
 rete all' opposto, [viri sanguinum & do-
 losi, non dimidiabunt dies suos.] Chi
 vidde giamai doi cari amici per qual-
 che strano accidente venire improvvisa-
 mente alle mani, se dato di piglio all' ar-
 mi essere alle strette per uccidersi? ecco
 che sopraggiunge vn terzo amico, e ma-
 ranigliato di questo caso, per vietar tan-
 to scandalo frā amici così cari, posto di
 subito mano alla spada, & entrando di
 mezzo non quieto e con parole e con
 fatti, fin che non gli partisce, e non gli
 spicca l' vno dall' altro, e così si finisce la
 questione. Io non conosco amici più ca-
 ri e più intrinsecchi quanto si sieno in
 questo composto humano il corpo e
 l' anima, che habitano così longamente
 e così amoreuolmente insieme, che s' a-
 mano di maniera che ad ogni passione
 dell' animo di maniera se ne risente il
 corpo, che [spiritus tristis defficit ossa;]
 e d' ogni tranaglio del corpo l' animo
 parimente non può far che non s' attri-
 sti, che habitano così volentieri insie-
 me, che quando viene il punto di sepa-
 rarsi per la morte, vi si riducono con tā-
 to dolore e tanto tormento. Hor questi
 amici così cari, però che sono e di natu-
 re diuerse, & in molte cose di gusto di-
 ferēte, sono però quasi sempre alle ma-
 ni, poi che [caro concupiscit aduersus spi-
 ritum, & spiritus aduersus carnem;] ma
 se dura molto ostinatamente questa
 questione, ecco che Iddio come amico

Psal. 54.

Ro. 17.

Gal. 5.

com-

- commune si risolve di distaccarla; e però con la spada della morte entrò di mezzo, separa e divide l'vno dall'altro, e così [*virī sanguinum non dimidiabūt dies suos.*] Quando trattò Mosè della formatione, & animatione del corpo huano disse, che Iddio [*inspirauit in fañem eius spiraculum vitarum,*] che cosa volle egli significare per quel [*vitarum*] così in plurale? forse accennar a tre vite cagionate da tre anime, cioè sensitua, vegetatiua, & intellettiua? io non lo niego; ma forse anco volle dire, che nell'huomo si trouano due vite cōformi alle due nature, cioè vita naturale, che si appartiene al corpo, e vita morale, che si appartiene all'anima, e che sono queste due vite di maniera trà di loro ordinate, che dalla vita morale dipende il mātēnimento della naturale, onde tosto che manca quella nell'anima, nō è marauiglia se manca anco questa nel
- Gen. 2. corpo, come ben protestò Iddio, [*In quacumque die peccaueris morte morieris.*] Chi hà mai letto quel misterioso detto del Profeta, [*Erit iustitia cingulū lumborum eius?*] perche, ò con qual proportionē rassomiglia egli quā la giustitia ad vn cinturino? io ne sò bene di molte altre risposte, e forse le hò dette altroue, ma per hora questa mi vaglia, che come il cinturino pare che diuida l'huomo giusto in due mezze parti, così fa la giustitia di Dio con i peccatori, che non potendo soffrire vederli abusar tanto la vita loro concessa, il più delle volte li diuide per mezzo troncandogli a mezzo il corso di sua vita lo stame, sì che [*virī sanguinum non dimidiabunt dies suos.*] Chi hà mai sentito quel trito prouerbio, che [*dimidium est plus toto?*] ma non pare egli vn oscuro paradosso? non si sà egli per vniversal propositione, che [*omne totum est maius sua parte?*] dunque come potremo diffendere che la metà sia più che non è il tutto? lo diffenderemo affai bene se ci raccorderemo, che colui ilquale troppo ingordamente vuole stringere il tutto, molte volte abbraccia nulla; ma quello che moderatamente si contenta d'vna particella, quella abbraccia e stringe e gode; sì che con verità questo secondo hà molto più che nō hà il primo, così quanti vi sono i quali vorrebbero spēdere tutta la vita da Dio concessagli in comodità e delitia di questo corpo, e ne sdegnano però di maniera sua Diuina Maestà, che [*reueniat eos in dimidio dierum suorum;*] oue all'opposito, quello che si contenta della metà, e che prudentemente [*dimidiat dies suos*] sì che parte ne dà alle necessità del corpo, e parte al seruitio di Dio, & alla salute dell'anima, questo si gode longamente e felicemente la vita a lui destinata dalla Diuina prouidenza. Nel libro del Genesi a 25. & in Giobbe a 42. si legge che & Abraamo e Giobbe morirono [*pleni dierū,*] e Dauide de giusti dice pure, che [*dies pleni inueniētur in eis,*] & all'opposito de peccatori dice Salomone, [*vide ne impie agas multum, ne moriaris in tempore non tuo,*] perche veramente [*virī sanguinum non dimidiabunt dies suos.*] Se noi leggiamo il nono capitolo della santa Genesi vedremo che qului sempre viene nominato Cam per il secondo genito del padre Noè, ma più a basso, quando si narra che risuegliato Noè s'auide della burla e dello scherno che gli haueua fatto, non si chiama più secondo genito, ma si dice [*quum vidisset Noè quā fecit filius suus minor.*] Hora se i figli di Noè fossero stati doi soli, non vi sarebbe quā difficoltà alcuna, però che il secondo sarebbe stato il minore, ma essendo egli no tre, chiara cosa è che nō poteva Cam essere e secondo e minore. Minore chiamasi quello, ch'è di manco età, mētre adonque egli si conseruò senza peccato si chiama secondo l'ordine naturale secondo genito, ma tosto douentato peccatore, douentò in consequenza minore, cioè di manco età, di manco anni, però che [*virī sanguinum & dolosi non dimidiabunt*

diabunt dies suos.] Tutti i peccati oltre che cagionano la morte spirituale, sono sufficienti a cagionare anco la corporale, ma per scendere anco talvolta al particolare, io non credo che ve ne sia alcuno che la possi più ragioneuolmente cagionare quanto il peccato dell'vsurario. Auene tal' hora che sono in vn giardino di molti arbori di sua natura fruttiferi, i quali però non possono nè crescere, nè fruttificare, e questo auene perche in mezzo a loro è stato piantato vn salice sterile & infecundo, il quale con le sue radici vada di maniera vsurpando tutto l'humore, che rimanendone gl'altri tutti priui, non è possibile che crescano, onde alla fine il buon giardiniero non potendo in altra maniera prouederui, si risolve di tagliare il salice dal quale non caua frutto alcuno, e così restano gli altri abbondanti d'humore e di frutti; così auene appunto ad vn'huomo vsurario, egli con le radici della sua auaritia e de suoi illeciti contratti vada tuttauia vsurpando l'humore e le sostanze di tanti poveri che li lascia del tutto mendichi e diserti, e non è marauiglia poi se Iddio a guisa di diligente giardiniero, con la falce della morte taglia quest'arborescente sterile & infecundo, acciò non restino tanti poverini soffocati; e questo forse fù il concetto di Salomone quando disse, [vide ne impie agas multum ne moriaris in tempore nō tuo;] [vide ne impie agas multum,] ma quale impietà maggiore può egli trouarsi quanto quella d'vn vsurario, il quale sotto spetie di pietà, di misericordia, e di soccorso diuora l'hauere, assassina i poveri, distrugge le case, precipita le famiglie, e manda del tutto in ruina quei poverini i quali ne i suoi bisogni fanno da loro ricorso? ma vno che [impie agas multum,] che faccia aperta professione d'vsurario, e che assassini in questa maniera i popoli, perche hà così per proprio castigo di douer morire in tempore non suo,] cioè auanti al tempo quale dalle seconde cause con

Discorsi Cibò, Parte III.

permissione della Diuina protidenza le sarebbe stato concesso? perche? hor ecco la ragione in pronto. Dimmi mercante, quanto maggiormente tu spacci d'vna merce, non te ne resta egli ogni volta manco nelle mani? ma qual professione è quella dell'vsurario? non è egli mercante di tempo? non lo vada continuamente vendendo a questo & a quello? e che marauiglia se gli manca poi nel più bello il tempo e la vita, e se [viri sanguinum & dolosi non dimidiabunt dies suos?] Questi ragioneuolmente chiamo io [viri dolosi, & viri sanguinum;] [viri dolosi,] perche non si trouano al mondo maggiori ingannatori, e maggiori fraudolenti di loro, i quali sotto spetie di bontà e di pietà, sotto apparenze di volerti soccorrere, ne i tuoi bisogni ti mandano del tutto in ruina; [& viri sanguinum,] perche ad altro non attendono, nè hanno pensiero che maggiormete li stimoli quanto andar succhiando il sangue a poverini. Ma dimmi hai tu veduto mai campar longo tempo vn mostro di natura? e chi non sà, che non formò giamai la natura, e non finsero giamai i Poeti, Chimera, Centauro, Sfinge, Polifemo, od altro simil mostro che non sia dell'vsurario molto minore? non è egli naturale a gl'huomini doppo la prima caduta il guadagnarsi il suo viuere con qualche fatica? così stà la sentenza di Dio, [in sudore vultus tui vesceris pane tuo,] e pur si sà che Iddio è natura naturante; dunque colui il quale vuole mangiare, bere, & accumulare senza affaticarsi punto e veggiando e dormendo, questo può con ragione vero mostro di natura chiamarsi; & ecco vn'vsurario che mentre dorme, mentre riposa, siede, mangia, ò giuoca, tuttauia fa girare a guadagno il suo danaro, onde ben può dirsi di loro, [alij laborauerunt, & vos in labores eorum introistis.] Di più per legge di natura, non è frà tutte le cose da Dio create il tempo a tutti comune? tu trouerai bene vn

P

più

più ricco dell'altro; vn più sano, vn più bello, vn più nobile, ma che sia più padrone del tempo questo che quello non trouerai tu giamai; onde Christo chiamaua il tempo vniuersalmente nostro quando diceua, [Tempus vestrum semper est paratum;] e se così è, non è contro la legge di natura il volermi vendere quello ch'è mio, il che proprio fa l'vsurario? Aggiogo, per legge di natura partoriscono bene e fruttificano tutte le cose animate; o sieno d'anima vegetatiua, sensitiua, o intellettiua, ma non consentono già la natura che facciano frutto quelle cose che hanno solamente l'essere, e che sono del tutto inanimate, ma se è inanimato l'oro, se è inanimato l'argento, se è inanimato il danaro, & l'usurario ad ogni modo al dispetto della natura li fa fruttificare sì che in capo all'anno i cento n'habbino partorito altri cinquanta senza altra o fatica, o industria, o pericolo, non ti pare questa vna mostruosità intollerabile? & aggiungo al fine, egli è pur vero che per legge di natura il giorno è tempo destinato alla fatica, e che la notte è tempo destinato al riposo; ma se l'usurario forza il suo danaro a lauorar tanto di notte quanto di giorno, se non gli lascia pigliar giamai vn' hora di riposo, che dici tu di questa mostruosità? hor come è possibile che vn così horrendo & infame mostro possa viuere longamente? veramente, che [viri sanguinum non dimidiabunt dies suos.] Questi mentre che vanno con tanta brama diuorando le sostanze di questo e di quello, si stimano felici e contenti, ma vna immatura morte è quella al fine che fa loro conoscere l'error suo. Chi hà mai letto nel libro di Danielle a quattordici capi, con che bello stratagemma scopersse quel giouinetto Profeta al Rè di Babilonia vn grande inganno, che le faceuano tuttauia i suoi sacerdoti? S'imaginaua, egli che vn suo idolo chiamato Belo, viuesse, sentisse, e mangiasse, e però gli faceua arrear ogni giorno nel tempio

vna gran quantità di viuande, & apparecchiata gli auanti la mensa, si partiuano e chiudeua la porta del tempio, a fine che non potessero quelle viuande essere da alcuno rubbate; ma egli s'ingannaua, perché entrado i sacerdoti la notte per vna falsa e segreta porta la tutto se ne portauano; e dauano poi il giorno seguente ad intendere al Rè, che l'idolo s'hauera diuorato ogni cosa, per il che venne in tanta diuotione quel Rè dell'idolo suo, che esclamaua, [Magnus est Deus Bel;] ma odi che bel l'arte vsò Danielle per iscoprir l'inganno; posto che hebbe vn giorno il Rè i cibi e la mensa auanti all'idolo secondo il costume, pigliò il Profeta vna gran quantità di cenere, e di quella sparse minutamente tutto il pauimento del tempio; di maniera però che non s'auuidero i sacerdoti, e poi partendosi diede ordine che si chiudessero le porte; la notte conforme all'vsato venne- ro i ministri de sacerdoti a rubbar quelle viuande, ma quelli che non sapeuano cosa alcuna dello stratagemma, secondo che passeggiavano per il tempio andauano senza auersene lasciando l'orme del piede nella cenere impresso, e si partirono. Tornò la mattina seguente il Rè desideroso pur di vedere se il suo idolo hauera ben cenato, e quando non vidde sorte alcuna di viuanda, ma tutta spazzata la mensa & i vasi, si diede pieno di marauiglia ad esclamar, [Magnus est Deus Bel,] o quanto sei grande iddio Bel, che hai così gran viuande diuorate; ma fermati (disse all' hora Danielle) o Rè, mira alquanto ti priego che vestigia sono queste che appaiono nella cenere, non ti paiono elle no vestigia d'huomini che v'habbino caminato? hor sappi, che questi sono stati i tuoi sacerdoti, i quali questa notte sono secondo il loro costume venuti a furare i cibi, e ti dano poi a credere che siano stati mangiati dall'idolo; e che ciò sia vero, fanne l'inquisitione, vedi oue quest'orme conducono, e trouerai tosto ch'io

ch'io non mento, si come di fatto segui, di maniera che dalle ceneri si scopersse non solo l'inganno de sacerdoti, ma che era finta la grandezza di quell'idolo; l'istoria è stata longa, se bene non al tutto tediosa, ma l'applicazione sarà molto più breue e più facile. Hai tu mai veduto vn mercate che tre di fa era vn morto di fame, pouero, mendico, & appena poteua mantener vn picciolo botteghino, in pochissimo tempo esser fatto così ricco, che hormai a tre passi e vn salto s'è fatto il maggior huomo della città, di maniera che tutti stupiti gridano, [magnus est, magnus est?] ma perche è egli così grande diuenuto? certo per hauer molto diuorato, perche vn giorno hà diuorato ad vn puerino vn campo, dimani vna casa, l'altro vna bottega, e così con il mezzo d'ingordissime vsure v'è tuttaua diuorando hor questo hor quello. Questi tutti lo stimano grande, ricco, e felice, e dicono [magnus est?] ma se tu vuoi meglio chiarire che grandezza, e che felicità è questa sua, dà alquanto d'occhio alle ceneri, aspetta poco poco che in castigo di questa sua tanta voracità, le manderà Iddio la morte, si risoluerà in vermi & in cenere, & all'hora vedremo che gli sarà giuato vn tanto diuorare. E che credono forse simili mostri di natura che debba Iddio tollerare longamente la loro rabbia, e l'oppressione di tanti puerini? e che? [Numquid habitabunt ipsi soli super terram?] pensano forse di rastellare con questi infami mezzi tutte le ricchezze della città a casa loro, come se v'hauessero ad habitare essi soli, o se essi soli douessero essere i padroni & i tiranni del tutto? guardinsi pure che a loro non auengi quello che auenne all'aunaro discepolo d'Eliseo. Hauua il Principe Naaman offerto al Profeta Eliseo in premio della riceuta sanità vna grã quantità di pretiosi doni, d'oro, d'argento, e di vestimenta, ma erano dal Profeta cõ ogni modestia stati del tutto rifiutati, e già s'era Naaman partito ripor-

tando seco il tutto, quando Giezi discepolo d'Eliseo, non potendo soffrire vna tanta perdita, assalito da spirito d'auaritia, partitosi ben tosto sotto altri pretesti dal maestro, frettolosamente s'andò dietro al Principe, e non molto longe lo raggiunse per istrada, e gli fece sapere, che all'hora all'hora erano nasciute certe occasioni al Profeta che gli faceua no hauer molto bisogno de danari che egli le hauua offerte in dono, e che però lo mandaua per lui pregado che gli mandasse a questo fine alcuni pochi talenti, di che restando allegro e favorito Naaman, di subito gli diede quãto egli desideraua, e seguì il suo viaggio. Riportossi il tutto a casa l'aunaro Giezi, e credèdo essersi arricchito di nascosto del maestro, se ne stava lieto e cõtento; ma chiamatolo il maestro da parte, vien qua (disse io Giezi) credi perauentura che mi sia nascosto quello che hai fatto? tu t'inganni, che il tutto hò io compitamente veduto, hora perche ti sei lasciato tanto trasfigger dall'auaritia, io ti protesto che se hai pigliati i danari o le vestimenta di Naaman, sarai anco stato herede della lepra di lui, si come auenne di subito che restò Giezi dal capo alle piãte tutto miracolosamente leproso. Hora questo caso apunto mi pare di poter protestare ad vn vsuraro, io t'auertisco, che non si possono hauere i danari senza la lepra, io non dico per tanti sinistri effetti che sogliono seguire alle mal acquistate ricchezze, e che come la borsa dà i danari che serba non guadagna altro che bruttura e rugine, così vn vsuraro dalle ricchezze che diuora non cauà altro al fine che peccato e ruina; ma dico per l'infamia che da così brutta & odiosa professione suole seguire. I leprosi per precetto della legge doueua no esser del tutto cacciati dalla conuersatione de gl'altri huomini; ma qual'è quel peccatore frã tanti che sia da tutti tato abborrito, anzi che si vergogni tanto del proprio peccato quãto l'vsuraro vn lasciuo, vn goloso, vn homicida

micida non è così da tutti fuggito, ne si vergogna di palesare il peccato come fosse, anzi molte volte [gloriantur cum malefecerint,] ma vn'usuraro, oltre che viene da tutti odiato e fuggito come il morbo e come la peste, non vedi come si vergogna di se stesso, e che stima così grande infamia l'arte dell'usura, che egli non ardisce pure di confessarsi tale; ma di tutti i mali il peggiore è, che ne segue vna repentina & improvvisa morte, e che [viri sanguinum non dimidiabunt dies suos.] Senti o usuraro s'io so argomentare, e se mi sò seruire delle proposizioni della Filosofia. [Si de quo minus videtur inesse & inest, ergo & de quo magis,] se Iddio manda la morte in castigo a quegli auari i quali non fanno altro che trattenere il proprio senza distribuirlo conforme alle leggi della carità, quanto più ragionevolmente la manderà a coloro che furano e che rapiscono l'altrui? & è pur vero, che il difetto dell'elemosina suole ben sovente cagionar la morte a gli huomini auari, se pure ci ricordiamo l'istoria di quella fanciulla la quale per essere infruttifera fu da Christo maledetta e fatta subito seccare; onde si come quando temono i marinari che pericoli la nave, sogliono scaricarla dal souerchio peso; così colui che per qualche infermità pericolosa teme di morire, non ha miglior rimedio quanto il far spesso e larghe elemosine, perche altrimente (diceua Dauide) [non est illis commutatio, & non timuerunt Deum, extendit manum suam in retribuendo,] cioè mentre che mostrano d'amare e di temere così poco Iddio, che [non est illis commutatio,] cioè, che di tante ricchezze da lui hauute non gli danno pure vna minima retributione col mezzo dell'elemosina, non si marauigliano se [extendit manum suam in retribuendo,] se stende la mano, se gli castiga, e se in pena di tanta ingratitudine li toglie di vita. Hor quanto più degnamente sarà ella tolta a quegli usurari i quali vanno tuttauia usurpando l'altrui, & a questa

maniera rouinando, e distruggendo le famiglie? [Propter miseria inopum & gemitum pauperum, tunc exurgam dicit Dominus,] non può Iddio longamente soffrire le miserie, i pianti, e le oppressioni di tanti poverini, e però non è marauiglia se tutto sdegnato [exurgit,] e toglie la vita a gli oppressori loro. Quando disse il Profeta, [Qui me come dunt non dormiunt,] di chi parlaua egli, e che cosa voleua egli significare? e chi non lo sa, che mentre alcuno mangia che non dorme? dunque parla egli qui allo spoposito? certo che no, ma egli trattaua qui del peccato dell'usura, e voleua dire, che tutti gli altri peccati pur tal'hora [quiescunt agere peruerse,] però che nè il goloso stà sempre a mensa, nè l'homicida è sempre su le questioni e su le brighe, nè il lasciuo stà sempre su le dishonestà, ma il più del tempo quietano da queste ribalderie, o quando altro manchi almeno quando dormono cessano da peccare, il che dell'usuraro non auiene, che e giorno e notte, e vegghiando e dormendo da tutte l'hore, e da tutti i tempi sempre vā diuorando le sostanze & il sangue di poverini; da che io diduco per necessaria conseguenza, che habbino ben tosto ad esser priui di vita, però che se la morte si manda in pena del peccato, e se gli altri peccatori riposano pure almeno la notte dalle loro iniquità, ne segue che per quel tempo che non peccano non meritino di morire, onde si fanno più longhi gli anni loro; ma l'usuraro che pecca sempre, e che non riposa mai, merita continuamente che gli sia leuata la vita, a tale che se ben è vero de tutti i peccatori, che [viri sanguinum non dimidiabunt dies suos,] questo particolarmente di loro si verifica; ma vn'huomo giusto non hà a temer tanto la morte, non hà a pregar con tanta istanza, [ne reuocet me in dimidio dierum meorum,] ma deue consolarsi, che [in generatione & generatione anni sui.]

Qui mancano i Discorsi sopra quattro
versi ultimi di questo Salmo, cioè

*Initio tu Domine terram fundasti: & ope-
ra manuum tuarum sunt celi.*

*Ipsi peribunt, tu autem permanes: & om-
nes sicut vestimentum veterascent.*

*Et sicut opertorium mutabis eos, & mu-
tabuntur: tu autem idem ipse es,
& anni tui non deficient.*

*Filij seruorum tuorum habitabunt: &
semen eorum in seculum dirigetur.*

*De profundis clamaui ad te Domine, Do-
mine exaudi vocem meam.*

INsegnano tutti i sacri Teologi, & in-
segnano il vero, che quātonque l'ora-
tione sia tāto in tutti i bisogni e tēpora-
li e spirituali a gl'huomini necessaria,
ella però non è ordinata a fine di piega-
re e di muouere a nostro soccorso la Di-
uina bontà, non solo perche Iddio non
può esser mosso da qual si voglia mo-
uente estrinseco, ma perche egli non hà
di questi inuiti, e di queste preghiere
molto bisogno, essendo egli per propria
natura tanto a gl'atti della misericor-
dia inclinato; e con tutto ciò noi vediam-
mo pure ò N. che qualuolta il nostro
Profeta si dà per qualche occasione a
pregare la Diuina maestà, quasi che
con questo mezzo egli pretenda di mo-
uerla e di piegarla, vā a guisa di buon
Oratore hor l'vno hor l'altro de gl'ar-
gomenti del genere deliberatiuo ado-
prando; & hoggi in particolare pare
che voglia con ragione conuincere Id-
dio, dicendo, [De profundis clamaui
ad te Domine, Domine exaudi vocem
meam,] come che dica, [Domine exau-
di vocem meam,] e dei ben farlo con
ragione, ne potrai fuggire di non essau-
discorsi Cibò, Parte III.

dirmi, poi che [De profundis clamaui
ad te.] Circa il qual verso noi faremo
due picciole considerationi, prima che
cosa egli intenda per questo nome di
profondo, e poi come dobbiamo spe-
rare d'essere essauditi qual'hora da que-
sto profondo ci diamo a gridare. [De
profundis clamaui.] Era stato il fuggiti-
uo Giona inghiottito in mezzo vn flu-
me d'acque dall'ampia bocca d'vna
finisurata balena, ella s'era di subito ri-
dotta nel profondo del mare, & egli se-
ne staua nelle viscere di lei così viuo se-
polto, di maniera che egli poteva ben
cō ragion dire di trouarsi in vn grandis-
simo profondo, con tutto ciò, tosto che
si diede a gridare & inuocare l'aiuto Di-
uino, egli ne fù con ogni prontezza vdi-
to & essaudito, perche non habita mai
Iddio tant'alto, ne si troua giamai il
peccatore in così profondo abisso, che
non si troui Iddio vicino, non solo per-
che egli si troua in tutti i luochi per es-
senza, presenza, e potenza, ma perche
come dice il padre Agostino apunto
in proposito di Giona, [Deus erat in
corde precantis.] Ma perche pesca più
al fondo quì la pienezza di questa sen-
tenza di Dauide, spieghiamola prima
conforme al senso litterale, che poi con
più vtile ci ridurremmo allo spirito. Io
stimo, che habbiate sentito dir mille
volte, che [Cælum celi Domino, ter-
ram autem dedit filijs hominum,] cioè,
che Iddio hà per propria habitatione
il cielo, & a gl'huomini hà concesso per
loro stanza la terra; ma perche nella sa-
cra scrittura [iota vnum aut vnus apex
non prateribit,] cioè, non v'è littera, e
non v'è apice senza il proprio significa-
to, è necessario vedere quale sia que-
sto cielo de cieli del qual si dice, [Cæ-
lum celi Domino,] e tanto più quantò
leggiamo molte altre volte questo mo-
do di dire, & in Dauide pure, [Lauda-
te Dominum celi cælorum,] e nel Deu-
teronomio a dieci capi, [Domini cælū
est, & cælum celi;] & io per me credo
che quā si tratti del cielo empireo, da

Ion. 2.

Ps. 113.

Mat. 5.

Ps. 113.

2. Cor.
12.

gl' antichi saggi, non pur sognato nè pensato, e che da Santi Padri, e da tutti quasi i sacri Teologi viene descritto essere vn corpo a tutti gl'altri corpi supremo, di tanta grandezza che di rinchiudere tutti gl'altri è capace, di suprema luce, non però densa che ne formi come fa il corpo del Sole raggi che possano od offenderè od abbagliar la vista, ma così sparsa e rara che ne vada con ogni soauità a confortare gli occhi e la vista de beati, nel quale Iddio hà locati tutti i cori de gl' Angioli, & hà costituito la sede della loro e nostra beatitudine; e questo è quel cielo del quale secòdo l'openione di Damasceno, diceua San Paolo a' Corinthi, [Scio hominem raptum vsque ad tertium celum,] chiamandolo terzo cielo, non perche egli sia quella terza ruota celeste che volgarmente viene chiamato cielo di Venere, ma intendendo per il primo tutto questo cielo aereo, per il secondo il siderico, e per il terzo l'empireo; hor questo cielo de cieli dice Dauide che è la propria sede di Dio, & Ezechiele Profeta e nel primo capitolo e nel decime lo rassomigliua ad vn safiro in similitudine di trono, volendo per il safiro denotare lo splendor di lui, e per il trono la sede di Dio che inui principalmente risiede; e però si dice Iddio quiui particolarmente habitare, non ostante che si troui in tutti i luochi, perche quiui manifesta la sua visione, la sua luce, e la nostra beatitudine; e come il cielo è proprio luoco di Dio, così [terram dedit filiis hominum.] Ma chi non sà quanto sia la terra dal cielo distante? però che se ella, come dicono alcuni, è di grandezza di trenta milla miglia, e se ogni sfera superiore eccede l'inferiore diece volte, ne seguirebbe che l'acqua fosse trecento milla; e così moltiplicando sino al cielo empireo, è facile cosa da capire la distanza loro. Hor questa distanza non solamente è chiamata, [sursum & deorsum] da Filosofi naturali, attribuendo il [sursum] al cielo,

& il [deorsum] alla terra, ma questo si rafferma anco nella scrittura sacra, così dice Salomone a' 25. de Prouerbij, [Cælum sursum & terra deorsum.] Mosè nel Deuteronomio, [Dominus ipse est Deus in cælo sursum, & in terra deorsum,] e Dauide a' Salmi 102. [Secundum altitudinem cæli a terra,] & io da tutto questo discorso diduco, che essendo Iddio in cielo, e Dauide in terra, mentre che ei gridaua a lui poteua ben dire, [De profundis clamaui ad te Domine.] Ma per ridursi al senso spirituale, che è il nostro primiero intento, è d'auertire, che non dice qui Dauide, [clamaui de profundo,] ma dice [clamaui de profundis,] oue trattando di profondo in plurale, egli m'è auiso che egli voglia distinguere tre sorti de profondi, cioè profondo di colpa, profondo di pena, e profondo d'humiltà, i quali sono di maniera frà loro stessi concatenati, che dal profondo della colpa suole nascere il profondo della pena, e dal profondo della pena suole per lo più cagionarsi il profondo dell'humiltà; chiamasi il peccato profondo tal' hora che così lo chiama Salomone, [Peccator cum in profundum venerit contemnet,] così lo chiamò Dauide, [Infixus sū in limo profundis, & non est substantia,] e così lo chiamò vir Profeta, [Profunde peccauerunt, sicut in die Gabaa,] e profondo si chiama all' hora quando il peccatore se v'è tanto incentrato che non può andar più a dentro, come per esempio, se pecca alcuno di desiderio, eccolo già circa la superfite del peccato; se pecca di fatto, ecco che comincia già ad incentrare il passo; ma se pecca di consuetudine, all' hora egli s'è tanto incentrato che si può dire esser giunto al profondo, che questi apunto sono quei tre gradi de quali diceua Dauide, [Beatus vir qui non abiit, qui non sedit, qui non stetit.] Hor questo profondo del peccato suole cagionare il secondo profondo del castigo; non corre Iddio alla vendetta tosto che ti vede porre il piede nella

nella superfitie del peccato, ma ne anco quando hai cominciato ad incētrarlo; ti castiga bene quando sei gionto al profondo, cioè quando ti sei dato del tutto al peccato in preda; non ti raccordi come egli procedete al tempo di Noe?

Gen. 6. [Videns Deus quod multa malitia esset in terra, & cuncta cogitatio hominis prona ad malum,] non mandò il diluuiò a sommerger il mondo perche [esset malitia in terra,] ma perche [erat multa malitia,] e non distrusse quasi l'humana spetie, perche [cogitatio hominis prona esset ad malum,] ma perche tale era [cuncta cogitatio,] il che mirabilmente espresse Dauide quando disse, [Nisi conuersi fueritis gladium suum vibrauit.] Và (dice egli) vn gentil'huomo di sua natura pacifico e quieto per la sua strada senza portar armi, per fuggir tutte l'occasioni, cò tutto ciò per non trouarsi sproueduto ad ogni accidente che possa nascere si conduce dietro vn paggio che le porta la spada, anie ne che s'abbate in vn nemico importuno il quale posto mano all'armi ostinatamente lo prouoca, & egli corraggiosamente leua la spada di mano al paggio e si diffende. Iddio è Rè pacifico e di sua natura mite e quieto, ma ad ogni modo hà vn paggio che le porta la spada a dietro, e questo è il zelo dell'honor suo; così dice vn Profeta, [portabit armaturam eius zelus.] Il peccatore mentre che pecca, che cosa fa eccetto che vā con la spada nuda contro di Dio? ecco

Psal. 36. Dauide, [Gladium euaginauerunt peccatores;] ne per questo pone Iddio di subito anch'egli la mano alla spada del castigo, ma tarda, schiffa, la questione, protesta non voler briga, si vā quanto può a tutte le maniere trattenendo, ma quando pure ei vede il nemico ostinato, alla fine piglia la spada anch'egli, [nisi conuersi fueritis gladium suum vibrauit,] e con vna stoccata sola lo scanna e lo caccia a casa del diuolò, e così [in puncto ad inferna descendunt.] Questo profondo della pena anch'egli suol

cagionare il profondo dell'humiltà. Chi vidde giamai vna chiochiola che sentendo il caldo apoco apoco comincia ad vscire dalla sua casa, hor vā e pigila alquanto, e vedrai come ben tosto si ritirerà tutta in se medesima; così a puto auiene ad vn'huomo peccatore, che vscend'o molte volte fuori di se stesso, e non considerando lo stato infelice della propria miseria, tosto però che Iddio lo punge con la spina di qualche tribolazione, si riduce in se medesimo, e si dà a conoscere e contemplare quanto sia misero lo stato humano. Chi vscì giamai più di se stesso, ò fù mai più insolente quanto Alessandro Macedone, che vol le anco esser stimato e riuertito come figlio di Giove? con tutto ciò quando egli si sentì pūgere da vna graue e pericolosa infirmità, si ritirò subito in se stesso, e confessò ch'egli era pur huomo come gl'altri. [Cōuersus sum in erumna mea dum configitur spina,] ecco Dauide che rafferma questa similitudine. Questo itesso volle significar San Paolo quando disse, [Libenter gloriabor in infirmitatibus meis vt inhabitet in me virtus Christi;] quasi che dicesse, dogliansi pur gl'altri delle tribolazioni che patiscono, che io quanto a me [libenter gloriabor in infirmitatibus meis,] ne hò gusto ò gloria maggiore quanto ne i trauagli, perche conosco ben io per proua, che grand'vtilità da loro mi prouenga, e quando altro non me n'auenisse, ti par egli poco che col mezzo loro [inhabitat in me virtus Christi?] [Virtus Christi?] che [virtus Christi?] quasi che in Christo non si trouasse più che vna virtù; dichiarati meglio o Paolo, che qui ce he bisogna, sapendo noi che di Christo fù detto, [Ecce odor filij mei, sicut odor agri pleni cui benedixit Dominus.] Io confesso, dirà egli, che in Christo furono pienamente tutte le virtù, perche sò anch'io, che [vidimus eum plenum gratia & veritatis;] ma non mi consentirai tu, che ad vn certo modo l'humiltà possa chie-

Psal. 31.

2. Cor. 12.

Gen. 27

Ioan. 1.

Mat. 11.

marfi propria virtù di lui? vâ e leggi tutti i libri e tutti i discorsi de Saggi e de Filosofi di questo mondo, e sappimi dire se trouerai giamai auanti a Christo questo nome d'humiltà, onde però egli se ne faceua maestro, particolarmente quâdo diceua, [Discite a me, quia mitis sum & humilis corde.] Hor questa è la virtù della quale io tratto, la qual particolarmente dalle tribulationi mi nasce, perche dal profondo della pena vuole nascere il profondo dell'humiltà. Hora poniamo che tù ti ritroui in qual si voglia di questi profondi, grida pur di buon cuore a Dio, e nò dubitare di non essere prontamente vditò; e primadammi vn'huomo il quale tutto il corso di sua vita habbia ostinatamente nel peccato perseverato, che io conosco essere tanta la bontà di Dio, che se da questo abisso farà a lui ricorso, egli ne verà non che essaudito ma amorosamente abbracciato; però che se ti piace di cavarne l'argomento dall'istesso nome della misericordia, dimmi ti prego quale è la sua più propria etimologia? quanto a me tanto importa misericordia, quanto [misericordiam corda.] Hor sia vn'huomo che incautamente precipiti nel profondo d'un pozzo, e che di colà giù esclami & a piena voce dimandi soccorso, se auiene che le sia gettato vna corda alla quale egli s'appiglia e si leghi ben stretto a trasuerso, non sarà egli con quel mezzo liberato da quel profondo? e tale è apunto lo stato d'un inueterato peccatore, che se dal profondo del peccato si dà a chieder soccorso a Dio, egli ben tosto le getta la corda della misericordia, alla quale se egli s'appiglia e si lega, rimane senza dubbio da tanto abisso liberato. Hor senti bellissimo pensiero di Dauide, [Reliquia cogitationis diem festum agent tibi.] Fatti tal uolta in occasione di nozze d'altra allegrezza vn splendido còuito in casa di qualche ricco gentil'huomo, e qui quel giorno godono tutti, gode il padrone e gode la famiglia, ma differentemen-

Psal. 75

te, perche al padrone vengono portati in tauola i cibi intatti, & interi, ma i seruidori godono doppo la prima mensa di quelle reliquie che sono al padrone auanzate. Hor così (dice Dauide) vedi quanto è grande la bontà di Dio, che si contenta di far festa di quelle reliquie che sono auanzate al diauolo. Al deimonio hai tù preparata vna lautissima mensa, perche l'hai nel tempo della tua giouentù in tutte le cose seruito e sodisfatto, ma gli sono pure auanzate alcune reliquie, cioè gli anni della vecchiezza, e lo stato dell'infermità, delle quali egli non fa stima, però che non sei atto all'hora a cibi, a giuochi, a lasciuie, a questioni, a pompe, & a simili altre seruitù diaboliche; queste reliquie però Iddio del tutto non rifiuta, anzi se ne pasce, ne gode; e ne fa festa, perche anco nell'estremo punto della decrepità [gaudium est Angelis Dei super vno peccatore penitentiam agente.] Io non dico però che il subissarsi in questo profondo, e poi presumere d'essere aiutato, sia sempre cosa sicura, perche il più delle volte auiene ad vn tal peccatore quello che già si dice essere auenuto ad vn Ebreo; il quale essendo vn giorno di Sabato inauedutamente caduto in vn profondo pozzo, mentre che hauendo pietà del suo caso vn Christiano che passaua le gettò vna corda a fine che egli vi si legasse per tirarlo all'alto; non fratello (disse l'Ebreo) io ti ringrazio della buona volontà, ma essendo hoggi Sabato nò m'è lecito e permesso dalla leggè, ne anco per saluar la vita far opra manouale quantunque piccola, ma se pure voi far questa carità torna dimani e sarà il seruigio compito; tornò bene il buon Christiano il seguente giorno, ma non portò seco nè corda nè altro, e mentre gridaua l'Ebreo, horsù fratello, hora che è passato il Sabato aiutami ti prego ad vscir di quà; tù ti inganni fratello (colui rispose) a te non era lecito hieri perche'era Sabato, & a me non è lecito hoggi perche è Dome-

nica.

nica: Così mentre è caduto vn peccatore nel profondo del peccato, e quante volte viene Iddio con la corda della misericordia per cauarnelo? quante volte a mille modi lo chiama, l'inspira, e l'inuita? ma egli trattenuto ò da qualche sensual diletto, ò da qualche odio radicato, ò da qualche incentrata auaritia, ò da qualche innata negligenza, ò da qualche humano ò diabolico rispetto, sempre risponde, non per hoggi, non per hoggi, lasciami prima star qui tutto il tempo della mia giouentù, ò della mia sanità, e poi torna che all'hora mi conuertirò; passerà la giouentù e la sanità, e seguirà la vecchiezza e la infirmità, & all'hora t'irai dicendo, [De profundis clamaui ad te Domine,] all'hora ti vorresti liberar da tanto pericolo dell'anima tua, ma che sai che non ti risponda Iddio, t'ù non eri a tempo all'hora? non son io a tempo adesso, ho ra stati e muoriti costà entro a tua posta. Io quanto a me credo apunto che questo fosse il senso di quella Diuina minaccia, [Vocaui & renuistis, extendi manus meas, & non fuit qui aspiceret, despexistis omne consiliū meū, ego quo que in interitū vestro ridebo.] Quindi merta d'essere ben ponderato quel detto del Profeta, [Viuens viuens ipse confitebitur tibi,] però che quella raduplicatiua [viuens viuens] non è geminata senza mistero, quasi voglia dire, mentre che t'ù sei ridotto alla vecchiezza ò alla infermità t'ù non ti puoi con ragione chiamar veramente viuo, poi che già comincia la morte ad usar la ragion sua, & a pigliar possesso sopra di te; viuo veramente sei quando sei giouine e sano, e però se vuoi conuertirti a Dio e confessare i peccati tuoi, fallo [viuens viuens,] e non aspettar all'hora che sarai mezzo morto, che all'hora non è sicuro il caso. Il secondo profondo è quello della pena, hor ancor quà io t'assicuro che se t'ù ti trouassi nell'abisso di tutte le infelicità e di tutte le miserie a guisa d'vn'altro Giobbe, pur che

t'ù gridi di buon cuore a Dio & alla sua protettione ti raccomandi, ti resta sempre speranza d'esser da lui soccorso. Non hai t'ù sentito, che lodandò la Spòsa celeste le belle mani del suo Diuino Spòso, diceua, [Manus eius tornatiles,] cioè, che erano le sue mani fatte al torno? e che voleua ella qu' significare? forse dipingere materialmente vna bella mano

Oue n'è nodo appar, n'è vena eccede?

Anzi cred'io, che però le dicesse fatte al torno, però che ciò che si lauora al torno suole essere di figura rotonda, & in consequenza volubile e facile al moto; che però tale siano le mani di Dio, che se hoggi per qualche tuo demerito ti castigano, dimani ad ogni tua picciola oratione facilmente si voltano, e più tosto t'aiutano e ti soccorrono quantonque anco in vn grand'abisso di trauagli t'ù ti ritrouassi. [Animas pauperum tuorum ne obliuiscaris in finem] pregaua vna volta Dauide, come che dicesse, Signore quando haurai ben longamente flagellato e castigato, alla fin fine almeno non ti scordare di soccorrere a tuoi poveri serui, e quando t'ù nò voglia farlo per altro [respice in testamentū tuū,] dà vn'occhiata al tuo testamento, vedi quali sono state le tue promesse, che t'ù trouerai pure [si oblitus fuero tui Hierusalem, obliuioni detur dextera mea.] Facena alla lotta il Patriarca Giacobbe vna notte con l'Angiolo per hauer da lui la benedittione, e non solamente si affaticò longamente indarno, ma in vece della benedittione n'ebbe al fine, da lui così graue pcoscia che si gli guastò il fianco, e ne rimase zoppo tutto t'èpo di sua vita; hora che speranza le rimaneua di poter essendo ferito vincere quello che nò haueua potuto superare essendo sano? non pareua il caso all'hora più disperato che mai? & ad ogni modo quàdo egli ne doueua quasi perdere la speranza, pur all'hora si diede l'Angiolo per vinto, [& benedixit ei in eodē loco,] caso apunto che suole bē souēte auenire an-

Cant. 5.

Psal. 37

Psal. 73

Psal. 136.

Gen. 32.

Ioan. II

co a noi, che desiderando da Dio qualche gratia e qualche soccorso, e lottando tuttauia con lui con mezzo dell'oratione, quando habbiam pregato indarno longamente, e che hor mai si cominciamo a perder d'animo a farlo, pur all'hora se perseveriamo a gridare da questo profondo, veniamo da Dio da ogni trauallo liberati. Trattando il nostro Saluatore della morte di Lazaro, diceua, [infirmas hanc non est ad mortem, sed ad gloriam Dei,] ma perche, [non erat ad mortem] se ad ogni modo egli e mori, e stette morto quattro giorni? raccordateui che diceua egli a discepoli suoi, [Lazarus amicus noster dormit, sed vado ut a somno excitem eum,] & essi furono tanto semplici, che credendo ch'egli veramente dormisse, si dauano a credere che egli volesse fare cosi. lo go viaggio, e porsi a cosi euidente pericolo della vita solamente per risvegliar l'amico che dormiua; ma diceua Christo che egli dormiua, però che non ostante ch'ei fosse morto, anzi auenga che essendo stato morto quattro giorni, & hauendo quasi cominciato a putrefarsi & a putire, parebbe la sua vita al tutto disperata, era però tato facile a Christo il suscitarlo quato è facile ad ogn'un di noi il destare vn'huomo che dorma; e però anco disse, che questa morte era accaduta a gloria di Dio, però che si come se il medico risana vn'infermo il primo dì se condo giorno ch'ei s'amala, quado l'infermità non ha ancora pigliato grã piede & ancora non è molto aggrauata, auenga che vi concorra l'utile del patiète, non vi si scopre però l'eccellèza del medico, nè egli ne merita molta lode, ma quado lo risana essendo di già l'infermità ridotta all'estremo, all'hora, oltre il beneficio dell'infermo, vi concorre anco la lode e la gloria del medico; cosi tarda Iddio tal'hora il soccorso a nostri traualli a fine che più la sua gloria si manifesti, si come in suscitare il quattriduoano e fetente Lazaro auenne. Quando il popolo d'Israelle si trouaua di maniera

oppresso dalla tiranide di Faraone, che non che altro non erano più sicuri della vita i fanciulli che nasceuano, e che però in tanta miseria si diede a gridare a Dio, Iddio rispose a Mosè di mezzo ad vn spinoso roueto; e che vuol dire che mentre il popolo si troua nell'estremo delle persecutioni, Iddio si troua in mezzo alle spine? non altro meglio a parer mio, quanto che mentre che noi siamo nel profondo delle tribolationi, Iddio quasi che sia in mezzo alle spine si sente tuttauia pungere e stimolare, e dal nostro bisogno e dalla sua istessa misericordia a sostenirci; ma che se tarda, però tarda acciò con la nostra liberatione concorra anco la sua gloria. Di qui nasce la necessità della perseveranza nell'oratione, oue all'oncontro alcuni come non si veggono bẽ tosto liberati da suoi traualli; dati del tutto in preda alla disperatione, tralasciano d'orare: e di raccomandarsi a Dio, e se ne muoiono apũto in quegli abissi di miserie, contro de quali si lamentaua Iddio istesso quando diceua, [Quid faciam tibi Iuda: & Effraim? misericordia vestra sicut nubes matutina,] che misericordia volete voi che io vi faccia o huomini, che soccorso volete voi ch'io vi dia? se la vostra oratione è più breue e più fugace che non sogliono essere quelle picciole nubi che si mostrano il mattino, le quali in vn'istante si dileguano, e spariscono? perseverate perseverate nell'oratione, che io ben conosco & hò notato il tempo del soccorso. Quindi è che diceua Dauid, [Ego verò orationem meam ad te Domine, tempus beneplaciti Deus.] Notate quel modo di dire [ego verò,] come che volesse dire, hò pregato molto e molto per essere da qualche trauallo liberato, & ad ogni modo non ne essendo mai seguito il desiderato effetto, egli parerà forse ad alcuno che la mia oratione sia stata vana & infruttuosa; ma [ego verò,] io ad ogni modo non m'achero di perseverare, nè di porgere noue orationi a Dio, e

Exod. 3

Oseas

Psalm.

nie è, perché [tēpus beneplaciti Dēus;] cioè, perché il tempo del soccorso non deue star nell'arbitrio mio, che nō veggo, e non conosco quello, che sia ispediēte, ma deue stare nell'arbitrio, e nel beneplacito di Dio; e però diceua il

Psal. 103. medesimo Profeta,] Omnia a te expectant vt des illis fructum in tempore,] come che dicesse, non si sdegna nè si dispera il perfico perché Iddio dia il frutto all'amandola nella primavera, & a lui solamente l'està, ne si dispera parimente il castagno perché a lui si tardi il frutto. fin all'autunno, perché conosce che non ogni tempo è proportionato ad ogni frutto; ma ogni piāta aspetta il tempo suo, e quāto più gl'huomini deuono aspettare il soccorso di Dio in quel tēpo che sarà opportuno? Chiamaua Dauide i giusti sotto nome di palma

Psal. 91 quando diceua,] Iustus vt palma florebit;] mercé a molte similitudini che frà l'vno e l'altra si trouano, ma però mi credd'io particolarmente, perché si come la palma quanto più graue peso tū vi poni in cima, tāto più per natural costume contro la violenza di lui si rinforza e tanto maggiormente si dirizza; così vn'huomo timorato di Dio, quāto più tū lo carichi di tribolationi, pur all'hora maggiormente si rinnuigorisce, nella sperāza e concepisce maggior cōfidēza in Dio; e forse che anco a questo proposito li chiamaua colonne quando disse,] Ego confirmam columnas eius;]

Psal. 36 perché questo è la differenza frà vna colonna che sia piantata diritta, & vn'altra che pieghi alquanto, che questa che piega ogni poco peso che tū vi poni in cima la fa del tutto cadere, ma quella che è diritta, di quanto più graue peso tū la carichi, tanto più in virtù di quello viene ella fermata e stabilita; così vn'animo che nō sia nella carità Christiana rettamente fondato, ogni poco di trauiaglio che sente facilmente cade nelle pusillanimità e nelle mormorationi; ma vn'animo giusto e bēdisposto, caricalo quāto ti piace, che sem-

pre più nella speranza si ferma, sempre più si confida, e sēpre protesta,] De profundis clamaui ad te Domine;] re però ben de giusti diceua Iddio,] In funiculis Adam traham illos, in vinculis haritatis,] cioè [traham illos] non solo fin funiculis] ma [in vinculis,] perché non solo quando è afflittō da piccioli trauiagli, intesi qñi per le funicelle, ma quādo anco è trafitto da maggiori, che sono i vincoli, ricorre sempre con l'ancora della speranza vn'huomo trauiagliato all'ainto Diuino. Ringiua fanciullo che sia battuto dal padre p qualche occasione adirato, non è ispediente per lui che egli cerchi di fuggire, però che si dà il padre a seguirarlo, lo raggiunge ben tosto, e più aspramente lo flagella, ma s'egli hà giudicio, vedi che come si vede battere, con le braccia aperte corre al padre, l'abbraccia nelle ginocchia, a lui si raccomanda, e così lo muoue di maniera a tenerezza, & a pietà, che gettata la sferza e cessato di flagellare del tutto si quietà; sì alcuni sono i quali vedendosi flagellati da Dio, da lui con il mezzo delle mormorationi e delle bestemmie maggiormente si fuggono, ma questi, quanto più pensano scortarsi, tanto più sono perseguitati, e trauiagliati; ma vn'huomo da bene, quanto viene maggiormente battuto tanto più ricorre a Dio, e pieno di confidenza dice,] Mihi autem adhaerere Deo bonum est, & ponere in Deo spem meam.] E' troppo grande la forza d'vna ferma oratione, massime quando viene fatta da vn'huomo afflittō e confidēte in Dio, e tratta quasi dell'impossibile cho non ne rimanghi Iddio vinto e superato. Noi leggiamo a 48. capitoli del Genesi, che trouandosi il Patriarca Giacobbe hormai vecchio & a morte vicino, e volendō distribuire a figli l'heredità, e Giuseppe in particolare disse,] Do tibi partem vnam extra fratres tuos quam tuli de manu Amorrai in gladio & arcu meo,] cioè, io lascio a te questa parte di più, perché questa

non

Osee
11.

Psal. 72

non s'appartiene all'vniuersale heredità, ma io combattendo con gl'Amorrei Phò in virtù della mia spada, e del mio arco acquistata; ma dove leggiamo noi fuori che qui in tutta la sacra istoria, che andasse Giacobbe giamai alla guerra? Il Parafraсте Caldeo, che siote essere la sfinge di tutti i passi più difficili della sacra scrittura, in vece di dire [in gladio & arcu meo] traduce, [quam tui de manu Amorrai, oratione, & deprecatione mea,] volendo dire, che la più tagliente spada, la più pungente saetta, e l'arma più potente che possa trouarsi, questa è vna diuota e perseverante oratione, la cui forza è tanta, che non solo vince tutti i nemici corporali e spirituali, ma supera ancora l'istesso Iddio, di maniera che anco nei casi più auersi e più disperati egli è forzato a soccorrerli. Sia pur vero fratel mio che tu ti troui sibilato in questo profondo, rappresentata con lagrime di cuore il tuo bisogno a Dio, e viui sicuro d'esser soccorso; hai tu letto il detto della Sposa, [Si inueneritis dilectum, nunciate illi quia amore langueo,] quasi che dicesse, non mi curo che v'affaticate molto a pregarlo ch'egli mi porga quanto prima soccorso, basta a me che li facciate sapere quanto è grande il mio male, [nunciate illi quia amore langueo,] che son ben io sicura che non mi lascerà morire, ma che se egli m'ama, caldamente come ne fa professione, che lasciata ogn'altra cura, correrà pronto e veloce al mio soccorso. Il terzo profondo è quello dell'humiltà, e questo quanto è più basso tanto più innalza la voce, e tanto più si fa da Dio sentire, però che la misericordia di Dio suole hauere la proprietà delle cose graui le quali di sua natura sempre tendono al centro, & ella parimente pare che non habbia altro moto più proprio quanto scendere al profondo dell'humiltà. Tre sorti de liquori si trouano principali, cioè il vino, l'oglio, & il miele, e questi sono frà se stessi in que-

sto differenti, che l'oglio è sempre migliore nella superficie del vaso, il vino è sempre migliore in mezzo, & il miele è sempre miglior nel fine; così frà tutte le virtù, la carità si rassomiglia all'oglio che è superiore a tutte, [Super omnia autem praualet charitas,] tutte l'altre virtù si rassomigliano al vino che hanno la loro perfectione nella medietà, perche si sa, che [in medio consistit virtus,] ma l'humiltà a guisa di miele è più perfetta quato è più profonda, e massime nell'oratione. Quindi è che trattando d'vna humile oratione diceua Dauide, [Intende deprecationem meam,] quasi che dicesse, se questa mia oratione hà a far colpo, fa di bisogno che a guisa d'arco ella sia attesa; ma che? l'oratione adonque si rassomiglia ad vn'arco? certo che sì; [posuisti ut arcum arcum meum brachia mea,] così dice Dauide trattando di quell'oratione con la quale si fa alla lotta con Dio; ma perche così ad vn'arco? perche quanto più nell'arco s'incurua la corda, tanto più alto s'auenta la saetta, e così quanto più nell'oratione l'animo s'humilia, tanto più l'affetto e la diuotione in alto si trasporta. Chi vidde giamai maggior superbia quato quella di Saule contro di Dauide inuidio, indiuoluto, infiammato di furore, ardente d'ira, e che altro non desideraua che la sua morte, & ad ogni modo quando egli lo sentì tanto humiliato di parole, che le disse, [Quem persequeris rex Israel, quem persequeris, calicem vnum & canem mortuum,] si senti di maniera commouere da questa humile preghiera, che nò che per all'hora gli perdonasse, ma pianse per affetto e per tenerezza; e di qui argomenta tu quanto debba commouere Iddio vn'oratione che si spicchi dal profondo del cuore, Christo istesso lo dimostrò il quale volendo pregare il padre, [Pater si possibile est transeat a me calix iste,] prima si gli humiliò di maniera anco con i gesti del corpo, che [procidit in faciem suam,]

Cant. 5.

Colof.

Psal. 68.

Psal. 17.

1. Reg.

24.

Luc. 22.

suam,] cioè si gettò tutto in terra, di maniera che ben harebbe all'hora potuto dire l'eterno padre, [*Gloriam meam in puluerem deducam;*] cioè, eccoti questo figlio ch'è la gloria mia, come s'è disteso e prostrato per humiltà anco nella terra e nella polue; ma lo dimostrò ben meglio quando poco dianzi preparandosi a questa istessa oratione, andò ad inginocchiarsi auanti a discepoli per lavar loro i piedi; oue è da cōsiderar molto bene la risposta che egli all'hora diede a San Pietro; restò stupefatto di tanta humiltà il Principe de gli Apostoli, e sordito e marauigliato, si ritiraua, e gridaua, [*Domine tu mihi lauas pedes?*] Signore e qual nuoua humiltà è questa; che tū Signor, e maestro ti riduca a lauarmi i piedi? fermati Pietro (disse Christo) sai tu che cosa io mi facci adesso? io non penetro tanto la profondità delle tue ationi, e de tuoi misterij (risponde Pietro,) ma solo resto stupefatto, che tū t'auilisci tanto, poi che non hò nè visto nè sentito mai più simil atto d'humiltà; e come (replica Christo?) ti par ella hora tanto profonda quest'humiltà? hor io ti faccio sapere, che [*quod ego facio tu nescis modo, scies autem postea,*] tū non la conosci a pieno o Pietro, e con tutto ciò ne fai così gran marauiglia, che vedi tū altro? eccetto che vn'huomo inginocchiato auanti ad vn'altro? ma [*postea;*] cioè nell'auenire quando m'haurai conosciuto e perfettamente creduto per vero figlio di Dio, all'hora [*scies,*] all'hora sì che la conoscerai più a pieno, e vedrai quanto ella sia stata profonda; e veramente non è virtù alcuna che diletti tanto a Dio, & in conseguenza che lo moua tanto a far gratie quanto l'humiltà, onde vien detto, [*Oratio humilientis se penetrat nubes;*] & altrove, [*Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.*] Hauete voi giamai ben ponderato quel detto della Beatissima Vergine, [*Quia respexit humilitatem ancillæ suæ,*] eccce, enim ex

hoc beatam me dicent omnes generationes?] voleua ella dire, tutte le genti mi chiamano beata e mi stimano felice sopra tutte le altre creature; e questo auiene perche hanno sentito protestare che io sono di tutte le gratie ripiena; ma onde nasce questa tanta pienezza di gratie? in qual maniera me l'hò io potuta meritare? qual parte hà veduto Iddio in me che l'habbia mosso a farmi tanti doni? lo dirò io, [*quia respexit humilitatem ancillæ suæ.*] Nell'humiltà adonque di lei, auenga che ella fosse di tant'altre virtù adorna, principalmente si compiacque Iddio? certo che sì. Entri taluolta in vna gran sala nella quale vedi vna gran quantità di quadri e di pitture, e ti dai con gusto grande a rimirare hor l'vno, hor l'altro; hor io ti dimando, saprestemi tū dire qual sia di tutti il più bello & il più artificioso? questo nò, (dirai tū) però che io non m'intendo molto dell'arte; ma come faremo adonque a conoscerlo? aspettiamo che venga qualche pittore eccellente, e vediamo oue egli più auidamente affissa lo sguardo, e più attentamente si ferma a mirare, che quella al sicuro sarà la più eccellente. Così leggiamo, che hauendo vn nobilissimo pittore promesso a Firne famosa meretrice in premio de suoi profani amori quella pittura che nella sua sala ella s'hauesse per la più bella saputa eleggere, e ritrouandosi ella come della professione ignorante al tutto dubia e cōfusa, ricorse apunto ad vn simile argomento, però che mentre stava il pittore a diporto nella piazza fece andar correndo vn seruo che gridasse come nella sala si era improuisamente acceso il fuoco cō pericolo di così bella copia di quadri, il che hauendo egli e sentito e creduto, subito si diede ad esclamare, ohime che io son rouinato se sono arsi il cupidine & il satiro, il che dal seruo a Firne riportato, cagionò che seguendo ella il giudicio del pittore, al satiro s'appigliasse. Così se tū potessi ben penetrare,

trare,

trare con lo sguardo dell' intelletto nell' animo e nella mente di Maria Vergi-
ne Beatissima, tu la troueressi quasi vna
gran sala di mille bebbe immagini di virtù
dipinta, & adorna; hor io ti dimando,
dimmi in cortesia, quale è la più bella
di tutte? io per me le stimo tanto eccel-
lenti, che ogn' vna di loro è sufficiente
ad adornare così gran sala; e però non
Heft. 15 le disse l' Angiolo, [Aue plena gratia-
rum,] saluò pur altre volte letto nella
Luc. 1. scrittura, ma le disse in singolare, [Aue
gratia plena,] volendo, come io dico,
significare che ogni gratia era in lei in-
eccellenza; ma pure dimmi che ne cre-
di? qual virtù è la maggiore? io sò be-
ne che non te ne saprai risolvere, e che
quanto più vi penserai tanto più ambi-
guò ti trouerai; tanto son tutte in eccel-
lenza compire, e così poco sei tu prati-
co in questa professione; ma io ti inse-
gnerò facilmente a conoscerla. Non
fai tu che Iddio è il padre & il maestro
di tutte le virtù? hor mira quando Id-
dio entrò in questa sala a quale partico-
larmente egli affissò gl'occhi; gli piac-
que bene la purità, la modestia, l'vbi-
dienza, e tutte l'altre, ma sopra tutte [re-
spexit humilitatem;] segno espresso che
questa era in lei quella che più le aggra-
diua, e per mezzo della quale egli la rie-
pi di tutte le gratie e di tutti i doni; e che
ciò sia vero, non credi tu, che hauendo
la Beata Vergine per l'intelligenza che
hauera delle scritture pur troppo pene-
tratò, che in quei tempi nel ventre d'v-
na verginella Ebrea doueua pigliar car-
ne il figlio di Dio, ella ardesse di desi-
derio di essere fra l'altre eletta a così al-
to grado? e non credi tu parimente
che con ogni modestia ella n'andasse
porgendo orationi a Dio? & ad ogni
modo non hebbe però ella giamai la
gratia fin tanto, che non disse quelle pa-
role di tanta humiltà ripiene, [Ecce an-
cilla Domini fiat mihi secundum ver-
bum tuum.] Non può vn' amore uol
padre al suo proprio figlio negar gratia
alcuna; ma io per me non sò vedere

quale altra virtù ci continisca figli di
Dio meglio dell'humiltà. Questo è vn
segnato aperto d'esser figlio di Dio,
che il demonio istesso non lo seppe ne-
gare; onde quando tutto dubbio egli
andaua cercando di chiarirsi se Christo
era vero figlio di Dio, non ne cercò se-
gno più euidente quanto l'humiliarsi,
dicendo, [Si filius Dei es mitte te de cruce
sum;] e gl'istessi Ebrei pareua che
ne desiderassero il medesimo argomen-
to quando diceuano, [Si filius Dei est
descendat de cruce;] il che se bene dal-
l'vno e da gli altri fù detto con mali-
gna intentione & in sinistro senso, ad
ogni modo fù forse volere dello Spiri-
tosanto, che gli fece parlare in questa
forma, a fine che si vedesse quanto dal
l'humiltà particolarmente siamo con-
stituiti figli di Dio. Questo adunque è
il terzo profondo, del quale dice Dau-
ide, [De profundis claman ad te Do-
mine;] ma come può egli essere che
vno il quale si dia a far vna diuota ora-
tione non sia compitamente humile?
che cosa è egli l'oratione altro che vn
solleuar la mente a Dio? e come è pos-
sibile che vno si solleui in Dio, miri e
contempi la sua gràdezza e la sua mae-
stà, e poi faccdo cōparatione fra quella
e la propria viltà, non s'humilij à fatto?
Ben diceua la Sposa celeste, [Nolite
considerare quod fusca sint, quoniam
decorauit me Sol;] volendo dire,
che quantunque bellissima ella fosse,
posta però appresso a Dio splendi-
simo Sole; ella si stimaua nera e fosca.
Non nasce in terra l'humiltà, auenga
che sia tanto profonda, hà nobilissi-
ma origine poi che nasce in cielo, cioè
dalla contemplatione della Diuina
maestà; così Abraamo trouandosi in
presenza di Dio diceua, [loquar ad Do-
minum cum sim puluis & cinis;] così
Giobbe pure protestaua, [nunc oculus
meus videt te, idcirco ago penitentia in
failla & cinere;] così Esaià, [omnes
gētes tāquam nō sint sic sūt in conspe-
ctu tuo;] così Mosè, aiēnga che prima
fosse

Matt. 4.

Mat. 27

Cant. 1.

Gen. 11

Iob. 4.

Isa. 40.

Exod. 4.

fosse tanto versato ne i misterij Egittij, e tanto facondo & eloquente, quando egli si trouò però in presenza di Dio, cō festina, [non sum eloquens ab heri, & nudius tertius, & ex quo locutus es ad seruum tuum impeditioris sum lingue.] Si che a concludere, è quasi impossibile che vna vera oratione non sia humile, e che però ella non venga essaudita da Dio, che però dice Dauide, [De profundis clamaui ad te Domine, Domine exaudi vocem meam.]

Fiant aures tue intendentes, in vocem deprecationis meae.

Poiche da quella parte dalla quale più gagliardamente spira il vento, vengono tutti i suoni ò vocali, ò semiuocali, ò d'huomini e d'animati, ò di campane, di trombe, ò d'altro che si sia più chiaramente trasportati; e chi può dubitare ch'è tanto più facilmente debba il suono vocale della nostra oratione, ò il semiuocale de nostri sospiri e pianti giungere a penetrare l'orecchie Diuine quāto egli ne viene da maggior fiato e spirito di diuotione sospinto? Questo al parer mio è quello che c'insegna hoggi Dauide dicendo, [Fiant aures tue intendentes in vocem deprecationis meae,] nel qual verso noi faremo due cōsiderationi, prima che cosa egli si voglia significare cō questo nome di deprecatione, e poi, quando e come venga la nostra deprecatione da Dio essaudita. [Fiant aures tue intendentes,] San Paolo dalla cui ricca miniera, e dalla cui abbondantissima vena, e Sant' Agostino, e tutti i Teologi e speculatiui e morali hanno principalmente cauato l'oro purgatissimo della sacra Teologia, trattando vna volta dell'oratione, e distinguendola, e diuidendola in tutte le sue parti principali, parue che a quattro spetie la riducesse, quando disse, [Horror fieri orationes, postulationes, obsecrationes, & gratiarum actiones,] oue per oratione, che è la prima spetie, intendeuā quella sol-

leuatione estatica che suol fare la mēte humana a congiungerli cō Dio; per postulatione, che è la seconda, intendeuā quelle dimande di gratie ò spirituali ò corporali che facciamo alla Diuina bontà; per obsecratione, che è la terza, accennaua a quel modo di dimādare, quādo diffidati de proprij meriti, poniamo di mezzo i meriti di qualche Santo amico di Dio, come già faceuano gl'antichi dicēdo [Propter Abraam seruum tuum, Isaac dilectum tuum, & Iacob amicum tuum,] e cōme vsiamo di far noi propōnēdo i meriti ò di Christo, ò di Maria, ò di qual si voglia altro Santo; e per render dimēto di gratie, che è la quarta, comandaua quella gratitudine e d'animo e di parole la quale suole essere sodisfattione de beneficij passati, e radice de futuri. Ma a questa sua diuisione, che non può negarsi nō essere sufficiētissima, ecco che pare aggionger hoggi Dauide il quinto capo, mentre che dicēdo, [Fiant aures tue intendentes in vocem deprecationis meae,] troua vn nouuo nome di deprecatione, il quale per essere cōpitamente inteso ci pone in necessitā d'ordir la tela di questo discorso da alquanto più alto principio. Conuiene raccordarsi adunque, come forse ad altro proposito s'è detto, che ogni effetto naturale ò artificiale che sia, suole hauere quattro cause, cioè la materiale, la formale, l'efficiente, e la finale, e che però essendo l'oratione effetto di religione e di culto Diuino, deue anch'ella tutte queste cause hauere. Hà la religione & il Diuino culto quattro ò atti ò effetti che ci piaccia di chiamarli, doi de quali sono interni, e doi esterni; gl'interni sono la diuotione, e l'oratione; e gl'esterni sono l'adoratione, e l'oblatione de sacrificij; e lasciādo gli altri per hora, è tātō necessario l'atto dell'oratione, che senza di quello è impossibile ò che il nostro culto sia perfetto, ò che da Dio vengano a noi le desiderate gratie. Veggito nel primo libro della sua arte militare narra, che anticamente nell'isole

Balcari

- Baleari haueuano per costume le donne di nò dare cibo alcuno a figli se non quello che eglino s'hauesero con la spada cacciato, e questo è anco il costume di Dio nostro amoroso padre, che non ci vuole dar gratia alcuna eccetto quella che con la funda dell'oratione andiamo procacciando, che ben parue che rassomigliasse l'oratione ad vna funda il nostro Profeta quando disse,
- Pf. 141.** [Effundo in conspectu eius orationem meam.] Quindi diceua il medesimo
- Pfal. 82** Dauide, [Dilata os tuum, & implebo illud,] quasi che dicesse, hai tù veduto vna madre che stia per cibare il picciolo figliolino? riempi il cucchiaro, gli lo porge vicino alla bocca, horsù (dice) apri figlio mio la bocca ben bene se vuoi ch'io ti dia la pappa; così fà Iddio, stà sempre pronto col cucchiaro pieno nelle mani, altro non desidera che darci il cibo delle sue gratie, ma vuol bene che apriamo ben la bocca col mezzo dell'oratione, e però dice, [Aperi os tuum, & implebo illud,] il qual costume pare apùto ch'egli offerui ancora a modo loro cò gli altri animali irragioneuo
- Pf. 146.** li, che però diceua Dauide, [Qui dat inuentis esci ipsorum, & pullis cornuorum inuocantibus eum.] Hor comincian- do a trattare delle cause di lei, la materia non hà dubbio che sono tutte quelle preci le quali si sogliono offerire alla Diuina maestà; ma la materia propria però stimo io che siano quelle preci le quali sono state ò insegnate, ò instituite da Christo, ò dalla Chiesa, e non quelle che ogn'huomo a suo capriccio si vada diuersamète formando, e la ragione è che consistendo il merito dell'opre Christiane in doi capi, cioè, nell'opera operante, e nell'opera operata, non hà dubbio veruno, che il merito principalmente dall'opera operante non dipenda; onde sogliamo dire in questo proposito, che [respexit Deus ad Abel & ad munera eius,] [ad Abel,] ecco l'opera operante, [& ad munera,] ecco l'opra operata; ma prima [ad Abel] che [ad
- munera,] perche quella più che questa a Dio aggradiisce come quella che porta seco la carità, la buona intentione, e simili altre circòstanze, le quali quando vi s'accompagnano poco importa che l'opera operata sia grãde ò picciola, ricca ò pouera, che però anco doi soli minutelli che furono da vna vecchiarella offeriti furon da Dio tato aggraditi; e di qui nasce che l'oratione còtrahe molto maggior merito quando da Christo ò dalla Chiesa, che quando da gli huomi ni particolari viene formata, e che per questa ragione più valerà vn [Pater] od vna [Aue Maria,] che qual si voglia altra oratione che tù ti possa recitare. Auienetal' hora che vna pouera e semplice vecchiarella hà da informare il Prencipe di qualche suo importante bisogno, ma perche conuiene che lo faccia col mezzo d'vna supplica, & ella nò è pratica di formare simili sorti di memoriali, ricorre dall'auocato, a lui si fa formar la supplica, e così portandola al Prencipe viene vdata & essaudita. Così pare a me che auenisse a gli Apostoli Santi, i quali conoscendo il bisogno dell'oratione, e non sapendo essi, che ancora erano idioti, in qual maniera formarla, se ne ricorsero all'auocato, e questo era Christo, del quale fù detto, [Aducatum habemus apud patrem.] lo pregorno a fargli il memoriale quando gli dissero, [Magister doce nos orare,] & egli subito compitamète lo formò dicendo, [Vos autem sic orabit, Pater noster qui es in coelis,] e tutto quell'o che segue, e questo è il memoriale che principalmente dobbiamo appresentare a Dio, al quale seguono poi tutte quelle orationi, le quali ò per viui, ò per morti, ò in qualunque altra occasione sono state instituite dalla Santa Chiesa; e queste sono al parer mio la causa materiale propria dell'oratione; onde non può non riprenderci come è gran temerità quella di coloro, i quali [transgrediuntur mandata Dei Propter traditiones suas,] e tralasciata

sciata l'oratione Dominicale, la salutatione Angelica, ò altre simili orationi da Christo, e dalla Chiesa instituite, si danno a componere & a recitare certe loro fantastiche litanie, ò certe capricciose orationi, che non pure non sono approvate, ma meriterebbero d'esser gettate al fuoco, poi che il più delle volte la pretenzione di simili facentelli che presumono farsi inventori di nuoue orationi, suole vrtare ò in errori, ò in scioccherie ridicole, & intollerabili. La causa efficiente dell'oratione stimò io che sia vn'huomo da bene, oue io dico due cose, cioè huomo, e da bene; e prima dico huomo, perche essendo l'oratione atto interno di religione, chiara cosa è che non può conuenirsi eccetto che a creatura capace di ragione; e se bene il Pierio dipinge ne i suoi geroglifici per simulacro di religione vn'elefante; se bene Proculo afferma questo medesimo del gallo che al crepusculo matutino col suo sollecito canto adori il nascete Sole; se bene gl'Egitij volèdo dipingere vn'huomo religioso dipingeano vn Cinocefalo con gl'occhi e cò le mani eleuate in forma d'vno che stia in atto d'adoratione; e se ben Dauide in tanti luochi inuita tutte le creature alla lode di Dio, ad ogni modo questo è pur vero, che propriamente parlando [oratio est eleuatio mentis in Deum,] e che in conseguenza a quello solo l'oratione si conuiene che è capace di mente e d'intelligenza; ma aggiungo di più, che non basta essere huomo, ma è necessario esser huomo da bene, poiche egli si sà, che l'oratione d'vn tristo non pure nõ è esaudita da Dio, con forme a quel detto, [Peccatores Deus non exaudit,] ma non hà pur forza di giongerli all'orecchio, che così fù protestato, [oppositi iniquitatem ne transeat oratio.] Quando diceua Dauide, [Consitebimur tibi Deus, consitebimur & inuocabimus nomen tuum,] cioè, se vorremo che da tè ò Signore sia la nostra oratione esaudita, prima [consitebi-

mur tibi,] e col mezo dell'oratione leueremo l'impedimento de nostri peccati, e poi con ogni confidenza [inuocabimus nomen tuum.] Ma notate con qual varietà parlaua in diuersi luochi Dauide dell'atto dell'oratione, in vn luoco dice, [Dirigatur oratio mea,] in conspectu tuo,] in vn'altro replica, [Appropinquet oratio mea in conspectu tuo,] & altroue pur replica, [Intret oratio mea in conspectu tuo;] Psal. 87. notate bene, [dirigatur, appropinquet, intret,] si come vn gentil'huomo che desidera vdiencia dal Prencipe, prima [dirigitur,] cioè s'incamina a palazzo, secondo [appropinquet,] cioè si v'auicinando, e terzo [intret,] cioè entra in palazzo & nella sala dell'vdiencia; così dice egli deue fare la vostra oratione se hà ad essere esaudita da Dio, però, che si come sono tre le potenze dell'anima nostra, così conuiene che tutte nell'oratione còcorrano, sicche ella s'incamini a Dio col mezzo dell'intelletto e della mente, s'auicini cò la speràza concepita dalla memoria di tante gratie passate; ma entri per la bõtà della volõtà senza la quale stà sèpre la porta chiusa di maniera che l'è negata l'entrata. E chi non si raccorda che quãdo il nostro Salvatore assalito da così gran sete domandò da bere in cima alla croce, essendogli offerto vino e fiele insieme misti, [quũ gustasset noluit bibere?] però che se bene si pasce Iddio, e si diletta sommamente in tutte le nostre buone operationi, non può però a pieno aggradirle quãdo vengono miste col fiele del peccato, il che particolarmente dell'oratione auiene, la quale quando s'appresenta a Dio col peccato accompagnata, è anzi atta a far contrario effetto, & a destar maggiormente contro di noi lo sdegno Diuino. Nauigauano già in vna istessa naue in compagnia d'vn saggio Filosofo vna mano d'huomini ribaldi e scelerati, & essendosi in vn'istante leuata vna pericolosa fortuna, si diedero tutti impauriti (come in simili casi s'vsa) a raccoman-

darli a Dio; a quali rivolto il Filosofo disse, tacete in vostra buon'hora, che non s'aueggia Iddio che voi ci sete, che se s'accorge che ci siate guai a voi; volendo dire quantonque Gentile, che le orationi de tristi muouono anzi Iddio a stomaco, & a sdegno; che se bene tu senti che la Santa Chiesa priega tuttauia, [Peccatores te rogamus audi nos,] non ti credere però che questa sua preghiera sia punto contraria a quell'altro detto, [peccatores Deus non exaudit,] ma deui intèdere, che altro è essere da Dio essauditi a merito, altro è essere essauditi a dispositione di merito; a merito sono essauditi solamente i giusti, e però in questo proposito si dice, che [peccatores Deus non exaudit,] ma a dispositione di merito possono essere essauditi anche i peccatori, che però diceua Dauide, Psal. 15. [Notas mihi fecisti vias vitæ,] accennando per la via che conduce alla vita quella dispositione che conduce vn peccatore a stato di poter meritare. Il fine dell'oratione che qui diciamo causa finale, per mio auiso è doppio. Il primo è posseder quel gusto spirituale che suol godere vn'anima traporata in Dio, il quale è tanto che di Christo istesso si dice, che [dum oraret facta est facies eius altera,] cioè, che tanto era il gusto che sentiuua nell'oratione, che dall'interna gioia si fece anco riflessione nel volto, onde egli ne restò per allegrezza tutto trasformato, e di lui medesimo pur leggiamo, che [erat pernoctans in oratione Dei,] cioè, che come gl'altri doppo i stenti e le fatiche del giorno aspettano per riposo e quiete la notte, così egli all'opposito doppo le continue fatiche diurne, nò conosceua la notte maggior quiete quanto darli all'oratione, & a questa maniera starsi godendo la compagnia dell'eterno padre; e per conseguire questo fine già si disse che era necessaria all'oratione l'attentione dell'animo, non solo habituale, ma attuale; onde a questo proposito diceua San Paolo, [1. Cor. 14. Si orem lingua, mens

mea sine fructu est.] Il secondo fine dell'oratione è d'ottenere la gratia ò temporale, ò spirituale che dimandiamo; & a questo fine non solo facciamo oratione alla Santissima Trinità, dicendo, [Sancta Trinitas vnus Deus, miserere nobis,] e non solo facciamo oratione a Christo, dicendo, [Christe exaudi nos,] ma facciamo ancora oratione a Santi, supplicandogli ad essere nostri intercessori, che così siamo essortati nel quinto capitolo di Giobbe, [Voca si est qui tibi respondeat, & ad aliquem Sanctorum conuertere,] sapendo noi che mentre vissero fu l'abbonanza de suoi meriti tanta, che in virtù di quelli sono atti a poterci ottenere ogni sorte di gratie, e però diciamo, [Sancta Maria, Sancte Petre, Sancte Paul, ora pro nobis,] & in questo proposito mi credd'io che parlasse Dauide, quando diceua, [Miserere mei secundum iudiciū diligentium nomen tuū,] quasi che dica, io non ardisco Signore di pregarti che tu mi facci misericordia conforme ò al mio merito, ò al mio volere, ma mi rimetto all'arbitrio & al giuditio di coloro che fanno professione di tuoi particolari amici, quali sono i Santi; e questa oratione fatta a Dio col mezzo de Santi, è tanto a questo fine necessaria, che senza l'oratione non hà disposto Iddio di far gratia alcuna; onde ben diceua vna volta il nostro Profeta, [Anima mea sicut terra sine aqua tibi,] hauete veduto, dice Dauide, taluolta a stare al tempo dell'estate tre e quattro mesi chiuso il cielo senza mandare ò pioggia ò ruggiada; all'hora non solo restano mortificate le piante, languide l'erbette, secchi i torrenti, aridi i fiumi, e mezzi morti gli huomini e gl'animali, ma la terra tutta adusta, risoluendosi in poluere apre mille fessure quasi tante bocche con le quali pare che la bramata pioggia a Dio ne dinrandi; così dice Dauide, quando o Signore io mi trouo da qualche graue necessità oppresso, io faccio come fa la

la terra quando si troua senz'acqua, cioè, mi risoluo tanto in lingua, & apro mille bocche non che vna all'oratione, perche conofco bene che queſto è il mezzo a tal fine dalla tua Diuina prouidenza ordinato. Il fine però principale dell'oratione deue eſſere quella gratia che alla ſalute dell'anima ſ'appartiene, però che il più delle volte mentre che dimandiamo gratie temporali, ci può eſſere con ragione rinſacciato, **Mat. 20.** [neſcitis quid petatis.] Dimandaua vna volta vn pouer'huomo per elemoſina da Anigono Rè di Macedonia vn reale, a cui il Rè lo negò dicendo, [non eſt munus regium,] onde colui ſubito riſpoſe, [dà ergo talentum,] e ne più ne meno lo negò il Rè riſpondendo, [non eſt tuum tantū accipere;] coſi tū patifci taluolta ripulſa in tutte le tue orationi, e te ne duoli e ti diſperi, ma vedi di gratia che coſa dimandi, & in che forma lo dimandi; ſe tū dimandi beni temporali, tū non t'auedi che queſto [non eſt munus regium,] che alla grandezza e liberalità di Dio nō ſi cōuiene dar coſi poco, ò doni coſi pueri e coſi vili quanto ſono i beni terreni che ti poſſono eſſere anco cauſa & origine di precipitio e di ruina? [Petite] (diceua Chriſto) vt gaudium veſtrum ſit plenum, & accipietis,] perche il dimandare vn'allegrezza piena, cioè quello che ſ'appartiene ad vn'eterno gaudio, queſto veramente è dono degno della munificenza Diuina; ma ſe tū dimandi qualche dono ſpirituale e ce'eſte, queſto conſeſſo che è dono degno di Dio, ma ſe egli ſia degno di te, queſto io nō lo ſò, mira bene ſe ti par di meritar tanto, e ſe hai ragione di dolerti non eſſendo eſſaudito. Ma deſcendendo a quello a che, principalmente c'innuita il noſtro verſo, la forma dell'oratione è quella che ci viene da Dauide accēnata, mentre che dice, [in vocem deprecationis meae.] oue è d'anertire, che ſecondo i Filoſofi, e ſecondo la verità [forma eſt quæ dat eſſe rei,] cioè, che la cauſa formale è

quella che dà l'eſſere a tutte le coſe, e ſenza la quale poco valerebbero tutte l'altre cauſe, e però che intorno a queſta dobbiamo particolarmente affaticarſi; e ſe bene io non niego che la forma, cioè la bellezza di lei non ricerchi di molte conditioni, ad ogni modo come tū mi dai vn'oratione che ſia degna del nome di deprecatione, in queſta ſtimo io che ſiano tutte le conditioni neceſſarie, però che ſe tū miri all'etimologia del vocabolo, che coſa importa queſto nome deprecatione eccetto che diuota precatone? [Deprecatio eſt deuota precatio] coſi dicono i ſacri Teologi; dammi dunque vn'oratione che ſia diuota, che in queſta riconoſco io la vera cauſa formale; ſò bene quante ſiano le ſue conditioni e forme, e ſono quelle apunto riſtrette in quel verſo

Ad quem quis clamat; cur, quomodo, quando, quid, vnde.

[Ad quem,] cioè a Dio, [Ad Domi- **Pſ. 119.**
num quum tribularer clamaui] dice Dauide, cioè, non ſolo non far ricorso ne i ſuoi biſogni a demonij, a maghi, a malefici, ma ſaper anco diſtinguere mentre che fanno ricorso a Santi, che non principalmente all'aiuto loro, ma col mezzo loro all'aiuto di Dio ſi deue ricorrere, onde ben diceua Dauide, [Leuaui oculos meos in montes **Pſ. 120.**
veniet auxilium mihi, auxilium meum a Domino qui fecit celum & terram;] prima [leuaui oculos meos in montes] accennādo il ricorso che dobbiam fare all'inuocatione de Santi da quali ſenza dubbio ci può venire ogni forte d'aiuto; ma poi [auxilium meum a Domino,] perche principalmēte da Dio ſolo ogni noſtro aiuto dipēde. Quindi diceua **Cant. 8.**
gia lo Spoſo nella Cantica. [Quæ habitas in hornis fac me audire vocem tuam amici auſcultant te,] come che voleſſe dire, e non baſta o anima tribolata che tu facci ricorso a' Santi, i quali conſeſſo che eſſendo in perfetta carità ſono quegli amici i quali continuoamente ſanno intenti ad aſcoltarti per

essere tuoi intercessori, ma principalmente io t'auiso, che tu mi facci vdi-
re la tua voce, cioè, che a me la tua
oratione sia come ad vltimo fine inca-
minata, perche se bene col mezzo de
meriti & dell'oratione loro io mi com-
piaccio di partecipar le mie gratie, ciò è
eterno costume della mia Diuina prou-
denza, la quale potendo per se stessa go-
uernar tutto'l mondo, si compiace però
di farlo col mezzo delle seconde cause;
nè dimandando a i Santi qual si voglia
gratia, puoi tu dimandar cosa che non
sia prima di voler mio; però che si sa be-
ne, che nè essi pregano per te se non tan-
to quanto sono da me de tuoi bisogni e
delle tue dimande illuminati, poi che
naturalmente non può vn'anima sepa-
rata sapere senza mia riuelatione: ciò
che tu ti facci o pensi, nè essendo essi
tanto a me di volontà vniti, dimanda-
rebbero cosa che non sapessero prima
essere conforme al voler mio. [Quis,] ec-
co la seconda forma, cioè, che come si
disse di sopra, quello che fa l'oratione
sia vn'huomo da bene, a che proposito
diceua Dauid, [Muta fiant labia dolo-
ra, rectos decet collaudatio,] che è co-
me a dire, s'ammutiscano i tristi, che
non è loro mestiero il far oratione, o il
lodare Iddio, questa è vna arte che s'ap-
partiene solamente a retti & a giusti.
Quindi a coloro i quali facendo conti-
noa oratione non vengono essauditi da
vn vn buon consiglio Gieremia nelle
sue Lamétationi al terzo capitolo; cioè,
[seruamur vias nostras, & quæramus,
& reuertamur ad Dominum,] cioè, se
non siamo da Dio essauditi così tosto,
facciamo riflessione in noi medesimi,
essaminiamo ben bene la nostra con-
scienza, consideriamo quante ingiurie
habbiamo fatte a Dio, e che gran teme-
rità è la nostra ardir anco di compa-
rirgli auanti in questa forma, e però ri-
duciamoci a penitenza, e poi pieni di
confidenza [Ieuemus corda nostra ad
Dominum.] [Cur,] questa è la terza for-
ma, vedi di gratia perche fai ricorso a

Dio, e che cosa ti muoue a far oratione,
lo pregheresti tu mai che egli ti fosse fa-
uoreuole in qualche tuo scelerato disse-
gno? Vn tutto carco d'armi di not-
te per commettere qualche misfatto; e
prega Iddio di non s'abbatter ne' birri;
vn'altro a duellar col nemico, e fa
voto a Dio se gli dà vittoria di far qual-
che perëgrinaggio; brama poco hone-
sta fanciulla pazza mente gli abbraccia
menti dell'amato giouine, e perche nò
spera hauergli in altra maniera recita
orationi, accende lumi, e si dà anco a
qualche superstitione a fine che gli sia
tosto dato per marito; dunque Iddio
haurà da essere il nostro ruffiano, il no-
stre ficario, il fautore delle nostre ribal-
derie? dunque ancora non sappiamo
che [nescit Diuina bonitas obsequium
præstare criminibus?] ma in questa im-
pertinenza cadono più spesso di tutti al-
cuni i quali hauendo riceuute graui in-
giurie, e volendo far l'huomo da bene
frà gli altri, mostrano di perdonare, ma
in tanto, horsù (dicono) io perdono, Id-
dio sia quello che faccia le mie vendet-
te, rimetto il tutto nelle sue mani; e co-
me fratel mio vuoi tu che Iddio sia il
tuo sgherro, che sia l'effecutore delle tue
passioni, e dell'ira tua? non ti basta che
Iddio (per dir così) ti serua in tutte quel-
le cose che appartengono al beneficio
dell'anima e del corpo tuo, che vuoi tu
anco che egli ti douenti seruitor infame,
e che ti serua in quelle cose le quali
non hauresti ardire di comandare ad
vn tuo schiauo? non hai sentita quella
Diuina querela, [seruire me fecistis in
peccatis vestris?] e se Dio è così indul-
gente a perdonare le sue proprie offese,
cò che faccia ardisci tu di pregarlo che
egli vendichi le tue? forse perche hai
sentito dire, [Mihi vindiſtam & ego re-
tribuam?] ma tu non l'intendi bene
questa sentenza, che altro è pregare Id-
dio che castighi forse pche tu non puoi,
ò non ardisci di farlo, & altro è rimet-
tersi in tutto e per tutto alla sua volon-
tà, ne ti curare di vendetta o di castigo,
sola-

Psal. 30.

Psal. 32.

Iſa. 41

Deu. 32

Ro. 12

Luc.

solamente tanto quanto comporta la giustitia Diuina. [Quomodo,] eccò la quarta forma, però che vi sono tre modi di orare, cioè col cuore, cò la lingua, e con l'opre; col cuore questa è quella oratione che noi chiamiamo mentale, la quale pare che sia di tutte l'altre più perfetta; prima perche di sua natura è più affettuosa, conforme a quel detto,

Isa. 26. [Anima mea desiderat te in nocte;] secondo perche è più efficace, conforme

Iob 34. a quell'altro, [si direxerit homo ad Deū cor suum, spiritum eius & flatum ad se trahet;] terzo perche è più conueniente,

Ioan. 4. atteso che [spiritus est Deus, & eos qui adorant eum, in spiritu & veritate oportet adorare;] con la lingua, però che e con la voce e con i gesti del corpo pare che maggiormente s'accenda l'interna diuotione dell' orante, come leggiamo nel primo capitolo del primo libro de' Rè della madre di Samuelle, però che non basta far seruitù a Dio con l'animo se anco non se gli fa proportionatamente con l'altre membra del corpo; e perche non è possibile che l'affetto dell'animo quando è vehementemente non faccia anco qualche riflessione nelle parti esterne, onde ben diceua Dauide altroue, [Rugiebam a gemitu cordis mei;] e con l'opre, però che non è altro ben operare, che ben o-

Psal. 37 rare, che però diceua Christo, che [oportet semper orare, & nunquam deficere,] [semper orare,] cioè sempre far qualche bene, perche altrimenti farebbe questo precetto impossibile & intollerabile. [Quando,] questa è la quinta forma, che s'appartiene alla perseveranza, peroche non basta orare nel principio e nel mezzo se non si persevera fino al fine, che però il nostro Saluatore,

Mat. 26. [orauit tertio eundem sermonem dicens,] egli si sa bene quanto la perseveranza sia in tutte le operationi Christiane, necessaria, che però diceua il nostro Saluatore, che [nemo respiciens retro apertus est regno Dei.] Stauano doi inimici vna volta con l'armi sfodrate p-

venir alle mani, vno de quali più astuto e sagace volendo uccidere il nemico con stratagemma (auertisci gli disse) che io non son venuto per far questione, con doi ad vn tratto, e mentre colui troppo semplice si rituolta in dietro per vedere se perauentura a' cuno lo seguirta, cacciando il nemico prontamente vna punta di subito l'uccise; e questo gli auenne per riuoltarsi indietro; e noi ben sappiamo quale fù il caso della moglie di Lothe, però che [in via Dei non progredi retrogredi est;] onde ben diceua il glorioso San Bernardo, [Tollite perseverantiam, nec mercedem obsequium habet, nec beneficium gloriam, nec laudem fortitudo; Absque perseverantia nec qui pugnat victoriam, nec palmam victor consequitur; Perseuerantia victrix ad meritum, mediatrix ad premium, soror patientiæ, filia constantiæ, amica pacis, amicitiarum modus vnanimitatis vinculum.] E Santo Isidoro sopra quel detto di San Matteo, [Non qui inceperit sed qui perseverauerit vsque in finem hic saluus erit,] [salus (dice) perseverantibus datur; non enim est beatus qui bonum facit, sed qui incessabiliter facit;] ma come che sia in tutte l'opre Christiane la perseverantia necessaria, alcuna non ve n'è nella quale ella ci faccia maggiormente di bisogno quanto nell'oratione, sapendo noi che a questo fine, cioè di goder longamente il caro spettacolo della nostra oratione, Iddio ritarda l'esaudirci. Auene taluolta che si diletta vn cauagliero di far correre vn fanciullo sopra vn suo diletto cauallo, ò per prouarlo, ò per pigliarne diporto, e ben che egli habbia di già pigliata vna longa carrera di maniera che parèdo assai al paggio vorrebbe arrestarlo, lascia la sua (grida) che corra anco vn pezzo, il che non è più per far proua della sua velocità, ma per pigliarsene gusto; così Iddio ti lascia correr longamente e perseverare i mesi e gli anni nell'oratione senza più mai esaudirti, e non è pe-

Discorsi Cibò, Parte III.

rò perche non voglia sodisfarti; ma per che di vederti così diuoto e così costante si diletta; ma hai tu visto il cauagliero che quando il cavallo ha longamente corso si che s'è straccato e tutto sudato, che egli medesimo con la propria mano l'accarezza, il palpa, le porge alquanto d'herbetta? così Iddio doppo vn longo perseverare si mostra molto più liberale e più amoreuole teco. Ma sai tu quando sarai perseverante non ostante qual si vogli impedimento? quando andrai a far oratione tutto pieno di carità e di diuotione, così dice la Sposa [Aqua multa non potuerunt extinguere charitatem.] fa pur che ci sia vna compita diuotione, e poi vengano, se fanno, [aqua multa,] cioè molti e molti impedimenti si ti trauerino, che non per questo ti rallenterai giamai, ò t'impedirai dal tuo fernore. [Quid,] ecco la sesta forma, cioè, che tu auertisci bene a quello che dimandi, perche non si diletta Iddio di dar vna radente spada in mano ad vn furioso onde egli possa più facilmente essercitar la sua pazzia, non tempra Iddio l'arma a sicarij, non ministra il veneno a gli homicidi, non vende i dati a giocatori, non appresta i lisci alle meretrici, e non dà dono ad alcuno del quale egli si possa fernire in danno proprio ò d'altrui, onde auiene che tu non sei sicuro d'essere esaudito da lui eccetto che in vna cosa sola, cioè in quello che ò è la vita eterna, ò all'eterna vita ti può fernire; che però diceua Dauidè, [Gratiam & gloriam dabit Dominus,] cioè, tutti i doni di Dio si risoluono a questi doi, cioè alla gratia in questa vita, ò alla gloria nell'altra; & altroue, [Vnā petij a Domino hanc requirā, vt inhabitē in domo Domini, omnibus diebus vitæ meæ,] cioè quanto hò dimandato a Dio per il passato, e quanto sono per dimandargli nell'auenire, tutto si risolve ad vna cosa sola, e questa è, che egli mi faccia degno d'habitare eternamente seco nella sua casa; quādo gli hai o Dauidè dimandato

la sanità, dicendo, [Miserere mei Deus, quoniam infirmus sum,] e quando gli hai dimandato che egli ti liberi da tuoi nemici, dicendo, [Eripe me de inimicis meis Deus meus;] e quando con tante lagrime e con tanto digiuno gli hai dimandata la sanità del fanciullo che era infermo; e quando gli hai dimandato che egli perdoni al popolo, dicendo, [Ego sum qui peccauit, isti autem qui oues sunt quid fecerunt;] queste non erano tutte affettuose preghiere? che vai tu dunque dicendo, [vnā petij a Domino hanc requiram?] tut'è vno (risponderà egli) perche ò queste ò simili altre dimande nè feci, nè mi era lecito di fare, eccetto che come mezzi a questo fine [vt inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ.] [Vnde,] & ecco la settima & vltima forma, anzi la forma di tutte le forme, rispetto alla quale tutte l'altre possono quasi chiamarsi accidentali; cioè di done si spicchi l'oratione, ò dalle labbia semplicemente, ò dal cuore; e questa è quella che viene da Dauidè chiamata deprecatione, che tanto importa quanto diuota precatione, la quale non è distinta dalle quattro specie narrate di sopra da S. Paolo, cioè oratione, postulatione, obsecratione, e rendimento di gratie; ma è la perfettione & il condimento di tutte loro, però che senza la diuotione del cuore, niuna di quelle si può perfetta oratione chiamare. Non vedi tu per isperienza che fogliono gli huomini diuoti ne i voti loro offerire a Santi quel membro ò di cera, ò d'argento, ò d'oro sopra il quale pare ch'essi habbino particular dominio e tutela? così a Lucia s'offeriscono gl'occhi, ad Apolonia i dēti; e se Iddio hà particular dominio sopra il cuore, perche [cor regis in manu Domini,] a lui anco particolarmente nella nostra oratione si conuiene d'offerirlo, il che è cagione che egli comandasse, [Fili prabe mihi cor tuum.] Quindi diceua Dauidè, [Os meum loquetur sapientiam,

Can. 8.

Psal. 83

Psal. 26.

Pro. 11

Pro. 12

Psal. 141

tiam, & meditatio cordis mei prudentiam,] e tu nota questi doi termini, [sapientiam, & prudentiam,] che non basta che la lingua spieghi propositioni e sentenze piene di sapienza; se questo nõ sà fare con giuditio e con prudenza, sapendosi che la prudenza è la misura, e la regola di tutte le attioni, e morali e Christiane; la sapienza qui è da Dauide attribuita alla lingua; ma la prudenza è attribuita al cuore, acciò che tu conosca che dal cuore viene la perfettione della tua oratione, e che all' hora è ella mirata da Dio attentamente con diletto; onde il medesimo Profeta diceua altroue, [Voce mea ad Dominum clamaui, & intendit mihi,] la quale sentèza hà doi punti che mertano essere cõsiderati; prima, che dice [voce mea;] e poi che soggiunge, [intendit mihi.] dice prima [voce mea clamaui,] a fine che tu non veda che ogni voce & ogni parola della tua oratione possa chiamarsi tua; tua si dirà ella quando sarà volontaria, ne volontaria può dirsi con ragione, se dalla elertione e dal cuore ella non si spiccha; dunque tanto è a dire, [voce mea,] quanto a dire, io gridai a Dio con la voce del cuor mio; dice dipoi, [& intendit mihi;] e che vuol dire o Dauide, che se hai gridato con la voce, Iddio non hà posto mente a quella, ma [intendit tibi?] egli vuol dire, che la voce dell' oratione p' esser grata a Dio è necessario che dal cuore si spicchi; e però Iddio [intendit mihi,] mira prima a me, cioè al cuor mio, per vedere se da quello la mia preghiera hà la sua origine; e per non partirsi dal medesimo Profeta, che voleua egli significare quando disse, [Tollite hostias, introite in atria eius, adorare Dominum in aula sancta eius;] egli quà dà tre precetti, il primo, [tollite hostias,] il secondo, [introite in atria eius,] il terzo, [adorare Dominum,] i quali tutti tre però l' vno dall' altro necessariamente dipendono; quasi che voglia dire, [adorare Dominum,] che questo è il fine al quale sete stati creati,

che questo fanno tutti gl' Angioli, & al loro modo tutte l' altre creature, che senza questo obsequio voi sete sempre di Dio serui disutili; ma se volete adorarlo come si conuiene, prima [introite in atria eius,] che ben hauere sentito il nostro Saluatore a dire, [domus mea domus orationis vocabitur,] poi che la Chiesa è proprio luoco d' adoratione e d' oratione, non solo in generale per la publica oratione che vi fanno i sacerdoti a nome di tutto il popolo, ma anco in particolare per la presenza di Dio e de gl' Angioli, per la manco forza che iui hà il diauolo, e per i minori impedimenti che vi possono dall' oratione diuertire; prima però che entrar nella Chiesa ad adorare, [tollite hostias,] che questo sopra tutto è necessario; la vera hostia di Dio è il cuore, conforme a quel detto, [sacrificium Deo spiritus,] adon-
 que tanto vuol dire [tollite hostias] quanto, solleuate il cuore e lo spirito a Dio; & in somma questo è l' ordine che deue offeruare vn diuoto oratore, prima solleuar lo spirito a Dio, indi andar sene al tẽpio, & iui fare la sua adoratione. E poi che siamo entrati in Dauide, andiamo pur seguitando cõ la guida de suoi concetti. Notate bene il significato di quelle parole [intret oratio mea in conspectu tuo,] e vedete prima quale sia il vero conspetto di Dio; conspetto è vn nome che viene dal verbo [conspicio,] che tanto importa quanto vedo e rimiro; si che secondo questo significato, il conspetto di Dio sarà quello, che principalmente viene da Dio rimirato e veduto; ma chi non sà che questo è il cuore, che [Deus autem intuetur cor,]
 si che resta che il cuore dell' huomo sia il Diuino conspetto; e però tanto rilieua; [intret oratio mea in conspectu tuo,] quanto, Signore se la mia oratione deue da te essere intesa & effaudita, conosco che la prima cosa che ella s' habbia a fare, è che ella entri nel cuore, perche quini quasi a tuo proprio conspetto affissi tu principalmente lo sguardo. Tor

Psal. 50.

Psal. 87.

1. Reg. 16. si che resta che il cuore dell' huomo sia il Diuino conspetto; e però tanto rilieua; [intret oratio mea in conspectu tuo,] quanto, Signore se la mia oratione deue da te essere intesa & effaudita, conosco che la prima cosa che ella s' habbia a fare, è che ella entri nel cuore, perche quini quasi a tuo proprio conspetto affissi tu principalmente lo sguardo. Tor

no a lui, hai tu mai veduto (dice egli altroue) che vna pēna possa mouersi ò formar carattere ò littere che non sia mossa dalla mano ò dal braccio dello scrittore? hor io ti dico, che tanto può formare vna perfetta oratione la lingua senza esser mossa dal cuore, e sai tu perche? perche [lingua mea calamus scribæ velociter scribentis,] però che insomma non è altro la lingua eccetto che vna penna col mezzo della quale il cuore quasi presto & eccellente scrittore vascrittendo e manifestando i suoi interni concetti. Replico di nuouo, pondera bene quell'altro suo consiglio, [Im-mola Deo sacrificium laudis, & redde altissimo vota tua,] anco qui dice due cose per ordine, prima [immola Deo sacrificium laudis,] e poi [redde altissimo vota tua,] & il suo senso per mio auiso è questo; io t'hò già in mille luoghi insegnato, che il più lodeuole e più grato sacrificio che tu possa fare a Dio è il cuore, hora io t'auertisco, che se desideri che l'oratione tua sia aggradita, la prima cosa che tu habbi a fare è immolare a Dio questo sacrificio, cioè dirizzare a lui il cuore e lo spirito, e dopo questo vascrittendo [redde altissimo vota tua,] aggiungi anco l'oratione vocale, che all' hora farà ella accetta & aggradita. Ma ritornando al proposito, tu vai ben souente in compagnia di Davide pregando [siant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ,] ma mira che creanza è la tua, di volere che attēda Dio per beneficio tuo, a quell'oratione alla quale per tuo proprio interesse tu non riuolgi pure ne anco il pensiero; sai tu qual differēza si troua trà colui che parla, e quello che stà ad ascoltare? eccola, che quello che parla, prima forma il verbo interno che l'esterno, cioè prima si forma il concetto nella mente, e poi lo spiega di fuori con la lingua; ma quello che ascolta tutto all'opposito, prima capisce il verbo esterno, cioè la parola sensibile, e poi conforma a quella si forma il concetto nel-

l'idea e nella mente; se adonque nell'oratione tu sei quello che fauelli, & Id dio è quello che ascolta, serua anco quā l'ordine naturale, tu prima che esprimere la voce dagli la forma con la diuotione del cuore, e poi prega Iddio che porga l'orecchie attente, e di, [siant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.] Sò ben io quanto sia difficile tenere il cuor presente all'oratione, ma sò anco che bel consiglio ci daua Salomone a quest'effetto quando diceua, [Hortus conclusus soror mea sponsa,] parlaua all' hora dell'anima, e per molte ragioni la chiamaua horto dello Sposo, ma nota, che per assicurar bene quest'horto con i fiori & i frutti suoi, non dice [hortus clausus,] ma dice [hortus conclusus,] cioè due volte chiuso, il che acciò che tu meglio intendi, fingi quiui vn ricco mercante ilquale habbia in cassa vna gran quantità di danari, e vedi che diligenza egli vsc per assicurarli sì che non gli siano rubbati da ladri; prima egli chiude ben bene con grossa chiauē la cassa, e poi non contento di questo, chiude anco con ogni diligenza la stanza nella quale ella viene riposta; così dice Salomone, se vuoi assicurar da ladri, cioè dalle tentationi diaboliche, e da ogni altro trauiammento mondano la tua oratione, chiuditela prima dentro la cassa del cuore; ma asire che anco il cuore non ti sia rapito, [conclude aduersus eos qui te persequuntur,] chiudi anco la porta a sen-sia fine che hora gl'occhi, hor gl'orecchi non aprino la strada a strani e mondani pensieri. Quindi è che diceua Dauide; [Media nocte surgebam ad confitendum tibi;] gran cosa, che vn Rè occupato in tanti negotij di pace e di guetra sapesse rubbar tanto tempo che sette volte il giorno s'occupasse in oratione, come egli medesimo diceua, [Se-pries in die laudem dixi tibi,] ne contento di questo si leuasse anco di letto a mezza notte, e questo perche? perche l'oratione fatta di giorno in tēpo apun-

Cant. 4.

Psal. 34.

Ps. 117.

1bid.

to oportuno a negotij temporali, potena perauentura da mille pensieri essere diuertita, onde se egli uoleua far vn poco d'oratione quieta & attenta, era necessario, che la facesse di mezza notte. Horsù è tempo di finire il discorso. [Deprecatio] tanto importa quanto [deuota precatio; la deuotione è la vera forma di tutte le specie dell'oratione, e però a questa deuota l'orator Cristiano principalmente attendere, e poi con fiducia appresentarsi a Dio, e dire, [Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.]

Si iniquitates obseruaueris Domine, Domine quis sustinebit?

SI iniquitates obseruaueris Domine,] Hor che nuouo modo di fauellare è questo di Dauide? che stile? che frase? è egli forse ancora incerto se Dio si troui con la presenza in tutti i luochi, ò non si sà forse ancora che il suo essere per presenza altro nò è che hauer tutte le cose ò buone ò triste continuamente auati a gl'occhi? ancora adonque dopo tanti testimonij e de gl'antichi Santi, e dei moderni, e di Christo istesso non siamo sicuri se egli e miri e vega ben minutamente tutte le nostre iniquità? Certo che al modo di fauellar di Dauide, egli è forza a credere che si trouino pure alcuni ò tanto empi che nò lo credano, ò tanto sinemorati e mentecatti, che non lo considerino; però che se ò crederessero ò considerassero gli huomini che Iddio non solo vedesse, ma che diligentemente ponderasse ogni loro attione & ogni pensiero, uiurebbero sempre con gràdissimo timore, e direbbero con Giobbe, [Verebar omnia opera mea, sciens quod non parceres delinquenti;] che se senza freno alcuno ò di vergogna ò di timore tanto precipitosamente si traboccano in ogni sorte di peccato, questo non d'altronde che da questa inconsideratione può prouenire; il che moue hog-

Iob 9.

gi il nostro Profeta a dire, [Si iniquitates obseruaueris Domine, Domine, quis sustinebit?] nel qual verso faremo due considerationi, la prima, se gl'è pur vero che Iddio offerui tutte le nostre iniquità, e la seconda in quanto timore però debba sempre viuere vn peccatore. [Si iniquitates obseruaueris.] Io sò benissimo che è piena di profondi significati quella sentenza di Salomone, [Tria mihi sunt difficilia, viam aquilæ in cælo, viam colubri supra petram, & viam nauis in medio mari;] ma frà tutti i sensi che io mi raccordi hauerne letti, alcuno al parer mio non è che habbia più del nuouo, del curioso, e non meno del proprio e del germano, quanto che quì egli restasse tutto marauigliato quale possa essere stata la causa e l'origine del peccato; questione veramente di sua natura difficilissima; e mossa già nel sacro Vangelo da quel buon seruo che diceua al padrone, [Domine non ne bonum semen seminasti in agro tuo? unde ergo habet zizania?] e ventillata di poi da molti, ma particolarmente dall'Illustrissimo Cardinal Gaetano in vn sermone tutto de causa mali, oue egli argomenta in questa forma, Il peccato conuiene per forza che habbia hauura origine da se stesso, ò da altri che da se; da se stesso non può egli hauerla hauuta, perche a questa maniera egli sarebbe stato prima di se medesimo, e sarebbe di se stesso causa & effetto; da altri che da se parimente non può egli prouenire, però che quello che è altro del male, bisogna che sia bene; e pure si sà che non [potest arbor bona malos fructus facere,] e se gl'è così, [unde ergo habet zizania?] ma lasciando queste sottigliezze a chi le vorrà in quell'istesso sermone vedere, ritorniamo a dichiarare la sentenza di Salomone. Tre forti (dice egli) di peccati generalmente trouo, cioè il peccato di Lucifero nel cielo, il peccato d'Adamo nel paradiso, & peccati di tutti gl'huomini nel mondo, e

Pro. 30.

Mat. 13.

Mat. 7.

tutti

Isa. 14.

tutti tre mi fanno marauigliare sì che, io non sò quasi trouar l'origine loro; e prima io nò sò capire la via dell'aquila nel cielo; per gl'uccelli intèdo io tutti gl'Angioli, e per l'aquila reina di tutti intendo Lucifero frà tutti nobilissimo; questo sò io che volse salire nella più alta parte del cielo e farsi vguale a Dio quando disse, [Ascendam super astra cœli, & ero similis altissimo;] ma io mi marauiglio bene quali disegni, quali speranze fossero le sue, e per qual strada egli potesse tentare di salir tant'alto, cioè qual fosse quell'vguaglianza di Dio alla quale egli con tanta temerità aspirasse, che pur sò, che ne egli poteua desiderare d'essere veramente Iddio, anzi ne anco d'essere in tutto a Dio vguale. Di più, io non sò penetrare quale sia stata la via del serpente sopra la pietra; pietra fondamentale di tutto il genere humano è stato il nostro primo padre; vero & antico serpente è il demonio il quale tentando la madre Eua, entrando nel corpo d'un serpente più proportionato che qual si vogli altro animale a nuocere, & a sputare il veneno di così gran bugia, e della lingua di quello seruendosi, l'indusse al peccato; ma in qual maniera questo serpe habbia potuto farsi la strada sopra questa pietra, questo non vegg'io, però che se non poteua nè violentar la volontà, nè ingannar l'intelletto, che arte, ò che mezzo trouò egli di farlo cadere? In oltre io resto stordito a considerare la via che fà la naue in mezzo al mare, e sì come per mare tanto amaro, tanto instabile, e di tanti pericoli e tanti mostri ripieno intendo questo mondo; così per la naue intendo l'humana conditione, a guisa di naue apunto angusta ne gl'estremi del natale, e della morte, nel mezzo della vita alquanto più larga; ma in qual maniera si vada tuttauia questa naue ingolfando in questo mare di mille delitie e mille sensualità mondane, sapendo ella quanti mostri v'annidino, quante

Sirti vi si nascondano, quante Sille e Cariddi ne latino, quante Sirene v'insidiino, quanti pirati vi assagliano, quante procelle v'inondino, e quanti pericoli vi si corrono. Questa questione tanto difficile e tãto curiosa quale pare che non sapesse risoluer Salomone con tutto il suo sapere, haueua risoluto a parer mio suo padre Dauide, colà oue disse, [Vt quid irritauit impius Deum? dixit Psal. 9. enim in corde suo non requirit,] come che volesse dire, ti par egli tanto strano che habbia hauuto ardir vn'empio d'irritarsi e d'attizarsi cõtro col mezzo del peccato l'ira di Dio? non sai tù trouar la causa che l'habbia a tanta insolenza potuto assicurare? eccotela pronta, che egli s'è dato a credere nell'animo suo, che Iddio non solo non se ne douesse sentire, ma che non douesse pure ne anco pensarui, che se egli hauesse creduto, che Dio il tutto mirasse e vedesse, non haurebbe al sicuro hauuto tanto ardimiento. E certo questa per mio auiso è la vera radice d'ogni nostro peccato, e questa è la vera esposizione di quella sentenza Dauidica, [Dixit insipiens in corde suo non est Deus,] laquale non si può a modo veruno intendere che vi sia stato alcuno tanto pazzo che habbia del tutto negata qualche Diuinità ò qualche Nume; mercè che per la scala de gli effetti, è pur necessario venire al fine in cognitione di qualche prima causa, che sia del tutto indipendente; mercè che da tanti gradi di bontà diversamente in tante e così varie creature seminati, è pur necessario argomentare vna suprema bontà, dalla quale tutte le cose secondo ò maggiore ò minore vicinanza la loro bontà vadino partecipando; e mercè che da vn'ordine tanto mirabile col quale anco le più vili creature vengono ordinate al loro fine, fa pur di bisogno conoscere vna suprema sapienza, che non può essere altro che Dio; da che mosso Boetio Seuerino nel quinto libro della Consolatione Filosofica diceua,

Sedet

*Sedet interea conditor orbis,
Rerumq; regens flebit habenas.*

Et Horatio,

Celo regnantem credimus Iouem.

E di quì argomentauano i Stoici, [nec fieri mundum sine ratione potuisse, neque constare, nisi summa ratione regeretur,] e di quì Cicerone nel secondo de natura Deorum, [Quid enim tam apertum tamque perspicuum est quum celum suspeximus, celestiaque contemplati sumus quam esse aliquid Numen præstantissimæ mentis quo hæc reguntur? esse igitur Deum ita perspicuum est, ut qui neget, vix eum sanæ mentis existimem,] & il medesimo Cicerone altrove, [Nulla gens neque tam immanis, neque tam fera reperitur, quæ etiam si ignoret qualem Deum habere debeat, tamen habendum non sciat,] e Seneca si risoluena, non potersi negare che Iddio si troui, se insieme del tutto non si niega trouarsi la natura, poiche altro non è la natura naturante che l'istesso Iddio, ne Iddio è altro che la natura; quindi Ouidio, essendo tal' hora per occasione dell'oppressione de giusti, e dell'essaltatione de tristi caduto quasi nell'atheismo, pure pensato meglio, raudutosi, e confessando l'error suo, anzi chiedendone perdono, diceua

Cum rapiant mala fata bonos (ignoscite fato)

Sollicitor nullos esse putare Deos.

E di quì Martiale burlandosi d'un simile atheista chiamato Selio, diceua

Nullos esse Deos, inane celum.

Affirmat Selius, probatque quod se

Facit dum negat, hæc videt beatum.

E di quì Homero diceua, che coloro i quali non credono trouarsi Iddio sono a guisa di ciclopi da stimarsi monoculi o forse anco al tutto ciechi in quei versi,

Desipis, aut certe longinquus hospes habebis

Huc ades, ut qui me iubes curare mori,

Sine timore Deum; neque enim cyclopica turba

Curamus, summumque Iouem Diuosque beatos.

E di quì gli Atheniesi come narra Laertio anticamente non per altra causa che per l'atheismo distrussero l'isola di Melos, non per altro cacciorno da suoi confini e Protagora e Diagora, eccetto perche l'vno e l'altro negaua al tutto la Diuinità; si che non è questa l'intelligenza del verso di Dauide, ma egli volse più tosto dire, [non est, idest non adest,] conforme a quell'altro detto,

Omnia certo sine gubernans,

Hominum solos respicit actus.

E Dauide in nome di simili diceua, [Auertit faciem suam ne videat in finem,] volendo dire, l'ultimo confine di questo mondo ethereo & elementare, è la terra, ma Iddio non si degna d'abbassar tanto gli occhi, che voglia anco vedere minutamente quello che da gli huomini in questa terra si faccia; ma [auertit faciem suam;] attende a mirare quello che si fa ne i cieli come cose alla nobiltà del suo Dinino intelletto più conformi, [circa cardines celi perambulabat, nec nostra considerat.] Hora questi i quali si danno a credere che Iddio non miri le loro attioni, non è marauiglia se prinzi di timore e di vergogna si danno più sfrenatamente in preda a peccati; e di simili pare a me che parlasse sotto bellissima similitudine quel Profeta che disse, [Exultatio eius sicut qui deuorat pauperem in abscondito,] quasi che dicesse, sai tu come peccano costoro, aputo alla similitudine di quei ladroni i quali stanno spogliando i poveri peregrini alla campagna, che per star nascosti frà le grotte, e frà le macchie dalle quali a volta a volta escono ad assalir chi passa, pensano di non essere veduti, e però di poter rubbare più sicuramente. Ma la pazzia di costoro mostrò frà gl'altri benissimo l'Euangelico Centurione, quando essendosi Christo offerto d'andare a casa sua, humilmente le disse, [Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo sanabitur]

Psal. 9.

in d. 7

nabitur puer meus,] come che dicesse, a che fine o Signore vuoi tu pigliar q̄sto scommodo di venire personalmente alla mia casa? per sanar forse l'infermità del mio seruo con la tua presenza? ma se la tua presenza caccia se sempre tutte le infermità e tutte le miserie, felicissimo farebbe il mondo che miseria alcuna non vi si trouarebbe, perche essendo tu Dio, sei in conseguenza presente a tutti i luochi, & a tutti i miseri, non cerco adunque che tu venga doue già sei, ma solo ti prego che tu comandi, perche questo solo m'è necessario; e Christo istesso diceua vna volta a gli Apostoli suoi, [Lazarus mortuus est, & gaudeo propter vos vt sciatis quia nō eram ibi.] [Lazarus mortuus est, & gaudeo?] hor che amicitia era quella di Christo se si rallegraua della morte dell'amico? seguì a leggere, [gaudeo propter vos;] ma perche così se ne rallegraua per rispetto de suoi discepoli? che guadagno haueuano essi dalla morte di Lazaro? seguì pure, [vt sciatis quia non eram ibi,] me ne rallegrò per rispetto vostro, dice Christo, a fine che non essendo io colà con la presenza corporale, & ad ogni modo conoscendo la sua morte, conosciate che io v'ero con la presenza Diuina, e di qui ne venga a voi questo guadagno, che mi cominciate a conoscere vero huomo e vero Dio in tutti i luochi presente; e perche Iddio vede tutte le nostre attioni tanto le triste quanto le buone, però diceua già Dauid, [Oculi Domini super iustos, & aures eius in preces eorum, vultus autem Domini super facientes mala vt perdat de terra memoria eorum.] Nota bene, che parlando de giusti dice solamente [oculi super iustos, & aures in preces,] ma parlando de tristi dice, [vultus Domini super facientes mala,] però che si come nel volto [vigent omnes sensus,] ti vuol dar ad intender Dauid, che se Iddio con gli occhi e con l'orecchie conosce le buone operationi, i peccati li conosce in tutte le maniere conoscibili, e

per dir così, non solo li vede e li sente, ma quasi li tocca e gli odora; ma perche li mira così attentamente se nō per dar loro il debito castigo? [vt perdat de terra memoria eorum.] Nota Iddio minutamente non solo le nostre triste operationi, ma anco ogni tristo pensiero, che questo è quāto volle significar lo sposo, dicendo alla sposa, [Crines tui sicut greges;] strana similitudine per il vero a prima fronte par questa, però che qual sorte di conueniēza possono hauere le loghe spesse e dorate trecce di bella donna, cō vna mādra di peccorelle se fossero ben candide come latte? grande ad ogni modo. Intendi prima tu per i capegli della sposa i pēsiери dell'anima, & all' hora capirai la leggiadria del concetto; cioè, che si come vn sollecito pastore, la mattina e la sera, nel condur la greggia a pascoli, e nel ricondurla all'ouile, sempre diligentemente le mira e le numera ad vna ad vna, per vedere se perauētura alcuna se ne fosse smarrita, o il lupo n'hauesse rapito; così Iddio pastore vniuersale, sempre vā numerando anco tutti i nostri pēsiери, onde bē diceua il nostro Salvatore, [Omnes capilli capitis vestri numerati sunt.] Raccordateui di gratia la minaccia di quel Profeta, [In die illa auferet Dominus omne ornamentum calceamentorum, torques, lunulas, acus, discriminalia,] oue egli vā così minutamente annumerando tutti gl'istromenti quantunque piccioli delle vanità femminili; e perche così di gratia, eccetto che per farci sapere con quanta attenzione Iddio vede ogni nostro quantunque minimo peccato. Ma se gl'è così (dirai tu) che cosa volse dire Iddio quando interrogādo Cain sopra la morte del fratello le disse, [vbi est Abel frater tuus?] egli è pure segno espresso che non haueua veduto il tutto? Tu t'ingāni se ti credi che quella interrogatione nascesse da ignoranza, hai tu visto tal' hora vn pedagogo insegnare ad vn picciolo faciullino l'alfabetto? vedi che tenendo la tabella da vna mano,

Io. 11.

Psal. 33

Cant. 4

Luc. 11

Isa. 3

Gen. 4

no, & accennando con vn dito dell'altra le lettere ad vna ad vna, lo vò interrogando, questa prima lettera come si chiama? come si chiama questa seconda? e questa prima e seconda congiunte che cosa fanno? hor dirai tù che però interroghi il pedagogo perche non lo sappia? certo che nò, ma però interroga acciò il fanciullo più facilmente impari; così non interrogaua Iddio Caino perche egli non sapesse benissimo l'omicidio del fratello, e che il tutto non hauesse con sdegno rimirato e veduto, ma a fine che il medesimo Caino pensasse meglio al fatto suo, e col conoscere a questo modo la bruttezza dell'errore, venisse più facilmete a penitèza. Ma se tù mi ricerchi quale è la cagione che muoue sua Diuina maestà a volere tutti i tuoi peccati e tutte le tue attioni vedere; che ti poss'io rispòdere eccetto, che ad altro fine non lo fà, eccetto che per fartene rendere il giorno del giuditio minutissimo còto? Raccordati il detto di Salomone, che quando Iddio creò il mondo, dispòse la Diuina sapienza il tutto con numero, peso, e misura, e considera alquanto che cosa questa dispositione significhi, [omnia in numero, pondere, & mensura disposuisti,] questa è la sentenza della Sapienza alli 11. Io non vorrei vscir de i confini del mio intento entrando in molta speculatione, ma stimo che ogni cosa soglia, come altre volte s'è detto, hauer quattro cause, cioè materiale, formale, efficiète, e finale, e che così in questo proposito auenga; oue la causa materiale è l'istessa cosa creata in numero, peso, e misura; l'efficiente questa è la misura, poiche dall'efficiente nasce ad ogni cosa l'essere conforme alla sua natura misurato, e terminato; la formale è quella che dà il numero mentre che dà a tutte le cose la distintione, e la specificatione, sapendosi che secondo il Filosofo, [species sunt sicut numeri,] e la finale è quella che le dà il peso, poiche officio della causa finale è condur-

re le cose al termino proprio oue si conseruino, il che è proprio officio del peso, ouero che vogliam dire col padre Sant' Agostino, che hauendo Iddio prodotte tutte le cose con modo, spetie, & ordine; al modo corrisponde la misura; alla spetie corrisponde il numero; & all'ordine corrisponde il peso. Ma queste speculationi sono lontane dal nostro disegno; però tornando alla moralità, per meglio dichiarar questa sentenza è necessario ricordare che, tutti i beni concessi da Dio a gl'huomini si riducono a tre capi, cioè a beni di corpo, a beni d'animo, & a beni di fortuna; de quali, quelli del corpo sono come la sanità, l'agilità, la bellezza, e la longhezza della vita; quegli dell'animo sono l'acume dell'ingegno, la felicità della memoria, e la buona indole della volontà; e quelli di fortuna sono le ricchezze, gli honori, e le dignità; e questi gli hà la Diuina providenza di maniera disposti, che i beni della fortuna c'hà dati con misura; quelli del corpo c'hà dati con numero; e quelli dell'animo c'hà dati con peso. Hà dato Iddio i beni di fortuna, cioè le ricchezze a gl'huomini con misura; e se pur tal'hora ti pare che egli non v'habbia adoprata misura alcuna, perche altri è tanto mendico che non hà pure onde sostentarli, & altri hà tanta copia di ricchezze che di gran longa li soprauanzano, non per questo dei dubitare che quì non sia la sua misura. Quando essendo il popolo Israelita assalito da fame nel deserto, e mormorando però contro di Dio, egli volle prouedere al bisogno loro, fece, piouere in tanta copia la manna dal cielo che ne coperse tutta la campagna, e con tutto ciò diede vna misura a Mosè che si chiamaua Gomor, e le comandò espressamente che con quella si misurassero, però che chi n'hauesse pigliato di vantaggio, ad ogni modo non haurebbe hauuto utilità alcuna, perche tutto quello che fosse di più al bisogno d'un giorno se le sarebbe guasto e marcito; ne però

ne però gli la misurò a questo modo Iddio perche dubitasse che ella gli mancasse al bisogno come tal' hora si fa nelle assediare fortezze delle vertouaglie, ma diede loro ad intendere, che non voleva che si governassero secondo la copia che n'hauuano, ma secondo il quotidiano bisogno; così se bene hà date in tanta copia tal' hora ad vn gentil'huomo delle ricchezze, gli hà però anco dato la misura di valersene, la quale tal' hora è il bisogno della natura, della quale si dice, che [natura paucis est contenta.] tal' hora la qualità della propria conditione è principale, è nobile, è plebea che ella si sia, e tal' hora anco l'uso della virtù è Christiana, è morale, cioè, è l'opre della misericordia, è quelle della magnificenza. I beni del corpo hà egli dati con numero, e perche il fondamento di tutti è la vita, chi non sà che nel costituirci gli anni del viuer nostro ce gli hà prima numerati? così dice Dauide, [Notum fac mihi Domine finem meum, & numerus dierum meorum quis est,] e ce gli hà in tal maniera numerati, che se non è per decreto particolare di Dio, non possiam noi passar quel confine, il quale secondo Dauide è d'ottant'anni, oue egli dice, [in potentatibus octuaginta anni,] se secondo l'Ecclesiastico a 18. non può passare i cento, [numerus dierum hominum vt multum centum anni,] se bene l'istesso Ecclesiastico non niega che per qualche gratia particolare si possa questo numero radoppiare, oue egli a 26. capi soggiunge, [Mulieris bonæ beatus vir, numerus enim annorum illius duplex.] Et i beni dell'animo ha dati con peso; diceua vna volta Giobbe, che Iddio nel formare il mondo [posuit ventis pondus,] ne però voleva dire, che fossero i venti di peso alcuno, non si trouando cosa nè più forte, nè più leggiera; ma parlando con vna certa metafora sotto nome di vento intendeva l'anima humana, come già l'intese quel Poeta che disse,

Iob 28.

In ventos vita recessit.

Hor a questi venti hà Iddio aggiunto il loro peso, e questo altro non è che il loro proprio affetto secondo il quale vengono è più velocemēte, è più lentamente girate, si come aniene ad vn' horologio il quale è più frettoloso, è più tardo corre secōdo che i contrapesi sono è più graui, è più leggieri, che però in proposito dell'anima nostra diceua il padre S. Agostino, [Amor meus pondus meum.] Ma se tū dimandi di più, perche così Iddio nel darci questi beni habbia voluto e numero, e peso, e misura adoprarmi, non ti saprò risponder meglio eccetto, che ciò però hà egli fatto, acciò che tū sappia, che nell'estremo giorno del giuditio quando egli ci farà render ragione di tanti doni che egli c'hà fatti, arrecherà seco questi istessi peso, numero, e misura, e vorrà vedere se conforme a loro ci faremo saputo governare; la misura de beni di fortuna ti dissi che era il bisogno naturale, e ti dissi anco che la natura si contenta di poco, di maniera che vn poco di temperato cibo, & vn poco di pouero vestito, questi a lei & al suo bisogno sono più che bastevoli; quindi il padre Giacobbe in quel suo gran voto non seppe dir altro, eccetto che [si dederit mihi Dominus panem ad vescendum, & vestimentum ad operiendum;] quindi repli caua il Saggio, [initium vitæ hominis aqua & panis, & vestimentum protegens turpitudinem;] e quindi concludeua San Paolo, [habentes victum & quibus tegamur his contenti sumus;] & il Poeta Teologo trattando de gli huomini di quella prima età i quali appunto conforme al bisogno di natura si gouernauano, diceua,

*Lo secol primo quant'oro fù bello,
Fè saporite con fame le giande,
E nettare con sete ogni ruscello.*

Et è in questo proposito bellissimo l'esempio di Ciro Rè de Persi, il quale marciando vn giorno con l'esercito, e domandandogli lo scaltro che cosa gli farebbe

Genesi

Ecclesiastico

39.

1. Timoteo

6.

farebbe gustato la sera a cena, e che cosa doueua preparare, rispose, [nil aliud prater panem, spero enim propè Cydnum me cenaturum,] cioè non altro che pane, perche spero che il bere me lo darà il fiume Cidno; hor vedi tù con qual parçità e con qual modestia ti sei seruito di questa misura, che se pure ella ti pare alquanto ristretta, son contento di compatirti in qualche parte; ma almeno ti fussi tù contento della seconda misura, dico del bisogno della tua conditione, se sei artigiano viuere e vestire da artigiano, se cittadino, se nobile, se Principe contentarti di quello che a lo stato tuo si conuiene, e non voler sempre camminare in punta di piedi per parer più grande di quello che tù ti sia, perche l'agabbi se ti pensi col voler strafare farai parer maggiore di quella misura che t'hà data Iddio, che ne anco il Rè Nabuccodonosor per hauersi fatto fare vna statua di sessanta cubiti fù però stimato punto più grande dell'ordinaria statura. Ti ricordi il detto di Christo, [Quis vestrum cogitans potest adijcere ad staturam suam cubitum vnum?] e che ti pensi che con questi tuoi ambiciosi pensieri di voler far tanto il grande, il mondo ti stimi niente di più di quello che sei? è pazza e senza ceruello quella donna che per portare vn palmo di legno attaccato a piedi si stima d'ingannar le brigate, perche la picciolezza delle mani, delle braccia, e del resto del corpo mostra troppo chiaro che quella è vna grandezza mendicata e bugiarda; e sei pazzo parimente tù se col spendere di più di quello che la tua conditione comporta ti pensi far trauedere altrui, & acquistarne riputatione e lode, perche io ti sò dire, che [displicet imprudens vnde placere studet,] e che se tù sentissi quello che di te dicono le persone saggie ti cauaresti questo franetico di capo. Ma vedi s'io voglio bene venir dalla tua, e vaglia che tù non habbi offeruata la seconda misura, ma

Dan. 3.

Luc. 12.

habbi voluto profondere in comodi di questo corpo più che lo stato tuo nõ consentiua; hai tù almeno seruata la terza, dico di valerti di quell'abbondanza conforme a i precetti delle virtù e morali e Christiane? quello che di più t'auanzaua, hailo tù saputo virtuosamente distribuire, secondo le leggi della liberalità, della magnificenza, e della misericordia? hai tù offeruato quel precetto di Christo, [quod superest date eleemosynam?] quando il nostro Saluatore chiedeu da bere alla donna Samaritana, sai che voleua dire? donna io non ti chieggió quell'acqua che sei venuta ad attingere per vso e per bisogno tuo, ma non vedi tù come è colmo il secchio? non t'auedi tù che nell'andar a casa ad ogni modo ne verferai gran parte? hora io non ti domando altro che quella che ad ogni modo si verfarebbe, & a tè non farebbe di comodo alcuno; così pensa che dica Iddio a tè quando dice, [quod superest date eleemosynam,] io non ti chieggió quello che richiede il bisogno naturale; horsù, io non ti chieggió ne anco quello che stimi necessario per mantenere la riputatione del tuo grado, ma dà [quod superest,] almeno quello che auanza, quello che si verfarebbe, e che andrebbe a male in ginocchi, in questioni, in cani, in meretrici, di questo ti dimando, e mi contenterò, anco se haurai offeruata questa misura. Haurà anco Iddio seco il numero de gli anni nostri per vedere come anco questo habbiamo offeruato; il numero, come dicono di sopra, alla più alla più faranno ottant'anni, questo al sicuro pochi sono che offeruino, però che e chi è colui che gionto a gl'ottanta non spera di viuere alquanto di vantaggio, e così segue de nouanta e de cento, di maniera che secondo questo còto si stimano gli huomini immortali, ilche acciò che tù conosca quanto sia vero, quanti ritroui tù che gionti vicini a quel numero si diano a pensar alla morte, & a far penitèza.

Luc. 11.

Ioan. 4.

I. Cor.
13.

de' suoi peccati? che se fossero veri osservatori di questo numero, non che non lasciasse passar gl'ottanta, ma almeno quando vi fossero vicini si risolverebbe ro di lasciar il modo, e di ridursi a Dio. Anco il peso vorrà Iddio osservare, e vedere come da tè è stato osservato, cioè tutte le operationi buone che haurai fatte se faranno fatte ponderose dal peso dell'anima che è la carità, cioè se faranno fatte per amor di Dio; o per qual si voglia rispetto humano, perche si sa bene il discorso di S. Paolo, che tutto conchiude, [si charitatem nō habuerō nihil mihi prodest;] oue all'opposto congiunte alla carità picciole che elle si siano faranno sempre grate a Dio; hai visto vno scudo d'oro che p'essere stato nelle mani di questi moderni barbieri di monete, riesce scemmo e leggiero si che viene da tutti rifiutato; se vuoi farlo traboccare aggiogili vno ò due granella, e traboccherà; così auiene a tutte le nostre Christiane operationi, che quantunque siano ò pouere od imperfette, qualuolta tū gli aggiogi vna ò più granella, cioè vno ò più gradi di carità, all'hora si fanno nel conspetto di Dio graui e pesanti. Hor ecco la cagione per la quale Iddio produsse tutte le cose in numero, peso, e misura. Ma dimmi ti priego, di qual castigo ò di qual pena sarebbe degno colui il quale nello stato d'un Précipe fosse ardito di falsificare e d'alterare i pesi e le misure da lui ordinate? e qual castigo però haurà apparecchiato il giudice a quegli che in qsto modo nō hauranno le sue misure & i suoi pesi osservati? Se vn gētil'huomo ti prestasse vn cavallo p'andar alla villa, e tū lo cōducessi in iscambio ò a longo viaggio, ò alla guerra, nō haurebbe egli giusta causa a dolersi del tuo inganno? hor vedi a qual fine Iddio t'hà cōcessi tanti beni d'animo, di corpo, e di fortuna; e vedi di più se te ne sei seruito a fine totalmēte opposto, e ti marauigli poi che egli ti voglia riuider i conti, e vai dubitando [Si iniquitates obseruaueris Domine?] Dhe in quan-

to timore di Dio viueressi se pēfassi che tutte le tue attioni fossero sēpre da Dio osservate. Senti di gratia quale però era il timor di Giobbe, [posuisti in neruo pedem meum, & obseruasti omnes semitas meas, & vestigia pedum meorū cōsiderasti,] cioè tu m'hai posto i piedi in ceppi, e ti sei dato a cōsiderare non solo le vie & i passi ch'io faceuo; ma anco l'orma de' piedi che stāpauo; ma dimmi o Giobbe, e che passi, e che vie, e che orme hai tū potuto fare se di già haueui i piedi in ceppi? Intendimi meglio che cosa voglia dire quella congiuntione copulatiua [& obseruasti,] che non è sempre ditione copulatiua, ma tal'hora causatiua, e tanto importa quanto [quia,] come colà [benedicta tu in mulieribus] & pro quā [benedictus fructus ventris tui,] così s'hà ella ad intendere quā, & il senso è questo, & pro quia [obseruasti omnes semitas meas,] però [posuisti in neruo pedem meum,] cioè perche Signore tū sei così minuta osservatore di tutti i moti che fa l'animo, la lingua, & il corpo mio, però m'hai di maniera posto i piedi dell'affetto in ceppi, che non ardisco hormai più di fare vn passo per tema di fallare, ma da questo timore trattenuto [verebar omnia opera mea.] Quindi è che per farci più facilmente cadere in peccato, la prima cosa che procuri l'vniuersal nemico è di priuarci di questo timore; desidera al principio del mondo di far peccare il nostro primo padre, e la prima cosa che fa è di leuarli il timor della morte, dicendo, [nequaquam moriemini, sed eritis sicut dii;] desidera che Christo precipiti se stesso dal pinacolo del tempio, ma prima cerca leuarli il timore, dicendo, [Angelis suis Deus mandauit de te; vt custodiant te in omnibus vijs tuis;] desidera di far peccar Susanna per mezzo di quegli scelerati vecchi, e pure comincia dal leuargli il timore, dicendo, [ostia pomarij clausa sunt, & nemo nos videt;] tenta col mezzo d'un impudica meretrice di far cadere vn semplice gioui-

Iob 13.

Luc. 1.

Iob 9.

Gen. 1.

Mat. 23.

Dan. 1.

Prou. 7. do, [non est vir in domo sua, abiit via longinqua, sacculum pecuniae secum tulit, reuersurus est in die plena lunae,] to me che ella dicesse, vieni pure allegramente è sicuramente, e non hauer paura di mio marito, perche egli non è in casa, anzi è andato in lontan paese, & hà portato seco tanti danari, che ben dimostra voler star lontano vn pezzo, in somma io t'assicuro che egli non è per tornare per questa luna, o per questo mese; e chi hà seminato il mondo di tante e tante sceleraggini, solo questa è falsa credenza, è inconsideratione d'essere da Dio veduti? Ritorno a Dauide, vedi che doppo hauer detto [dixit insipiens non est Deus,] subito soggiunge in plurale, [corrupti sunt & abhominabiles facti sunt in studiis suis; non est qui faciat bonum, non est vsque ad vnum;] che di gratia vuol seguitare questo cosi subito trapasso dal singolare al plurale, dal [dixit insipiens] al [corrupti sunt?] io quanto a me credo che il suo senso sia questo, doppo che questo pazzo seminò cosi scelerata opinione, e che ella hebbe cominciato a radicarsi nell'animo de gli empi, all' hora effi, non solamente [corrupti sunt,] cioè si sono fermati tanto e cosi sicuramente ne gli antichi peccati che vi si sono a fatto marciti; e non solamente [abhominabiles facti sunt in studiis suis,] cioè per douer ben scelerati a fatto, hanno trouato nuouo studij, e nuoue inuentioni di peccare, ma ne è restato di maniera contaminato il mondo, che [non est qui faciat bonum, non est vsque ad vnum,] che tu penaresti a trouar frà tanti vn solo huomo da bene. Oltre l'ingiuria che fece il ribaldo Caim all'innocente fratello, ne fece poi due gravissime a Dio; la prima di desperatione, quando

custos fratris mei sum ego?] e se bene io confesso che la prima fù molto più graue che la seconda, ad ogni modo ancora questa fù pure vna grande empietà, perche se cò la prima cauaua le viscere della misericordia dal petto di Dio, con la seconda tentaua di cauargli gli occhi di testa; ma vedi che mentre egli credette che Iddio non l'hauesse veduto, mostraua buona fronte, facena lo sfacciato, si mostraua ardito, e pareua che non temesse di cosa alcuna; non però cosi tosto Iddio l'hebbe certificato d'hauere sentito e veduto il tutto, che egli fù repentinamente assalito da tanto timore, che tutti coloro che s'abbatteuano in lui stimaua che fossero ministri di Dio, che fossero mandati a castigare il suo peccato, & andaua dicendo, [omnis qui inuenerit me interficiet me;] ma vedi se quel timore era ben del buono, e se l'haueua ben strettamente abbracciato, che non ostante che Iddio con vn segno che le pose in fronte l'hauesse assicurato, ad ogni modo ogni spirar di vento, ogni mouer di foglia, ogni picciolo accidente lo spauentaua sì che per inuolarsi dalla faccia de gli huomini, s'andaua rapiatando frà i boschi, e frà le selue, onde alla fine fù pure in vna fratta nascosto a guisa di fiera miseramente di faetta ucciso. Vna delle graui querele che facesse Iddio nella sacra scrittura cò quel popolo cosi spesso rubelle, fù quando disse per il Profeta, [Qui plantauit aurem non audiet, & qui fixit oculum non considerat?] come che volesse dire, quegli occhi che tu hai fissi in fronte, e quell'orecchie che tu hai piantate in capo, dimmi tu chi te l'hà date? non sono stato io quello? hor questa dunque è la gratitudine che me n'hai, che quello che io hò cosi liberalmente dato a tè; tu cosi sacrilegamente a me neghi, e non credi ch'io vegga, o ascolti, anzi m'hai per cieco e sordo? Che gran caso fù, che quando andaua Balam a maledire il popolo di Dio, egli era pur ostinato a seguire il suo viaggio, e però ne

Gen. 4.

Psal. 93.

Nu. 22.

Discorsi Cibò, Parte III.

R. timo-

stimolaua e ne batteua sconciamente l'asinella, ma ella s'era di maniera ostinata, che non voleua pure muouere vn passo quantij; ma fai tù doue nacque questo? perche l'asina vedeua l'Angiolo cò la spada, ma non lo vedeua il Profeta, onde ella s'era tutta spaurita, ma egli non sentiua timore alcuno; argomento euidente, che chi si stima essere alla presenza di Dio, e da lui veduto, viene sempre in còtinuo timore. E' bene assai familiare, ma non è però in questo proposito da tacere l'essempio di Taide famosissima meretrice, e poi così santa, penitente; era ella in tutto e per tutto data in preda alle vanità, & alle lasciuie, e quello che è peggio era si può dire vno scandalo, & vna ruina di tutta la città, anzi anco di tutta la prouincia e regno d'Egitto; perche per il vero, che altro è vna publica meretrice, che vn pericoloso fuoco nella città aprefo? quando fatto e della perdita di lei, e di tante altre anime pieroso vn Santo Padre della Thebaide, si risolse con bellissimo stratagemma di leuarla dal peccato, e però cambiati i panni, vestitosi da ricco mercante, e tutto nell'esterno pettinato, profumato, e ripolito, hauendo preso seco buona quantità di danari andò a casa di lei come se desiderasse d'hauer seco domestichezza; onde ella pensando d'hauer fatta nuoua presa, si diede, come vsano simili fanciulle di fare, a vezzezzarlo, a lusingarlo, & accarezzarlo, & indi a condurlo in vna assai comoda & ornata stanza; ma rimirandosi egli quasi pieno di sospetto tuttauia attorno, come se temesse d'essere da alcuno veduto, le disse al fine, hora non ci farebbe stanza di questa più riposta e più secreta? questa è assai segreta rispose ella, e non v'è pericolo che huomo ci vegga, ma entriamo in quest'altra che è più nascosta e più oscura, & assicurati Signore, che niuno ci vedrà; ma ad ogni modo non parendo egli di assicurarsi anco nell'altra, e stando pur tuttauia come sospeso; e che dubiti (dis-

s'ella?) e chi vuoi tù che qui ci vegga? assicurati che se non ci vede Iddio solo, altri non è che ci possa vedere; e come, replicò egli, credi tù che qui ci possa vedere Iddio? o amico (ella rispose) non ti credere che se bene la fragilità femminile e giouenile m'hà ridotta a questo modo di viuere, che io sia però al tutto empia, sì che io non sappia e creda che Iddio e per tutto si troua & il tutto vede; ma s'io vado fuggendo (ripigliò il buon Santo) d'essere veduto da gl'occhi humani, come potrà io essere tanto sfacciato che io non tema de gli occhi Diuini, e tù che ancor fanciulla sei, come poi hauere così snarrita la vergogna & il timore, che credendo essere veduta da Dio non t'arrosischi, non ti confondi, e non ti spauenti in mezzo a tanti peccati? e fù di tanta forza questa riprensione, che ella di subito conuertita, fù di poi doppo di Madalena così gran specchio di penitèza; e veramènte si può ben dire a questo proposito il detto del Saggio, che [mulier timens Deum ipsa laudabitur.] Dannosi lodi a trionfatori doppo le vittorie, ma qual vittoria non riporta contro le battaglie delle tentationi vn'anima che tema lo sguardo & il braccio di Dio? basta dire cò Dauide, [Si iniquitates obseraueris Domine, Domine quis sustinebit?]

Quia apud te propitiatio est: & propter legem tuam sustinui te Domine.

Sono ben alte per il vero le speranze delle quali mostra d'hauere ripieno il petto hoggi il nostro Serenissimo Rè, ma che marauiglia, se sono tanto saldi i fondamenti sopra de quali vengono esse fabricate? gran fidutia è la sua, che doppo tante e così graui offese fatte alla Diuina maestà, ancora egli si presta di tutte quelle il perdono; ma maggiori assai sono i fondamenti, poi che alla misericordia & alla giustitia di Dio, due principali basi dalle quali viene il mondo sostentato egli s'appoggia.

gia. [Sustinui te Domine,] ecco la speranza, però che se tanto significa [sustineo] quanto [sursum teneo,] tanto vuol dire [sustinui,] quanto mi sono sempre mantenuto e sostenuto, ne mai per qual si voglia mia graue colpa mi sono lasciato cadere nel profondo della disperatione, ma di questa mia così alta speranza sono, o Signore, stati doi i fondamenti; il primo è stato la tua misericordia, però che sò, che [apud te propitiatio est;] & il secondo la giustitia della tua santa legge, [propter legem tuam;] ed ecco che tre ponti principali ci dà da considerare questo verso; qual sia la misericordia di Dio; quale sia la giustitia della sua legge; e come all'vna & all'altra ogni nostra speranza s'appoggi. [Quia apud te propitiatio est.] Quando disse Dauide, [Vniuersæ viæ Domini misericordia & veritas,] non hà dubio veruno che per le vie di Dio egli intese la misericordia e la giustitia, che così tutti i Santi i possessori s'accordano; ma perche così egli all'vna, & all'altra dia nome di via di Dio, non è così facile l'intendere, però che come tanto si chiama via Romea quella che vā a Roma, quanto quella che ne viene; così si può dire che la giustitia, e la misericordia siano le vie di Dio, ò perche Iddio per quelle venghi a noi, ò che noi per quelle andiamo a lui, e tanto più è difficile il capirlo, quanto che essendo Iddio infinito, & in conseguenza trouandosi in tutti i luochi sempre presente, nè hà bisogno di acquistar nuouo termine [ad quem,] nè però vi sono necessarij i mezzi e le vie. Tutto questo è vero, e con tutto ciò è vero ancora, che tutte le vie per le quali ò Dio viene a noi, ò noi andiamo a lui, a queste due si risogliono. E prima, parlo di Christo vero huomo e vero Dio; quante volte ò è venuto, ò è per venire a noi, non hà dubio che tutti i suoi aduenti a misericordia & a giustitia si risogliono; però che il primo aduento fù quello quando egli venne a pi-

gliar carne humana, ma all'hora chi non sà che egli venne principalmente per la via della misericordia; qual debito di giustitia lo sforzò mai a voler redimere il genere humano, a venire a redimerlo in propria persona, a redimerlo con sì gran prezzo del sangue e della morte sua? certo che s'egli lo fece, tutto fù opra della sua infinita misericordia, e però ben diceua l'Apostolo nel primo aduento. [apparuit benignitas Tit. 3. & humanitas Saluatoris nostri;] & il secondo farà quando egli venirà a giudicare il mondo, il quale non può negarsi che principalmente alla giustitia nò s'appertenga, peroche si come quando vn dottore è mio auvocato, egli fa tutto quello che sà e che può in beneficio della mia causa, ma s'egli auiene che egli sia assonto a qualche magistrato, all'hora spogliato la persona dell'auvocato, e vestitosi quella del giudice, si riuiolge tutto a fauore della giustitia; così è ben vero che nel primo aduento venne il figlio di Dio come nostro auvocato; onde diceua S. Giouanni, [advocatum habemus apud patrem,] e che però non misaua si può dire ad altro che a fauorire con tutti i modi della sua infinita misericordia la causa nostra, ma quando nel giorno estremo egli harà pigliata la psona e l'auttorità di giudice, all'hora, se bene egli non si scorderà però del tutto la sua natural clemenza, ad ogni modo conuerà che egli habbia l'occhio principalmente alla giustitia; onde però diceua Dauide, [Memoria iustitiæ tuæ solius,] non volendo già dire, che quel giorno egli debba solo solo adoprar l'atto della giustitia, ma che alla giustitia si darà il luoco principale; quindi è che egli venne da San Giouanni chiamato hora agnello, & Apoc. 5. hora leone, accennando nell'agnello la prima venuta, e nel leone la seconda. Hora come per queste due vie è venuto Iddio a noi, così per le medesime fa di bisogno che andiamo noi a Dio; chiara cosa è che nò può andare a Dio, & alla

Ioan. 6.

sua gloria chi non vi v' per la via della predestinatione, peche diceua Christo, [nemo potest venire nisi pater traxerit eum,] il che principalmente si fa col mezzo della Diuina predestinatione, ma la predestinatione fanno i dotti, che anch'essa si risolve a queste due strade di misericordia e di giustitia; il che accio meglio tu capisca hai a ricordarti che nella nostra predestinatione si ritrouano doi atti, il primo de quali è la Diuina dispositione che altro non è che quella eterna elezione che per pura sua volòrà e bontà hà fatto Iddio di noi alla salute, & il secondo è la esecuzione di quella dispositione, la quale seguirà in tempo opportuno quando faremo fatti degni di sentire quella amabile sentenza, [Venite benedicti patris mei, percipite paratum vobis regnū a constitutione mundi;] se si come la dispositione s'appartiene del tutto alla misericordia, poi che nō è stata cagionata da premissione alcuna di qual si voglia nostro merito, ma solo dal voler benigno di Dio, onde diceua Dauide, [Saluum me fecit quoniam voluit me,] cosi l'esecuzione in gran parte s'appartiene alla giustitia, atteso che ella non può cō seguire l'effetto suo eccetto che col mezzo delle buone operationi, the però diceua San Pietro, [Satagite per bona opera certam facere vocationem vestrā.]

Mat. 25.

Andiamo dunque a Dio prima per via della misericordia, perche quando Iddio ci predestinò non mirò a nostri meriti futuri, ma solo alla sua eterna bontà, e che ciò sia vero, se non può alcuno salvarsi se non è da Dio predestinato, e se si saluano tutti quei fanciullini che muoiono tosto aspersi dall'acqua del santo battesimo, qual buona operatione hanno egli no potuto fare dalla prescienza della quale si sia mosso Iddio a predestinarli? quindi benissimo diceua Dauide, [Domine in manibus tuis fortes meae,] cioè, Signore, la maggior forte e la maggior auentura che mi possa auenire, si è d'essere all'eterna vita prede-

Psal. 17.

stinato; ma io confesso che questa predestinatione quanto al suo primo atto, stà del tutto nelle tue mani, e ch'io non v'hò parte alcuna, nè hò giamai potuto meritarlo. V'andiamo dipoi per via della giustitia, però che è pur anco necessario con la frequentza delle buone opere rendercene meritenoli; quindi nō ostante che a San Paolo fosse stato reuelato la sua predestinatione della quale egli viuena tanto sicuro che ne parlaua come di cosa già conseguita, dicendo, [In reliquo reposita est mihi corona iustitiæ,] ad ogni modo egli diceua pure di se medesimo, [castigo corpus meum, ne reprobus efficiar;] che se alcuno v'è che fidandosi troppo della via della misericordia nō si curi di passare per la via della giustitia, dicami in cortesia, crede egli che il demonio sappia tanto quanto sappiamo noi? certo che si, e molto più; ma il diauolo sà egli questa conclusione, che chi è predestinato infallibilmente si saluerà, e chi è reprobato infallibilmente si dannerà? certo che si; e se lo sà, a che fine s'affattica egli di tētare e di far cadere gl'huomini in peccato, ò fargli nell'esercitio delle Christiane operationi negli genti? certo che altra risposta non si può dare, eccetto che anch'egli sà distinguere nella predestinatione l'atto della Diuina dispositione dall'atto della consecutione; sà che quella è la via della misericordia, e questa è la via della giustitia, e sà che chi vuole andar alla gloria di Dio, è necessario passar per l'vna e l'altra via, perche [vniuersæ viæ Domini misericordia & veritas.] Hora di queste due vie assai più familiare a Dio è la via della misericordia, & a lui più vicina; quindi diceua il nostro Profeta, [Domine in celo misericordia tua, & veritas tua vsque ad nubes,] & hoggi particolarmente, [apud te propitiatio est.] Sogliono i Santi Padri rassomigliare la misericordia di Dio all'oglio, non solo perche come l'oglio mollicifica le cose più dure e più aspre, cosi la misericordia soglia ramollire la seuerità della

Psal. 30.

la

2. Tim.

4.

1. Cor.

9.

Psal.

Psal.

la giustizia, ma perche come l'oglio sopra stà a tutti gl'altri liquori, così la misericordia sia non pure alla giustizia ma a tutte l'altre opre di Dio superiore, onde ben dice Davide, [*Miserationes eius super omnia opera eius,*] il che tanto importa quanto a dire, [*quoniam apud te propitiatio est.*] Ma l'istessa etimologia del vocabolo è quella che ci fa conoscere questa verità, perche [*propitiatio*] viene dal nome [*propitius*], Je tanto vuol dire [*propitius*] quanto [*prorsus pius,*] oueramente [*proprie pius,*] cioè, che Iddio è quello che propriamente può chiamarsi pio e misericordioso, come afferma la Chiesa dicēdo, [*Deus cui proprium est misereri semper & parcere.*] Ma perche hoggi il Santo Vangelo dicendo, [*Non ne oportuit te misereri conserni tui sicut & ego tui misertus sum,*] tratta di quella propitiatione che si ristringe al perdono dell'ingiurie, di questa farà anco al proposito nostro fauellare. Questa quanto sia propria di Dio mostrò il nostro Profeta, quando disse, [*Deus tu propitius fuisti illis vlscens in omnes adinuationes eorum,*] quasi volesse dire, Signore hora qui ben conosco io quanto a te sia proprio il perdonare, poiche [*vlscens propitius fuisti,*] Je nell'istesso atto di castigare non hai potuto far di meno di non scoprire la tua misericordiosa natura con qualche perdono. Quando il Profeta Mosè hebbe col percuoter della verga canata l'acqua dal sasso nel deserto, sdegnato seco Iddio le disse, [*quia non credidisti verbis meis,*] ma come non haueua egli creduto se haueua vbidito al precetto Diuino, e n'era seguitto l'effetto? altro è dice Iddio dubitar del mio potere, altro è dubitar del mio volere; io confesso che del potere non hai tu dubitato, che anzi n'hai di più ripreso il popolo incredulo; ma hai dubitato del volere, e vedendo quante ingiurie mi facenan ogn'hora questi rubelli, non ti poteui dar a credere che io fossi per perdonar loro così facilmente, e so-

pra più farli così gran beneficio; hor questa è stata vna delle maggiori ingiurie che tu mi possa fare, dubitando della proprietà della mia benigna natura, la quale tu fai pure che è [*misereri semper & parcere.*] Ma vediamo meglio come il perdonar l'ingiurie sia proprio di Dio; egli non può già negarsi che questo anco a gl'huomini non si contenga a quali tante volte a comandato, [*Ne quæras vltionem, nec memor eris iniuriarum ciuium tuorum,*] ma non conuiene già loro così propriamēte come a Dio, doue è d'auertire, che quando alcuno fa qualche ingiuria ad vn'altro, egli all'hora offende doi ad vn colpo, prima offende il prossimo a cui fa l'ingiuria, e poi offende Iddio di cui colui è creatura; hora di questi doi ingiuriati, il prossimo può benissimo e deuē pdonare l'offesa propria, ma l'offesa di Dio non può egli perdonare, onde nō si può dire che a lui questa propitiatione perfettamente si conuenga; ma Iddio oltre che può perdonare l'ingiuria propria, può anco perdonare quella che è stata fatta alla sua creatura, e però a lui questa propitiatione propriamente si conuiene, onde ben dice Davide, [*apud te propitiatio est, & propter legem tuam sustinuit Domine.*] Il senso di questo verso a parer mio è tale; Se benē Signore io t'hò fatte di molte offese, io non diffido però che tu non mie le debba perdonare; prima, perche [*apud te propitiatio est,*] cioè, perche a te è tanto propria la misericordia; e poi anco [*propter legem tuam,*] cioè perche così comporta la giustizia. Ma vediamo quale è questa Diuina legge, la quale lo sforza a perdonarci; che Iddio ci prometta qualche gratia, questa è bene tutta sua bontà, ma che quando cell'hà per legge promessa che cell'offerui, questo non appartiene più a pura misericordia, ma s'appartiene a giustizia; quindi è che diceua San Paolo, [*in reliquo reposita est mihi con-* 1. Tim. 4. *rona iustitiarum,*] perche alla giustizia s'appartiene il dare a nostri meriti quella co-

Pf. 118.

rona che prima per pura liberalità ci promette Iddio; & il nostro Serenissimo Profeta diceua vna volta, [de lege tua miserere mei,] come che volesse dire, quello ch'io ti dimando Signore nõ lo dimando per gratia, te lo dimando per giustitia, mi contento che tũ sia meco [ad apices iuris,] che tũ ti governi giusto conforme alle tue proprie leggi; ma ò Davide, se il gratificarsi secondo la legge di Dio s'appartiene alla giustitia, che occorre che tũ vi rimescoli insieme la misericordia, e che tũ dica, [miserere mei?] la risposta è questa, che Iddio hà fatta la legge, e che come giustifichio ch'egl'è deue offeruarla; che habbia fatta la legge, di dare ad ogni mia opra il premio, questa è stata misericordia, ma che l'offerui, e mantenga la sua promessa, questa non è più pura misericordia, ma è giustitia. Ritornando hora alla materia della legge, dico che quattro sorti di leggi vniuersalmente si ritrouano, e queste sono la legge eterna, la legge naturale, la legge Diuina, e la legge humana. La legge eterna è quell'eterno cõcetto della Diuina sapienza, scõdo il quale ella regge e governa tutte le cose da lei preconosciute, ouero è vna ragione della Diuina sapienza, secondo la quale ella dirizza tutte le attioni, e scorge tutti i moti delle creature. La legge naturale altro non è che vn vno raggio dell'eterna, che di questa diceua Davide, [Multi dicunt quis ostendit nobis bona? signatum est super nos lumen vultus tui Domine,] quasi dicesse a nome del genere humano prima che egli ricenesse la legge scritta, [quis ostendet nobis bona?] cioè, e come potrem noi senza la guida di qualche legge discernere il bene dal male? [Signatum est super nos lumen vultus tui,] ma che più bella legge vogliam noi di quella che c'hà posta la natura, la quale è vn raggio del lume splendissimo della legge eterna; e di questa legge diceua San Paolo a Romani al 2. [Gentes quæ legem non habent, naturaliter quæ le-

Psal. 4.

gis sunt faciunt;] & il medesimo altro-ue, [Lex iusto non est posita,] volendo dire, quantonque non si trouasse legge alcuna scritta nè Diuina nè humana, è tanta la forza della legge naturale, che per virtù di questa sola egli seguirebbe il bene e fuggirebbe il male, onde a questo effetto per lui la legge scritta non è necessaria. La legge Diuina è quella che fù data da Dio prima col mezzo de gli Angioli al popolo Israelitico, e poi per mano di Christo al popolo Christiano, onde ella si diuide in due, cioè in legge antica, e legge nuoua, le quali non sono però fra se stesse ò contrarie ò diuerse; ma hanno frà se stesse quella relatione che suole hauere vna cosa imperfetta con la perfetta dell'istesso genere; onde San Paolo rassomigliua la vecchia come imperfetta allo stato d'vn fanciullo, e la nuoua come perfetta allo stato d'vn'huomo adulto che più non viene sotto la cura del pedagogo; e tre appunto sono le ragioni le quali ci mostrano la perfettione della nuoua sopra la vecchia; la prima, che oue la vecchia incamminaua gl'huomini alla virtù con promesse di premij temporali, la nuoua ve gli scorge con promessa di beni eterni; la seconda, che oue la vecchia frenaua gli huomini dal male solo quanto a gli atti esterni, la nuoua gli frena anco quanto a moti interni dell'animo; e la terza, che oue quella inuitaua gli huomini all'offeruanza de Diuini precetti solo col mezzo del timor della pena; onde bẽ si poteua dire di quegli che le erano soggetti, [Oderunt peccare formidine penæ,] questa ve gl'inuita p quella legge di carità, la quale secondo l'Apostolo [diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum qui datus est nobis,] onde di noi si può con ragion faggiõgere, [oderunt peccare boni virtutis amore.] La legge humana è quella che è stata quasi vna gioia ò vna dichiarazione della legge naturale, però che quattro sono gli effetti di lei, cioè comãdare, prohibire, pmettere, e punire; comãdare quelle at-
tioni

1. Tim.

1.

Gal. 4.

Rom.

zioni le quali di sua natura sono buone, che sono gli atti della virtù; prohibire quelle che di suo genere sono triste, come sono i viti; permettere quelle che sono indifferenti, cioè di sua natura nè buone, nè triste; e punire, che è il mezzo col quale ella quanto a quei tre primi atti venga vbidita. Hora queste quattro leggi hanno frà di loro vna certa concatenatione, che l'vna pare che ò del tutto dipenda dall'altra; ò v'habbia almeno grandissima convenienza, onde quello che sarà ordinato dalla legge eterna, se ben vi consideri lo vedrai anco ordinato e dalla naturale e dalla Diuina, e dall'humana; come per essemplio la legge naturale dipende dall'eterna, perche è vn raggio del lume di lei, e quello che la naturale comanda, quell'istesso comandano l'altre due; che comanda la legge naturale? [quod tibi non vis fieri alteri ne feceris,] questo è di maniera precetto di natura, che ouunque la natura domina per tutto questa legge hà forza, e perche la natura hà v'gual dominio sopra tutti gli huomini, però tutto il genere humano è a questa legge soggetto; questo istesso precetto l'hà dato Christo nella sua legge noua, [quod vultis quod faciant vobis homines facite & vos illis,] & altroue, [diliges proximum tuum sicut te ipsum,] e questo medesimo viene più distintamente comandato dalle leggi humane, però che, che altro è vietare sotto graui pene gli homicidij, i latrocinij, & altri simili eccessi contro il prossimo, eccetto che prohibire di far ad altri quello che non vorremmo per noi medesimi; e perche tutte queste leggi si possono chiamare leggi di Dio, però di tutte intendo io mentre che dice Dauide, [propter legem tuam sustinui te Domine,] Hora vengo alla conclusione, Io Signore (dice Dauide) hebbi sempre speranza che tu douessi perdonarmi tante offese fatte, e questo [propter legem tuam,] cioè, perche sapeno che tu doueni essere compito osservatore della tua legge, e perche tut-

te le tue leggi vnitamente s'accordano a comandare che io proceda con altri in quella maniera ch'io vorrei che da altri fosse proceduto meco, io viuo sicuro, che come mi sono gouernato io con i miei nemici, tu conforme alla tua propria legge debba gouernarti meco; e però ardisco di dire, [de lege tua miserere mei.] Quindi è che supplicando vn'altra volta il nostro Proferà la maestà di Dio a perdonarle le fatte offese, la prima cosa le raccordò la sua propria mansuetudine con i suoi nemici, dicendo, [Memento Domine Dauid, & omnis mansuetudinis eius,] come se dicesse, Signore io ti supplico che tu ti degni di mostrarti meco pio e mansueto in perdonarmi tante graue ingiurie, ma perche io so come stà la tua santa legge, e che io hò ad essere misurato con la mia propria misura, però non ti pongo in consideratione tanti altri meriti quali potrei fosse proporre, ma mi basta che tu ti raccordi, come io mi sia mostrato con i miei nemici mite e mansueto; che se ti tornerà a mente, che hauendo io con tanta ragione e tanta commodità potuto uccidere il mio nemico Saule, so lo per amor tuo gli perdonai la vita; che hauendo io potuto lasciar correre la morte ben degnamente meritata a quel ribello Semei che mi fece e disse così graui ingiurie, ad ogni modo vietai espressamente che non gli fosse fatto danno alcuno; che hauendo quel superbo e bestiale Nabal senza vna causa al mondo offeso tanto l'honor mio, pur fui così facile in perdonargli; e che al mio figlio proprio che così ingratamente m'insidiò al regno & alla vita, nõ solo haurei volontieri perdonato, ma pianfi così amaramente la sua morte; come sarà possibile che tu non vfi meco la medesima mansuetudine? E certo che al parer mio disse vn bellissimo pensiero Dauide in quelle parole, [igne me examina-sti,] (e suppongo che quà per il fuoco egli intendesse vna perfetta carità) quasi che volesse dire, attenne a me teco, o Si-

Pl. 131.

1. Reg. 24.

2. Reg. 19.

1. Reg. 25.

2. Reg. 16.

Psal. 16.

gnore, quello che auiene ad vno che desidera d'essere promosso a qualche grado, quale per conoscere se v'è atto è necessario che sia prima bene esaminato; desiderauo io che da tè mi fossero i miei peccati perdonati, ma prima che perdonarmegli hai tù voluto col mezzo della carità esaminarmi, sapendo che solo è atto colui a riceuere questa gratia, la cui carità è giunta a termine di perdonare a nemici suoi, che così accenna hoggi il nostro Salvatore nel san-

Mat. 18. to Vangelo, dicendo, [Nonne oportuit te misereri consertui tui, sicut & ego tui misertus sum?] & all'opposto, qual vana, anzi qual temeraria speranza è quella di colui il quale serbandò l'ira in petto, ardise di dire, [Deus propitius esto mihi peccatori?] questa è vna di quelle temerità che faceua marauigliare il Sapiente quando diceua, [Homo homini seruat iram, & a Deo querit me delam?] Hai tù mai veduto vn fanciullino che corre con le braccia aperte al collo alla madre, che se auiene che hauendo ella in petto vn'aco od vna spilla, egli si senta pungere, subito si ritira e cessa da gli abbracciamenti? hora stima pure che il medesimo auenga a Dio cò noi, quando egli ci perdona egli si raconcilia con noi, reintegra con noi di nuouo l'amicitia, e per dir così ci corre al collo per abbracciarci e bacciarci,

Cant. 2. [Lana eius sub capite meo, (diceua la Sposa) & dextera illius amplexabitur me;] ma se egli ci troua in petto gl'achi, e le punture de gl'odi e delle maleuolèze, egli se ne sente di maniera trafiggere che ritira le labbia, e le braccia, fugge così odiosi bacci e così schini abbracciamenti, ne ci può mostrar segno alcuno d'amore ò di perdono; e chi sà se

Psal. 17. a questo proposito dicesse Dauide, [Cū peruerso peruerteris,] volendo dire, che quando noi perueriamo la natura propria, Iddio peruerre anco la sua. Quale è la tua natura o huomo? certo che d'essere humano, quieto, e pacifico; quale è la natura delle fiere? è di

essere crudeli, empie, e rabbiose, che così disse vn Poeta,

Candida pax homines, trux decet iras feras.

Donque sempre che tù mantieni l'odio e l'ira, tù perueri la tua propria natura, e d'huomo che sei ti trasformi in fiera; e che ciò sia vero, raccordati che Caimo primo homicida fù ucciso a guisa di fiera, perche a punto l'odio e l'homicidio l'hauuano in fiera trasformato. Non ti marauigliare adonque se Iddio imparà alla tua scuola, e se anch'egli peruerre la natura sua, e come di natura è clemente e facile al perdonare, si fa duro, rigido, & inesorabile. Quindi nasce quella bella risposta che diede Iddio ad alcuni che si lamentauano di hauere longamente in danno e condigliuni e con ogni sorte d'humiltà supplicato il perdono de loro peccati, e diceuano, [Quare ieiunauimus & non aspexisti, humiliuimus animas nostras & nescisti?] ecce (rispose Iddio) ad lites & contentiones ieiunatis;] come che volesse dire, hor non sapete voi a mille proteste, & a mille proue, che [eadem mensura qua mensi fueritis remetietur & vobis?] che, accade adonque venirmi a supplicar di perdono mentre viueti in odio, ò viue l'odio in voi, e poi lamentarui se non sete essauditi? volete voi che io ve lo replichi vn'altra volta? horsù questa è la conclusione, [dimitte & dimittemini,] che così vogliono tutte le leggi & humane, e Divine. Nella vecchia legge leggiamo che soleuano fabricarsi doi altari, vno nell'oracolo interiore, e l'altro fuori dell'oracolo, nell'esteriore si sacrificauano gli animali, e nell'interiore s'offeruano gl'incensi, in figura che l'huomo dene hauere doppio altare, l'esteriore nel quale tollerì tribolazioni, persecuzioni, & ogni sorte d'ingiuria, e l'interiore nel quale offerisca a Dio l'incenso della pazienza, e della mansuetudine. Dauide premua tanto sopra questo pensiero, che non si sapeua.

ua quasi cauare questa materia di bot-
ca, e particolarmente quando disse,
Psal. 96. [Ignis ante ipsum præcedet & inflam-
mabit in circuitu inimicos eius,] come
che volesse dire, vuoi tu ardere con
questo santo fuoco di carità tutti i tuoi
nemici? a tè è necessario prima di man-
dar il fuoco auanti, e se Iddio per il pec-
cato t'è fatto nemico, sia il primo tu ad
ardere in questo santo fuoco per l'amo-
re de' nemici, e viui poi sicuro che n'in-
fiammerai di maniera anco Iddio, che
Mat. 6. potrai dir con buon volto, [dimitte nobis
debita nostra, sicut & nos dimittimus
debitoribus nostris.]. Nell'Esodo
a 25. leggiamò che nel Propitiatorio, e-
rano posti alcuni Cherubini i quali era-
no situati di maniera che si stavano mi-
rando l'un l'altro, ma con tal arte che
pareua che ambidoi hauessero rivolto
il viso verso il Propitiatorio; il che a noi
insegna, che qual' hora ci miraremo
l'un l'altro amorosamente con occhio
di carità, all' hora potremo rimirare il
Propitiatorio, cioè confidarsi libera-
mente in Dio che debba essere a nostri
peccati propitio. Quando il nostro Se-
renissimo Rè irritato così grauemente
dall'empio Nabal hebbe dato ordine
a suoi seguaci che uccidessero in vendet-
ta lui con tutta la sua famiglia, essendo
poi placato da i doni, e dalla prudenza
d'Abigail moglie di Nabal, la ringra-
tiò, non tanto de i doni che ella gl'ha-
ueua portati, quanto della sagacità con
la quale placandolo l'haueua diuertito
dal spargimèto di tanto sangue, dicèdo,
[Benedicta tu, quæ me iam in sangui-
nem euntem prohibuisti;] ma perche
questo, eccetto perche egli sapeua che
col perdono de nemici s'acquista faci-
lissimamente anco il perdono da Dio?
Egli si sa pure come con la varietà de sa-
crificij antichi solesse placarsi l'ira di
Dio, che a questo, fine gl'haueua egli
espressamente comandati; ma onde
prouiene che l'istesso Iddio diceua in
Osea al 6. capo, [Misericordiam volo
& non sacrificium?] come che volesse

dire, assai più mi quieto quando sono
con voi adirato vn'atto di misericor-
dia, che non fa qual si voglia ricco sacri-
ficio. Io non conosco maggior miseri-
cordia quanto quella che si fa al prossi-
mo, perdonandogli per amor di Dio
tutte l'offese; hor questa misericordia è
tanto accetta a Dio, che è molto più at-
ta a rendertelo placato che non fa il sa-
crificio, e però diceua Christo, [uide Mat. 5.
prius reconciliari fratri tuo, & postea
ueniens offeres munus tuum,] dichia-
rando espressamente, che senza questa
reconciliatione non sono i tuoi doni at-
ti a placarlo, [Beatus vir (diceua Da- Psal. 39.
uidè) cuius est nomē Domini spes eius,
& non respexit in vanitates & insanias
falsas,] & era questo il senso, maggior
vanità, & insania più falsa non può tro-
uarsi: quanto quella di colui che presti-
me di volersi vendicare de' nemici; infa-
mia è ella, però che si come il saltare &
il ballare è specie d'insania, ma solo l'ac-
cordarsi col suono è quello che lo fa di-
lettare, onde qual' hor si vede vno che
senza suono si dia a ballare e saltare,
questo viene stimato pazzo; così il desi-
derio di vendetta è vna specie di paz-
zia, la quale solo in tanto diletta quan-
to pare che s'accordi col suono delle
leggi del mondo; vanità falsa è ella,
perche non si può vn'huomo vendica-
re a pieno, onde diceua il nostro Salua-
tore, [nolite timere eos qui occidunt Mat. 10.
corpus, & post hæc non habent amplius
quid faciant.] Beati adonque sono co-
loro che non mirando a queste vanità
& a queste pazzie perdonano p' amor
di Dio facilmente l'ingiurie; ma onde
nasce questa loro beatitudine eccetto
che dall'assicurarsi a questo modo an-
ch'essi del perdono di Dio? e dalla spe-
ranza che concepiscono della Diuina
misericordia? che però dice, [Beatus
vir cuius est nomen Domini spes eius.]
Sette anco, mi credd'io, assai bene a
questo proposito quell'altro detto Da-
uidico, [Posuisti nos in similitudinem Psal. 43.
gentibus, & commotionem capitis in
populis

populis,] tratta qui in nome di coloro i quali per amor di Dio soffrono con pazienza l'ingiurie, e dice, che Iddio però gli lascia correre così spesse persecuzioni, acciò siano alleggenti & a popoli vna espressa similitudine di lui; la qual similitudine a parer mio cōsiste in due cose; la prima che quando Christo sù la croce tanto ingiuriato tollerava con tanta pazienza, lo burlavano i suoi nemici [mouentes capita sua, & dicentes, si hic est Christus descendat de cruce;] e la seconda, che volendo egli pregare per se stesso il padre quasi che il perdonare a nemici fosse necessaria disposizione ad essere essaudito, prima che dire [pater vt quid dereliquisti me,] disse, [pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt;] sì che all'hora noi siamo vn vero simulacro di Christo quando siamo [in commotionem capitis in populis,] cioè quando il mondo si burla della nostra patienza, e quando perdonando a nemici nostri ci prepariamo a poter con più fiduria pregare per noi medesimi; e però diceua il medesimo Dauid altroue, [hæc omnia venerūt super nos, nec obliuī sumus te, neque inique agimus in testamento tuo,] come che dicesse a nome de perseguitati, Signore ci sono venuti adosso tutti questi trauagli. che vedi, & ad ogni modo non ci siamo mai scordati di tè, non habbiamo per impazienza ò per desiderio di vendetta giamai spogliata la tua similitudine, nè habbiamo mancato in nulla al tuo vltimo testamento quando in croce c' insegnasti, con qual ordine douessimo per noi pregare l'eterno padre. Tre particolari animali amaua Iddio che gli fossero nell'antica legge offeriti in oblatione, cioè, agnello, tortore, e colombe, i quali tutti tre sono simbolo di pazienza; l'agnello si sà quanto è mansueto; la colomba è senza fiele; la tortora sempre piangente pur è figura d'vn'huomo tribolato, e questo credd'io acciò che sappiamo, che chi s'apparecchia per an-

date ad offerire i sacrificij delle sue orationi a Dio deve prima essere tortora, piangente per le persecutioni, poi nella pazienza e nella mansuetudine ad agne letto, & indi a colomba senza fiele rassomigliarsi. Quando nel secondo libro de' Rè a 9. capi hebbe Dauid, non riguardando a tante ingiurie e persecutioni di Saule, fatti così gran beneficij a Misiboser suo nipote; ringratiandolo il giouine di tanta misericordia, chiamaua i suoi doni, e le sue gratie misericordie di Dio, forse volendo accennare, che la misericordia de gli huomini di raro che si steda anco a nemici, ma che vna tal mansuetudine è più tosto cosa Diuina che humana; ma forse anco volle significare, che con questo mezzo la misericordia di Dio, & il perdono dell'offese fattegli si merita e s'acquista. Quando Giacobbe ancor giouinetto volse con sì bello stratagemma hauere la benedittione del vecchio padre, non andò vestito con le proprie vestimenta, ma con le vestimenta del fratello, & a questa maniera ottenne quanto desideraua; nostro fratello maggiore, tutti sapete che è Christo, veste di tutti noi è la carità, la quale a guisa di veste non solo riscalda, ma operit multitudinem peccatorum.] Chi vuol dunque hauere la benedittione da Dio, cioè essere da lui essaudito; e trouar felo propitio e clemente, non fa di bisogno che s'appresenti a lui con la veste propria, cioè solamente accompagnato dalla carità humana; la quale a gran pena s'estende a gli amici, ma è necessario che si vesta la veste del fratello, cioè che vadi accompagnato con la carità di Christo, con la quale egli pregaua anco per i nemici, che questa è quella misericordia che veramente partecipa del Diuino. Quando per amor di Dio (dice Dauid) tu haurai perdonato a tuoi nemici, fai tu che buono effetto ne seguiti? ettollo, che [carbonēs ignis congelat super caput eius,] cioè, che tu raccoglierai sopra il capo di lui tanti carboni

Gen. 11

Ro. 11

boni ardenti, che sarà ben forza che anch'egli si riscaldi nel fuoco della carità; ma quel [eius] a chi viene egli applicato? forse all'istesso nemico da te beneficiato? questo io non so come me lo creda, perche troppo mi ricordo, che [improbitas nullo flectitur obsequio,] e che si trouano huomini tanto crudi e tanto ferigni che per qual si voglia offesequoio che tù facci loro non ramoliscono giamai quello lor cuore di pietra, anzi ogn' hora più l'inaspriscono e l'indurano; crederò più tosto che egli sia applicato a Dio, e che sia il senso, che quando Iddio farà teco per tante offese adirato, tosto che tù ti mostri con i tuoi nemici mansueto, tù raccogli tanto fuoco e tanta carità sù'l capo di Dio, ch'egli del tutto infiammato nell'amor tuo viene però forzato a perdonarti; al che forse anco allude quell'altro documento, [Noli uinci a malo, sed uince in bono malo,] quasi che dica, sai tù che gran mali se t'apparecchiano quādo col mezzo del peccato ti sei inimicata la Diuina maestà? hora io t'insegnarò a superargli tutti, [vince in bono malo,] cioè con la tua bontà e con la tua mansuetudine adoprata verso i nemici, cerca di rēderti placato Iddio, & a questa maniera vincerai tutti i mali. Sono qui due imagini di Christo, vna d'oro, e l'altra di terra; dimmi ti prego, farai tù differenza nell'adorarle? certo che nò, ma tanto diuotamente adorerai l'vna come l'altra; ma se la materia loro è tanto diuersa, stimi tù assai più l'oro che la terra? certo che sī; e se lo stimi più, perche non fai maggior riuerenza a questa che a quella? perche non adoro la materia, adoro la forma; non mi preme di che materia ella si sia, mi basta che habbia impressa la figura del mio Salvatore, e per amor solo di quella la riuerisco; tù dici bene e tē ne lodo, ma ascoltami meglio; sono qui doi huomini, vno da bene, e l'altro tristo, vno tuo parente od amico, e l'altro tuo nemico, qual hai tù ragione d'amar più? se tù

mirassi a rispetti humani, direi che tù douessi amar l'amico & odiar il nemico; ma se tù miri al rispetto di Dio di cui tātō l'vno quanto l'altro è imagine, che resta eccetto che tù ami tanto l'vno quanto l'altro? che se per amor di Dio ti mouera ad amartanto il nemico come l'amico, all' hora sī, che [carbones ignis congeris super caput eius,] e che non potrà Iddio quasi far di meno di non amar te, e non farti ogni sorte di gratia, si come tù per puro suo rispetto ti sei mosso ad amare il prossimo. Ma tù mi dirai, non è pari la ragione che muoue Iddio a perdonare a me, e quella che mi muoue a perdonare al mio nemico, però che se Iddio perdona a me ben cento milla peccati, che gran cosa fa egli per questo? che danno, che ingiuria hà egli riceuuto da me che nò mi possa facilmente perdonare? [si peccabis (dice Giobbe) quid ei nocebis?] è facil cosa il scordarsi quell' offese che non hanno tocco nè la robba, nè l'honore, nè la vita; ma hò ben'io grandissima difficultà a perdonare al mio nemico il quale m'hà in tutti i beni e di corpo, e d'animo, e di fortuna così mal trattato; sī che il dire [dimitte nobis] non si sconta molto dal douere, ma [sicur dimittimus] questo sī che è duro e difficile. Fratel mio questa tua ragione, perdonami, non pure non convince, ma è scioeca & inconsiderata; se vn vilissimo seruo scaricasse vn' archibugiata al Principe per vcciderlo, ma per qualche accidente fosse diuertito ò impedito il colpo si che non gli facesse male alcuno, non haurebbe per questo lesa la maestà? non meritarebbe per questo mille volte la forca? hora io ti cōsento che con tante offese che tù fai giornalmente a Dio tù nò gli possa far danno nè vergogna alcuna; ma però se bene non hai potuto offenderlo, non l'hai ad ogni modo graueamente ingiuriato, solo col pensare, ardire, e tentar tanto contro di lui? ecco adonque che maggior segno di carità mostra Iddio perdonando

Iob 39.

Mat. 6.

nando a te, che non fai tù perdonando a tuoi nemici, & è ben degno se Iddio a tanta tua virtù non sà negar gratia alcuna, perche e qual maggior generosità e fortezza d'animo può mostrare vn Christiano, quanto perdonando a nemici suoi, riportar così honorata vittoria delle proprie passioni, mostri così feroci e così terribili, che a paro a questi è nulla quanto dell'hidre, de centauri, e de i ciclopi d'Hercole si narra. Diceua

Ma. 40. Esaia vna volta, [Qui confidunt in Domino mutabunt fortitudinem,] cioè; coloro i quali sperano nelle Diuine promesse, questi cambieranno fortezza; e perche si trouano due sorti di fortezza, vna con la quale si superano i nemici, e si fa dell'ingiurie riceuute risentimento e vendetta, e l'altra con la quale si riporta vittoria di se medesimo e delle proprie passioni; vno che spera in Dio scordata del tutto la fortezza prima, lasciato di perseguitare od offendere i nemici, si dà del tutto a seguitar la seconda; a se medesimo fa violenza, si scorda tutte l'offese riceuute, si pone sotto i piedi le leggi del mondo, e con questa nuoua fortezza stima essere molto più glorioso che con gl'atti della prima; e però

Psal. 24 diceua Dauid, [Oculi mei semper ad Dominum, quoniam ipse euellet de laqueo pedes meos,] come che diceu se, sò ben io, che mentre haurò rimolti gli occhi e gli orecchi solamente a Dio, e che ascoltarò i suoi santi precetti, e seruarò i suoi santissimi essempi, il mōdo mi tenderà mille lacci a piedi per far mi cadere; mi proporrà l'attrocità del l'ingiurie, l'honor della famiglia, le leggi della vendetta, ma questo mi dà poca noia; poi che [ipse euellet de laqueo pedes meos,] Je sò che si pigliarà tal cura di me che non mi lascerà nè cadere nè vacillare. Dhe se piacesse a Dio che tutti con Dauid dicessimo, [Oculi mei semper ad Dominum,] come ci farebbe facile vedèdo l'essempio di Christo

Luc. 19. osservare questo santo precetto. Desideraua il picciolo Zacheo di veder Chri-

sto vna volta che passaua, ma impedito dal concorso del popolo, non poteua vederlo essendo tanto piccino, onde salito in cima ad vn arbore, malgrado che se n'hauesse quell'importuna turba, lo vidde pure a voglia sua; così auiene a noi, che la turba & il mondo con le sue leggi ci sono di grandissimo impedimento a veder Christo, e specchiarci negli essempi della sua santa vita; ma se pure vogliamo senza impedimento vederlo, che resta eccetto che sagliamo in cima all'arbore della santa Croce; qui uedremo vn chiarissimo esempio di tutte le virtù, ma particolarmente di questa carità con la quale dobbiamo abbracciare anco i nemici; onde ci rēderemo e più meriteuoli che sia perdonato a noi; e potremo con miglior fronte pregare, [dimitte nobis debita nostra sicut & nos dimittimus debitoribus nostris.] Ma perche il verso seguente pare che di nuouo ci inuiri a questa istessa materia, però facciam punto per hora al presente discorso.

Sustinuit anima in verbo eius: sperauit anima mea in Domino.

Che vn huomo habbia due orecchie, due occhi, due mani, due piedi, bene stà, però che così providamente hà la madre natura in noi disposto; ma che habbia due cuori a guisa d'elefante, che vibri due lingue a guisa di serpente, che mostri due fronti a guisa di Gianno, che sia animale hor d'acqua hor di terra a guisa di coeodrillo, questi non farebbe chiaramente vn prodigioso mostro; tali sono perapunto quegli huomini vili e disleali, i quali per loro disegni interessati, hora vna cosa, hora vn'altra, ò fingono, ò mostrano, ò promettono; ma all'oncontro vno che sia di natura schietto, candido, sincero, si come sempre hà il medesimo animo, così mostra sempre la istessa fronte, e sempre parla con l'istessa lingua, si che se vna cosa vna volta ti promette

mette quella costantemente auenga ciò che voglia ti mātene e ti offerua. È questo è proprio costume della magnanimità Diuina della quale si dice, [*Fidelis Dominus in omnibus verbis suis,*] Psal. 144. & altroue, [*Quæ procedunt de labijs meis non faciam irrita.*] E questo è quello sopra che s'assicurano le speranze di Dauide mentre che dice, [*Sustinuit anima mea in verbo eius; sperauit anima mea in Domino,*] come che dica, spera quest'anima mia sicuramente che Iddio le debba perdonare tante e così graui colpe; e però lo spera perche egli me n'hà data la parola pur che anch'io faccia il medesimo con i nemici miei. Nel qual verso faremo due considerationi; prima quāta sia la forza della parola di Christo mentre che ci comanda di perdonare a nemici; e poi quanta in lui debba essere la nostra speranza. [*Sustinuit anima mea in verbo eius.*] Questo verbo [*sustineo*] può a parer mio hauere doi significati, perche tal'hora tanto rilieua [*sustinere*] quanto tollerare e soffrire con pazienza cosa che graui, che affliga, e che dispiaccia; e tal'hora tanto monta quāto aspettare con confidenza qualche cosa longamente desiderata e sperata; e quanto all'vno & all'altro di questi sensi, stimmo che possa assai propriamente il presente verso spiegarfi; e prima volle forse dir Dauide, Signore se io hò con tanta pazienza sofferte così graui ingiurie da molti nemici riceuute, io confesso che non l'hò fatto per altro eccetto che in virtù della tua santa parola. Ma cominciamo da più alto capo a dichiarar meglio il concetto. Vna delle cose che mi sieno state causa di maggior marauiglia nella scrittura sacra, è la varietà del modo col quale procedette Iddio circa i nomi di quei tre principali, & a lui tanto cari Patriarchi Abraamo, Isaacche, e Giacobbe, cioè, che vno mutò del tutto, l'altro lasciò del tutto il medesimo, & il terzo non lo cambiò del tutto, nè del tutto lo lasciò intatto, ma

solo l'alterò quanto ad vna littera. Quello che mutò del tutto fù il nome di Giacobbe, quando doppo quella misteriosa lotta le disse, [*non vocaberis amplius Iacob, sed Israel erit nomen tuum;*] quello che lasciò del tutto ne i suoi termini fù il nome d'Isaacche circa il quale non si legge che egli facesse pure vna minima alteratione; e quello che alterò in parte fù il nome d'Abrahamo, quando aggiongendoli vna sola littera le disse, [*non vocaberis amplius Abram, sed Abraam erit nomen tuum.*] Gen. 32. Hora doppo molto filosofare intorno a questa varietà, mi sono fouenuti tre Legislatori e tre leggi, le principali che siano mai state al mondo, cioè la legge di Mosè, la legge di Maumetto, e la legge di Christo, delle quali diceua quell'empio d'Auerroe, come quello che forse del tutto era Atheista; che là prima per le sue tante cerimonie, era vna legge da fanciulli; la seconda per le tante bestialità che permetteua, era vna legge d'animali irragioneuoli; e la terza per le difficoltà che comandaua, era vna legge da pazzi; che se egli hauesse intesa la pazzia nel senso di San Paolo colà [*nos stulti propter Christum,*] & altroue, [*prædicamus Christum crucifixum, Iudæis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam,*] non haurebbe forse detto male. Quindi mi pare che la legge di Maumetto possa rassomigliarsi al nome di Giacobbe, quella di Christo al nome d'Isaacche, e quella di Mosè al nome d'Abrahamo; rassomiglio quella di Maumetto a Giacobbe, perche, sì come quel nome fù abolito e cambiato del tutto, così è ripiena questa legge di tante bestialità, di tante immonditie, e di tante pazzie, che non v'è parte alcuna di lei che non meriti al tutto essere scancellata non solo dall'osservanza, ma anco dalla memoria de gli huomini; rassomiglio quella di Christo ad Isaacche, perche come quel nome fù a fatto inalterato, così tanto santa e tato compita è quella legge di carità

Gen. 17

1. Cor.

4.

1. Cor.

1.

Apoc.
2.1.

rà che c'hà lasciata Christo, che non può, nè deue in modo veruno in qual si voglia parte essere alterata, onde però San Giouanni nell'Apocalissi lo vieta: *ua sotto grauissime pene in quelle minaccie, [Si quis addiderit ad hec addet super illum Dominus plagas;]* e rassomigliò quella di Mosè ad Abramo, per che come quel nome fù alterato con l'aggiunger di vna lettera, così doueua essere alterata la legge di Mosè, non solo con il moderare i precetti cerimoniali e giudiciali, ma anco col aggiungere qualche cosa a morali, per dar loro l'ultima perfettione, & ecco l'esempio; comandaua espressamente la legge di Mosè l'amore de gli amici, e vietaua anco in molti luochi l'odio e la vendetta de nemici; ma non comandaua già apertamente l'amarli, il pregar per loro, & il fargli anco secondo il bisogno beneficio; hor questa carità dell'amico non congiunta a quella del nemico, chi non sà che non può essere perfetta? chi non sà che il più delle volte è interressata? chi non sà che non hauendo tanta difficoltà, non può ne anco hauer tanto merito? e chi non sà che è tanto commune, che *[etiam ethnici hoc faciunt?]* bisognaua adonque per renderla perfetta aggongerui anco l'amore del nemico, e ben vell'aggionse il nostro Saluatore quando disse, *[Audistis quia dictum est antiquis; diliges amicum tuum, Ego autem dico vobis, diligite inimicos vestros,]* nel qual precetto quello che io maggiormente pondero è quel risoluto & imperial precetto, *[Ego autem dico,]* come che dicesse il nostro Saluatore, non hauete solo ad amare il nemico perche vi ci persuadano tante ragioni, perche vi ci lusinghino tante promesse, perche vi ci muouano tante speranze, perche vi spauentino tante minaccie, o perche vi c'inuitino tanti esempi; ma quello che vi deue principalmente muouere è, perche *[Ego autem dico vobis,]* cioè l'autorità del mio comandamento, e la rettitudine

del voler mio. I precetti de gli huomini se non sono conformi alla ragione non meritano di essere vbiditi, e sono ridicoli coloro i quali si fidano tanto della loro autorità che si vanno vantando

Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas.

Ma i precetti di Dio tutto all'opposto deuono essere offeruati, perche la sua sola Diuina volontà vale per mille regole di ragione; anzi deuono essere prontamente e semplicemente vbiditi senza cercarne altra ragione che il suo santo volere; di qui comincio io ad intender meglio quelle parole di S. Paolo, *[Nos stulti propter Christum,]* e perche stolti sono coloro i quali nelle loro attioni si gouernano senza ragione, però dobbiam noi per rispetto di Christo procedere da stolti, perche e quanto a i precetti che appartengono alla fede, e quanto a quelli che s'appartengono a costumi, solo al volere & all'autorità di lui, e non a qual si voglia humana ragione dobbiam appoggiarci; e prima quanto a quei precetti che s'appartengono alla fede, voglio che il mondo mi stimi stolto e senza ragione, però che si sà, che gli articoli di lei non hanno per fondamento qual si voglia lume naturale, ma solo il lume riuelato, però che io non credo che Iddio sia trino & vno perche la ragione mi conuinca, ma perche così stà la parola di Dio, e la riuelatione da lui fatta alla Chiesa; e quanto a quelli che s'appartengono a costumi, chiara cosa è, che molte cose ci sono comandate, che se tu te ne consigliassi con le ragioni humane ti parebbero o difficili, o impossibili, o irragionevoli, o ridicole, ma tu fai bene a proceder da pazzo per amor di Christo, e lasciando la ragione da parte gouernarti solo conforme al Diuino precetto, che però hoggi dice Dauide, *[Sustinuit anima in verbo eius,]* & altrove più chiaramente, *[propter verba labiorum tuorum ego custodiui vias tuas,]*

Matt. 5.

Psalm.

ras,] come che dicesse, tù mi desti, o Signore, certe forti di precetti che mi pareuano tanto duri, che non era ragione che me gli potesse persuadere, & ad ogni modo io non mancai di osservarli, non per altro però eccetto che [propter verba labiorum tuorum,] perche così mi hai comandato tù; e Salomone suo figlio diceua, [cogitavi me abstinere a vino vt me transferrem ad sapientiam,] per cui intelligenza fà di bisogno ricorrere prima alla iposizione d'vn'altra sentenza del medesimo, [me liora sunt vbera tua vino,] cioè, che è molto meglio il latte di Dio che non è il vino del mondo; vna delle differenze che si trouano trà il latte & il vino è, che mentre tù beui il vino, tù vedi benissimo di che colore egli si sia ò bianco ò vermiglio; ma mentre che il fanciullino succhia dalle poccie della madre il latte, non può già vedere di che colore egli si sia; così la sapienza humana, suole rassomigliarsi al vino, perche col lume della ragione rende le sue dottrine visibili e demonstratiue; ma la Diuina suole rassomigliarsi al latte che nõ si vede, perche si sà, che [Fides est de non visis;] hora supposto che per il vino s'intenda la sapienza humana, dice Salomone, che se egli haueua a trasferirsi alla sapienza Diuina, era necessario prima che egli s'astenesse dal vino della sapienza humana; perche chi porge l'orecchie alle ragioni del mondo, nõ è atto ad imparare & essequire questa Diuina sapienza dell'amor de nemici; ma conuiene fondarsi solamente in quel latte che non si vede, & in quel precetto che senza addurre di se stesso altra ragione, dice, [Ego autem dico vobis diligite inimicos vestros,] e se tù esaminai bene quel detto Dauidico di Christo, [Diffusa est gratia in labijs tuis,] che voleua egli inferire in somma, eccetto che essendo egli venuto ad apportarci vna noua legge, tanto nell'apparenza difficile, quanto è difficile a questo senso macerar la carne,

abbandonar le ricchezze, abbracciar le tribolationsi, negar la propria volontà, fuggir gli honori, humiliarsi sotto a tutti; la vera gratia di persuadere tutte queste cose non consisteva in render la ragione, ma solamente sù le labbia, cioè nella forza del suo proprio comandamento? e forse che al medesimo concetto hebbe riguardo l'Euaangelico Centurione quando le disse, [Domine dic tantū verbo, & sanabitur puer meus,] cioè, Signore, io sento dire, che [venti & mare obediunt tibi,] sento dir di più, [ignis, grandis, nix, glacies, spiritus procellarum quę faciunt verbum eius,] hor io sò bene, che se bene i venti, il mare, il fuoco, e le grandini sono tutte creature tue, non sono però creature ragionevoli si che si possano conuincere con ragione ad vbidirti, ma che se t'vbi discono non mirano ad altro, che all'auttorità del tuo santo precetto; e però anco adesso [dictantum verbo,] perche sò che qui consiste la maggior forza della tua vbidienza. Essendo esortato Agesilao ancor fanciullo a pigliarsi per maestro vn certo Filofane Filosofo, rispose con magnanimità veramente regia, di coloro voglio io essere discepolo de quali sono figliuolo; e questa risposta vorrei che fosse da ogni Christiano imitata; noi non siamo figli della vecchia legge come erano gli Ebrei, ma siamo figli della noua, piantata da Christo, e però non si conuiene che quasi discepoli di quella osserviamo i precetti di lei, ma che come discepoli di questa siamo a lei vbidienti se quella diceua, [diliges amicum tuum, & odio habebis inimicum tuum,] dobbiamo vbidire a questa che comanda, [diligite inimicos vestros;] ma raccordiamoci in questo proposito l'essempio di Pitagora il quale vietaua espressamente a suoi discepoli che per i sette primi anni che frequentauano le sue scuole non douessero mai cercar ragione di cosa che egli si dicesse; di maniera che per prouar vna conclusione bastaua lo-
ro di

Matt. 8.

Ibid.

74

Mat. 5.

- ro di dire, [Magister dixit ;] e così in questo precetto di Christo non andiamo questionando ò disputando, ne habbiamo altro fondamento, eccetto il precetto [Ego autem dico vobis ;] ma egli auiene il più delle volte a noi, oppressi da superbia passione, quello che auenne a Farisei quando disse loro il cieco nato, [numquid & vos vultis discipuli eius esse?] che maledicendolo rispose ro, [tu discipulus eius sis, nos autem Moysi discipuli sumus ;] e però andiamo dicendo al mondo quello che già dissero gli Ebrei a Mosè, [loquere tu nobis ne loquatur Dominus ;] e che ciò sia vero, se vn Principe sotto graui pene ti comanda a far la pace, se te lo comanda vn amico, se te lo comanda vna donna, vale assai più teco la loro autorità che non vale il precetto di Christo, di maniera che il [dico vobis] del mondo, hà molto più forza che il [dico vobis] di Christo; ma tu non t'auedi intanto che grãde infamia ti resta appresso a gli huomini saggi di questo perdono e di questa pace fatta; oue se tu la facessi solo per vbidire al precetto di Christo n'acquistaresti anzi appresso a tutti riputatione & honore, che q̃sto è quello che volle dir Dauide quando disse,
- Pf. 118 [& ambulabam in latitudine, quia mandata tua exquisiui,] come che diceffe, Signore, quando hebbe perdonate tante ingiurie a miei nemici, io non mi vergognauo di me stesso, non dubitauo d'hauerli lasciato dell'honore, non mi cõfondeuo ò m'arrossino di comparer frà gli huomini, non m'andauo a rapiatare ne i cantoni, ma [ambulabam in latitudine,] mi lasciauo vedere liberamente in mezzo alle piazze, & alle publiche strade, mostrauo arditamente & apertamente il volto e la fronte; e questo, perche [mandata tua exquisiui,] cioè, se perdonai non lo feci per vbidire a precetto humano, ma solo per vbidire al tuo diuino precetto, perche [sustinuit anima mea in verbo tuo ;] e però [confundantur superbi, quia ini-
- que fecerunt in me,] vergognarsi pure il nemico che tanto ingiustamente m'hà offeso, che [ego autem exercebor in mandatis tuis,] non mi vergognarò già io, che se hò perdonato l'hò fatto solo per vbidire al tuo santo volere, che m'intuona tuttaua, [Ego autem dico vobis.] [Dum superbit impius incenditur pauper,] (diceua l'istesso Dauide nel medesimo proposito) cioè, mentre che l'empio e crudo mio nemico sempre più superbamente m'offende e mi persegue, non solo egli nõ m'altera l'animo e nõ me l'inasprisse contro di lui, ma è cagione che ogn'hora più egli s'accenda e s'infiammi nel fuoco della carità, si che è sempre più molle e più piaceuole; ma quale è la causa ò Dauide, onde di tanta carità arda l'animo tuo? eccola, perche [ignitum eloquium tuum vehemeter,] non v'è altro fuoco che sia atto ad infiammarlo maggiormẽte quãto la tua sãta parola, e la forza di quel precetto, [Ego autẽ dico vobis.] Christo di se medesimo trattãdo si chiamaua maestro nostro, e diceua, [vos vocatis me magister, & bene dicitis;] la vera cathedra di questo sãto maestro è stata la santissima croce, e se bene in q̃sta cathedra egli fece tante lectioni quante furono le parole che egli disse, e gli effempi che ci lasciò, la prima però è più importante fù quella dell'amor de nemici, quando disse, [Pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt ;] e questo fù anco il principale effempio che ci lasciò, onde diceua San Cipriano, [sicut dixisti Domine mandatum nouum do vobis, ita nũc dicere potes, exemplum nouũ do vobis ;] ma auertite che quãdo si chiamò Christo maestro, si chiamò anco Signore, e disse, [vocatis me magister & Domine,] volẽdo accennare che si come la dottrina è propria di maestro, l'autorità con che la insegna è ppria di Signore, e però come Signore deue essere sãza cercare altra ragione prontamente vbidito. De gli huomini che ascoltano più le ragioni del mondo che i precetti di Christo,

sto, diceua Dauidè, che sono simili al-
 Psal. 57. l'aspide. [obturantis aurem suam ne
 audiat vocem incantantis sapienter,] per
 che come l'aspide per nò sentir la
 voce dell'incantatore, vna orecchia chiu
 de con la coda, e l'altra appoggia verso
 la terra; così itali, l'orecchia che doureb
 bero porgere a i comādamenti di Dio
 la tengono sempre chiusa, ma quella
 del mondo la rioltano continuoamen
 te a terra, gouernandosi più tosto con
 forme a i precetti, & alle leggi terrene;
 se però Christo hauesse dato solamente
 il precetto, & a quello non hauesse egli
 medesimo aggiunto l'essempio, forse
 tū hauresi qualche apparente ragione
 d'allegare l'asprezza e la difficoltà di
 lui; ma hai tū sentito quel detto del Pro
 Isa. 52. feta, [Ego ipse qui loquebar ecce ad
 sum?] Hò sempre comandato dice Id
 dio questa dilectione ancò nell'antica
 legge, ma gl'huomini si scusauano cò la
 difficoltà del precetto, e quasi che rim
 prouerandomi, che io comādassi ad al
 tri quello che non voleffi offeruare io
 Psal. 7. medesimo, diceuano, [Exurge Domi
 ne in precepto quod mandasti,] cioè, Si
 gnore, è facil cosa il comandare, ma il
 fatto stà nell'essempio, e però se vuoi ef
 fere vbidito dacci segno vnà volta in tè
 medesimo di questa clemenza; hor ec
 co ch'io vengo ad esseguirlo mentre
 che in croce faccio così gran perdono,
 & ecco che io che prima comandauo,
 hora sò presente ad esseguire; hora qui
 che scusa ti resta? e che saprai tū rison
 Psal. 38. dere? ecco Dauidè che te lo dice, [ob
 mutui, & non aperui os meum, quoniā
 tu fecisti,] cioè, Signore, io non sò più
 che mi dirè, mi trouo conuinto, non hò
 più scusa che vaglia, perche nò solamen
 te tū l'hai comandato, ma sei venuto in
 persona ad esseguirlo; & io voglio con
 chiudere questo primo capo apunto cò
 l'essempio di Dio; onde prouiene che
 ringratiando la chiesa la sua Diuina
 Maestà dice, [Gratias tibi agimus pro
 pter magnā gloriam tuam?] perche nò
 dice ella più tosto [propter magnas gra
 Discorsi Cibò, Parte III.

tias,] e parerebbe il parlar più proprio?
 hai tū sentito quell'altro detto, [Deus
 qui omnipotentiam tuā parcendo-ma
 sime & miserando manifestas?] non
 hà Iddio fuori di se stesso gloria mag
 giore quanto il perdonare a peccatori,
 & vfar con loro misericordia, e perche
 questo lo fa continuoamete, però di que
 sto particolarmente lo ringratia la chie
 sa; si che per conchiudere questo primo
 punto, tanto è a dire [sustinuit anima
 mea in verbo eius,] quanto se dicesse,
 volentieri hò io tollerare in pazienza
 tante ingiurie, solo per vbidire al suo
 santo precetto. Ma veniamo al secòdo.
 [Sperauit anima mea in Domino.] So
 no mirabilissime per il vero tutte le me
 tafore con le quali il Diuino sposo loda
 a parte a parte le bellezze della sua ce
 leste sposa ne i Cantici spirituali, ma so
 pra tutte e mirabile e misteriosa quella
 appare cò la quale lodàdo il naso di lei
 dice, [Nasus tuus sicut tutris libani,] Cant. 7.
 però che se tū ti dai solo a considerare il
 significato del senso litterale, e qual co
 sa ti parerà più sproportionata quanto
 rassomigliare il naso di bella donna ad
 vna torre? e se bene viene dà molti Pa
 dri egregiamete e variamete questa sen
 tēza espōsta, a me per adesso piace d'ap
 pigliarmi a quella di San Bernardo, co
 me che al nostro proposito mirabilme
 te serua; fa egli prima due prestipposti.
 Vno è, che se bene per questa sposa in
 tēdiamo talvolta la Beatissima Vergine
 madre di Dio; e tal'hora anco intēdia
 mo vn'anima giusta, principalmente
 però questo nome s'attribuisce alla San
 ta Chiesa, trà la quale e Christo fū quel
 santo matrimonio del quale diceua San
 Paolo, [hoc sacramentum magnum,] Ephes. 5.
 est, dico autem in Christo, & in eccle
 sia,] e del quale haueua già detto Id
 dio alla Chiesa, [desponsabo te mihi,] Osee 2.
 in fide,] & altroue, [hanc amavi & ex
 Sap. 8. quisui a iuuentute mea, & quisui eam
 in sponsam mihi assumere.] Et il secon
 do è, che hauendo poco prima detto
 [oculi tui columbarum, duo vbera tua] Cant. 4.

sicut duo hinnuli capreae gemelli,] ag-
 giunge di poi, [nasus tuus sicut turris li-
 bani,] perche si come la Chiesa Santa
 hà per fondamenti principali queste
 tre virtù, fede, speranza, e carità; e si co-
 me dicendo [oculi tui columbarum,] ha-
 uena lodata la sua fede; e dicendo, [duo
 vbera tua,] ha uena lodata la carità; così
 foggiongendo [nasus tuus,] ueniva a
 lodar la speranza. Hauena rassomiglia-
 to la fede a gl'occhi con ragione, per-
 che essa è quella con la quale sola possa-
 mo vedere e penetrare in questa vita i
 misterij Diuini; con ragione anco ha-
 uena rassomigliato alle due sue poccie
 la carità, poiche anch'ella consiste in
 doi precetti dell'amor di Dio, e del p-
 simo; & hora rassomiglia la speranza
 al naso, però che si come il naso sente &
 odora anco quelle cose che sono nasco-
 ste, onde non possono le poma auenga
 che sotto la paglia coperte nascondersi
 al naso; così la speranza sempre aspira a
 quei beni celesti a noi di maniera nasco-
 sti, che diceua San Paolo, [oculus non
 vidit, auris non audiuit, & in cor homi-
 nis nō ascendit quę pręparauit Deus di
 ligentibus se.] Hora in questa metafora
 si rinchiodono due similitudini della
 speranza; la prima, che ella è alla con-
 ditione d'vna fortissima torre; la secon-
 da, che ella sia fabricata in cima ad vn
 alto monte. Prima (dico) si rassomiglia
 la speranza ad vna ferma torre rispetto
 alla fermezza, sicurezza, e stabilità di
 lei; però che quale è la sua diffinitione,
 eccetto, che [spes est certa executio fu-
 turę beatitudinis, ex gratia & proprijs
 meritis proueniens?] così pareua che
 affermasse San Paolo in quelle parole,
 1. Tim. [Scio cui credidi, & certus sum quod po-
 tens est depositum meum seruare vsque
 in illum diem;] onde si come la nostra
 santissima fede s'appoggia alla prima
 verità che non può fallire, così la speran-
 za principalmente s'appoggia alla libe-
 ralità, & onnipotenza Diuina che non
 può mancare; che se pure tal' hora e bē
 spesso auiene che la nostra ferma spera-

za non fortifica il desiderato fine; que-
 sto nō è per difetto di lei, che di sua na-
 tura non sia sicurissima; ma il difetto
 prouiene dal nostro demerito, che non
 hà preparata la strada come si conueni-
 ua alla gratia di Dio; anzi ardisco di di-
 re, che è così ferma torre la Christiana
 speranza, che quanto maggiori difficoltà
 gli s'oppongono, tanto più ella si raf-
 ferma e s'assicura; però che si come la
 fede all' hora si fa maggiore quando vi
 appar minor ragione delle cose credi-
 bili; così la speranza quanto vede le dif-
 ficoltà maggiori, anch'ella più si rinui-
 gorisce; che però l'huomo giusto è rassomigliato alla palma, colà [iustus vt pal-
 ma florebit,] perche come ella quanto
 maggior peso sente sù la cima, tanto più
 la dirizza e l'inalza; così auiene apunto
 alla speranza d'vn perfetto Christiano;
 di che cō bellissimo essemplio ci diede il
 Profeta Giona, il quale trouandosi get-
 tato all' onde, ingiottito dalla balena,
 da quella portato nel profondo del ma-
 re, e quello che più importa, conoscēdo
 che tutto questo le aueniva per la sua di-
 subidienza, che hauena feco sdegnato
 Iddio, pur tuttauia colmo di fiducia di-
 ceua, [adhuc videbo faciem Domini;] Ion.
 pouerino di te, sei cinto da tante diffi-
 coltà, sei priuo d'ogni soccorso huma-
 no, & Iddio il quale solo ti potrebbe aiu-
 tare è teco così fieramente sdegnato, &
 ancora spera? & ancora dici [adhuc vi-
 debo?] che ragion ti ci muoue? mi ci
 muoue, che questo è costume d'vna pal-
 ma, cioè d'vn giusto, che se bene pare
 per qualche graue peso che pieghi la ci-
 ma verso la terra, ad ogni modo ben to-
 sto ritorna all' esser suo, & alla sua retti-
 tudine primiera; che così apunto mostrò
 in vna ingeniosa impresa vn virtuoso
 Principe, dipingendo vna palma con
 la cima alquanto piegata per vn gran
 sasso che le era attaccato, e col moto che
 diceua; INCLINATA RESURGIT. Secon-
 daria mēte foggio, che questa torre è
 fondata in cima al mōte, però che i fon-
 damenti della nostra speranza deuono
 piantarsi

plantarsi principalmente in Dio, cioè che nè c'è lecito sperare altro bene che Iddio istesso, nè da altri che da Dio de- uono dipendere le nostre speranze; prima dico che non c'è lecito sperare altro che Dio, perchè egli si sa che il proprio oggetto della Christiana speranza altro non è che la futura beatitudine, la quale nella sola visione di Dio consiste; quindi diceua l'Apostolo a gli Ebrei al 6. [Habemus spem sicut anchoram, tutam & firmam incedentem vsque ad interiora velaminis.] [Habemus spem sicut anchoram tutam,] ecco prouato, come dissi di sopra, quanto è ferma e sicura la nostra speranza, a guisa di torre [incedentem vsque ad interiora velaminis,] & ecco prouato quanto soggiungo adesso, che ella nè si ferma, nè si quieta fin che non giunge [ad interiora velaminis,] cioè a quella eterna beatitudine la quale in questa vita c'è velata e coperta, in figura di che nell'Essodo a 16. frà la Santa & la Sata Sanctoꝝum era posto vn velo, che se pure tu spera in questa vita d' danari, d' honori, o qual si voglia cosa mondana e temporale, questa non può chiamarsi propriamente speranza Christiana, conforme al detto dell'Apostolo, [Spes quæ videtur non est spes,] se non forse secondo che tutti questi beni mondani si sperano in ordine a Dio; soggiungo di più, che non c'è lecito fondar le nostre speranze in altri che in Dio, come egregiamente cantò quel Poeta che disse,

*Dapoi che sotto il ciel cosa non vidi
Stabile, e ferma, tutto sbigottito
A me mi volsi, & dissi, in cui ti fidi?
Rissosi nel Signor che mai fallito
Non ha promessa a chi si fida in lui,
Ma veggio ben ch' il mondo mi ha schernito,*

Mercè che due principali speranze che sogliono hauer gli huomini il più delle volte c'ingannano, cioè le ricchezze, e l'amicitie de gli huomini, però che le ricchezze sono fatte a guisa d'vn'acqua

sottilmente congelata, che mentre spari che debba sostentarti, ti si rompe sotto i piedi e ti lascia sommergere; e l'amicitie de gli huomini sono alla conditione d'vn bastone rotto, sopra il quale mentre che tenti d'appoggiarti, rompendosi in due ti lascia improvvisamente cadere, onde ben diceua vn Profeta, [Confidis super baculum arundineum Esa. 36. confractum.] La maggior speranza che habbino gl'huomini in questa vita consiste sull'abondanza delle ricchezze, onde diceua colui, [anima mea habes Luc. 12. multa bona,] e così presumeua douer essere sempre felice, & vn Poeta a questo proposito,

*Quisquis habet nummos secum nautiget aura
Fortunamque suo temperet arbitrio,
Plura loquar; quid vis nummis presentibus opta*

Eueniet; clausum possidet arca Iouē.
Et il nostro Profeta pure a nome di costor, [ego dixi in abundantia mea non mouebor in aeternum;] ma questi come, se non prima almeno al punto della morte, restino dalle loro speranze ingannati, non solo lo protestano le sacre lettere, che [diues cum dormierit Tob 27. nihil secum auferet,] ma anco i Poeti del mondo lo confessano,

*Haud ullas portabis opes Acherontis ad undas,
Nudus ad infernas stulte vehere rates,*

Però che quando muore vno di questi ricchi egli suole lasciar doppo di se tre heredi, cioè la terra, l'inferno, & i parenti; de quali la terra si piglia il corpo, l'inferno si piglia l'anima, & i parenti le ricchezze, che così volse dir Dauide in quel verso, [Introibunt in inferiora terræ, tradentur in manus gladij, partes vulpium erunt;] cioè, quanto al corpo [introibunt in inferiora terræ,] cioè nella sepoltura; quanto all'anima [tradentur in manus gladij,] faranno nell'inferno dati in potere del coltello della Diuina giustizia;

e quanto alle ricchezze, [partes vulpium erunt,] queste simulate volpi de pareati che fingeano in vita così tene-ramente amarlo, scordatesi ben tosto di lui, si daràno a far parti e pezzi frà di loro delle ricchezze che lascia. Vanissima parimente è quella speranza che ne gl'huomini si pone, però che ò ella è fondata ne gli amici, ò ne i parenti, ò ne i padroni, e di questi non è alcuno da cui non resti col tempo ingannato; odi quello che del marito, della moglie, e de i figliuoli già diceua Dauide, [Confundantur omnes qui adorant sculptilia, & qui gloriantur in simulacris suis.]. Sai tu che egli intende per scoltura? quell'idolo che s'hà fatto il marito della moglie, ò la moglie del marito; e sai tu che cosa egli intende per simulacro suo? quel figlio che non è altro che vna vna immagine del padre; hor questi (dice egli) che tanto si fidano in queste scolture, & in questi simulacri; questi il più delle volte restano al tutto confusi, e delusi dalle loro speranze, e se non prima, al tempo della morte, quando si veggono da essi al tutto abbandonati, e posti in oblio. Ma de gli amici moderni, io non saprei in cent'anni tronar sentenza più a proposito quāto quella che fù detta del nostro Saluatore, [positus est in signum cui contradicetur, vt reuelentur ex multis cordibus cogitationes,] il che significa, che chi vuol conoscere quali siano i pensieri de gli amici, entri prima in qualche contradittione d'huomini, ò di fortuna; cominci a patire qualche aduersità, che all'hora [reuelantur cogitationes ex multis cordibus,] all'hora si manifestano i pensieri de cuori, all'hora si conoscono i falsi da i veri amici, il che nella prospera fortuna non si può ageuolmente conoscere, che così già disse vn Poeta,

*Si tamē hac nauis vento ferretur amico
Ignoraretur forsitan ista fides.*

De padroni, e de Principi poi il fauore è tanto instabile quanto proua per continuo isperienza la misera, fallace, e

stentata vita del cortigiano, che quando pure t'abbata in vn Principe discretto, non così fragile, e non così delicato che per ogni leggerezza ti priui del suo fauore; però può egli durar più che sino al tempo della morte? & all'hora egli auerrà a te quello che dell'elefante si narra, il quale essendo senza giunture nelle gambe, e però non potendo se auien che cada più leuarsi in piedi, suole dormire appoggiato ad vn arbore, ma auiene ben souente che essendo l'arbore stato tagliato e lasciato così diritto da cacciatori, volendo egli appoggiarsi, ne cade l'arbore, e ne cade egli insieme; onde non potendo più rizzarsi ne resta ageuolmente preso; voglio dire che mentre di souerchio sopra il fauore di qualche Principe tieni appoggiate le tue speranze, se auiene che egli cada per la morte, tutte le tue speranze facilmente traboccano; così accennò il nostro Profeta quādo disse, [Exhibit spiritus eius & reuertetur in terram suam; in illa die peribunt omnes cogitationes eorum.]. Si che a concludere, resta che in Dio solo tutte le nostre speranze s'appoggino, il che mirabilmente espresse Dauide dicēdo, [quoniam tu Domine, singulariter in spe constituisti me,] volendo dire, tu solo o Signore sei il fondamento d'ogni mia speranza, doppo che io veggio che da tutti gl'altri resto ingannato. Quindi è, che l'anima nostra viene rassomigliata alla Luna da chi disse, [pulcra vt Luna,] però che come quando la Luna è riuolta cō le corna verso il cielo, all'hora è il suo moto nell'accrescimento, & all'opposto quando rimira la terra, il moto sempre ti va scemando; così quādo gli huomini si fondano in speranze terrene, riescono il più delle volte i loro disegni vani e fallaci, il che non mai auiene quando le riuoltano al cielo; e di questo viuera tanto sicuro il nostro Profeta, che essortadoci a sperare principalmente in Dio, diceua, [Dominus protectio tua super manum dextera-

ram

Psal. 96.

Luc. 2.

Pl. 11

Psal.

Can.

Pl. 11

ram tuam;] volendo dire, appoggiata Dio solo come a tuo singolar protettore, & assicurati che egli t'aiuterà assai più prontamente e più fedelmente che non farebbe il tuo proprio braccio destro. Ma se tu micerchi (dice Dauide) da qual radice nasce questa mia così stabile speranza, eccolo, [sustinuit anima mea in verbo eius.] ella nasce dalle Diuine promesse, le quali *viam uero* che

Gen. 22

non possono fallire. Andaua il padre Abramo risolutissimo di sacrificare il figlio in cima al monte per vbidire al Diuino precetto, e cò tutto ciò quando per nò essere impedito da serui gli lasciò alla radice del monte, gli dicena còstantemente, [ego & puer reuertemur ad vos;] ma chi l'hauesse interrogato, tanto vecchio, non vai tu per sacrificare il figlio? che haurebbe egli risposto? certo che sì; ma se prometti a serui di ritornar ben tosto in compagnia di lui, menti tù, o dai loro la burla? guardimi Dio, che non è profession mia di mentire, ne questo mi par tempo di burlare, ma come stà che tù lo voglia uccidere, e che egli debba sano e salvo ritornar te, co' come questo si stia io non lo so, con tutto ciò ad ogni modo lo credo, e spero; questa o tanto vecchio è vna speranza contraddittoria, che però ben disse poi di re San Paolo, che [credidisti in spe contra spem;] è vero, io lo confesso; ma se gl'è così, che fondameto può ella habere? il fondameto è la stabilità della Diuina promessa, il quale già m'hà impiegato la parola, che [in semine meo benedicentur omnes gètes;] Je questa io so ch'è tanto falsa, che non possono tutte le difficoltà del mondo farmi punto di lei dubitare. Sono differenti le promesse di Dio da quelle de gl'huomini, come sono frà se differenti il giaccio & il cristallo auenga che paiano tanto simili; il giaccio non è altro che acqua per rigor del freddo così congelata, ma soprauenendo il calor del Sole torna ben tosto a dileguarsi; il cristallo all'opposito come s'è vna volta congelato

to, per qual si voglia calore non più si risolve; così le promesse de gl'huomini, auenga che fatte con giuramento, e bene spesso con voto, per ogni picciolo accidente vengono meno, tanto facilmente se ne porta il vento la fede nostra, onde ben disse quel Poeta,

Che l'huomo per hauer quel che desia

Auilla promesse e giuramenti,

Che tutte spargon poi per l'aria i venti.

Ma le promesse di Dio a guisa di saldissimo cristallo, non mai c'ingannano, e se pure pare che talvolta ci manchino, se bene tù consideri, vedrai che il tutto è difetto nostro. Quattro sono le cause che possono muouere altrui a mancar della promessa fatta; ò perche egli promette sì, ma non hebbe in animo d'osservare, come fanno coloro che promettono mossi da qualche grane timore; e questo si può chiamar fraudolente, poi che promette con frode, ò perche promette veramente con pensiero d'osservare, ma soprauenuto da qualche contratio, accidente si cambia di fantasia; esì pente d'hauer promesso; e questo ben si merita il nome d'incauto e d'inconsiderato; non hauendo prima che promettere ben pensato alle circostanze della sua promessa; altri promette con animo d'osservare, e mantiene tuttatia l'istesso buon volere, ma attrauerato da qualche impensato accidente viene dall'effecutione impedito; e questo (quando l'accidente che occorre sia lontano da ogni uso & da ogni pensiero humano) non merita il nome di mentitore, ma è più tosto degno di scusa; & altri promette con pensiero d'osservare, ma non osserua poi rispetto all'altrui perfidia, e perche a lui anco non sono le promesse state osservate; e questo nò che non meriti esserne ripreso, che anzi fa quanto alla giustizia s'appartiene, però che stà il proverbio, che [frangenti fidem, fides frangatur eidem,] & è sententioso il detto di quel Poeta,

S 3 che

Disco: si Cibò, Parte III.

Che chi prende diletto di far frode,

Non si die lamentar s'altri l'inganna.

Ma perche Iddio nè può essere fraudolente, nè leggiere, nè da altri impedito, resta che se maca tal' hora di parola, solo manchi rispetto al quarto capo, cioè, perche hauendo noi fatte tante promesse a lui, di niuna giamai siamo stati sinceri osservatori, il che è cagione che dicesse vna volta Dauide, [ibi dolores vt parturientis,] come che volesse dire, hai tù notato che quando vna donna si troua sù i dolori del parto promette e giura mille volte di leuar l'occasione di tornar a simili pericoli, e pure passato il punto non s'arricorda nè di promesse, nè di giuramenti? hor tanto a bel punto auiene a gl'huomini, che quando si trouano in qualche grane angustia auuolti, fanno mille voti, e mille promesse a Dio, ma come si suol dire, passato il punto gabbato il Santo. Ma questo è per lo più difetto di confessori troppo indulgenti, perche si come coloro che fanno professione di hauere la gratia di San Paolo, non temono lasciarsi mortificar da serpi poi che hanno così pronto il rimedio; così il peccatore che hà vn confessore tanto pronto all'assolutione, ò ad vna leggiere commutatione de voti, quanto è facile a farli, tanto è pronto a mancare, il che è poi cagione che loro manchi ancora Iddio, la cui parola per altro è tanto sicura, che non hanno le nostre speranze fondamento maggiore, e però conchiude Dauide, e conchiudo anch'io, [Sustinuit anima mea in verbo eius, sperauit anima mea in Domino.]

*A custodia matutina vsque ad noctem:
speret Israel in Domino.*

VN'huomo reflexso, interessato, solo amator di se stesso, e che a proprii commodi solamente habbia sempre ogni suo pensiero principalmente riuolto, questo tanto è longe ch'io lo volessi mai per amico, che anzi non posso sti-

mare ch'egli sia huomo da bene; però che se è vero, che naturalmente [non nobis nascimur,] sarà anco vero in sequenza, che vno quale si stima essere nato solamente per se stesso, questo altro che vn brutto mostro di natura non sia; concedo che l'amore e la carità cominci dal proprio soggetto; ma quando è perfetto non si ferma però frà questi angusti confini, se anco a gl'altri non si diffonde, e di giouar non procura. Ecco il nostro Dauide, il quale hauendo nel precedente verso detto di se medesimo, [sustinuit anima mea in verbo eius, sperauit anima mea in Domino,] hora alle medesime speranze tutti noi altri inuita, soggiungendo, [a custodia matutina vsque ad noctem, speret Israel in Domino,] oue due principali considerationi ci si rappresentano; come sia effetto di vera carità doppo la propria salute, procurare ancora quella de prossimi; e poi perche inuitando Dauide anco noi a sperare in Dio, dica [a custodia matutina vsque ad noctem, speret Israel in Domino.] Non è alcuno che non confessi, che l'humana specie; non solo doppo che fù dall'eterno verbo deificata, ma anco di sua propria natura non habbia vn non sò che di Diuino; il che non solamente confessano le nostre sacre littere dicendo, [Ego dixi dii estis, & filij excelsi omnes;] ma tutti i Filosofi anco vi s'accordano, di maniera che trattando Mercurio Trimegisto della nobiltà di questa natura, diceua, [ò Asclepi, magnum miraculum est homo, animal adorandum & honorandum; hoc enim in naturam Dei transit quasi ipse sit Deus.] Ma quale sia la principal cagione di tanta sua nobiltà, non è forse ancora a tutti bñ manifesta. L'huomo, dicono alcuni, è vn mortale Iddio per l'immagine Diuina ch'egli hà nell'anima impressa; però che si come quando tù vedi l'immagine di Rè ò di Reina, tù suoli dire, questo è il Rè, questa è la Reina; così quando tù vedi l'immagine di Dio, tù puoi dir con simile proportionem, eccoti

eccoti Iddio . Altri sono i quali lo chiamano Iddio per vna totale imitatione, però che si come Iddio è creatore di tutti gl'enti reali , così l'huomo s'è fatto creatore de gl'enti rationali, anzi anco pare che habbia voluto emulare la creation de reali; onde altri forma le colombe di legno che volano; altri le teste d'huomini che parlano; altri i cieli di vetro che ad imitatione de veri si muouono e si rapiscano; comunemente però la maggior partes'accorda, che egli si chiami Dio per participatione, e che così s'habbino ad intendere tutte quelle sentenze che lo nominano tale; però che non è credibile che Alessandro, Domiziano, o altri che hanno voluto essere stimati Dei fossero tanto fuori del seminato, che non si conoscessero, al meno alla suggestione di tante passioni, essere huomini come gli altri, ma solo voleua no inferire che tanto più l'huomo partecipi la Diuina natura, quãto maggiormente per virtù, o per altezza di stato a Dio s'auicina . Ma se a me venisse la cagione di questa deità adimandata, confesso che io mi risoluerei, che [homo homini Deus,] e che in questo anco particolarmente egli habbia del Diuino, perche è nato per giouare anco a gl'altri; il che se auene rispetto a giouamenti corporali, tanto più auerrà rispetto a spirituali, onde vno che s'affatichi oltre alla salute propria di procurare anco quella de prossimi, questo hà più de gli altri dell'heroico, e del Diuino. Qui nõ mi lascia mentire la sacra scrittura e vecchia e nuoua; e prima quanto alla vecchia, chi non si raccorda che quando mandò Iddio il Profeta Mosè a far la correctione a Faraone, a toglierlo dalla sua pazza & ostinata tirannide, & a persuadergli quello che era il sostentamento, & il bene del suo regno, le disse le formali parole, [Ego constitui te Deum Faraonis;] e poi quanto alla nuoua, non potena quasi parlar più chiaro San Paolo quando disse, [Dei enim sumitis adiutores,] che era pur vn'affermare ap-

to, che il procurare la salute dell'anima sia opra diuina; & Iddio istesso per bocca di Gieremia, [Si separaueris preciosum a vili, quasi os meum eris,] volendo dire, che come non si troua frà le cose create cosa più pretiosa quanto l'anima humana, e come non si troua all'oncontro cosa più vile quanto il peccato; così non può alcuno meglio rassomigliarsi a Dio quãto col procurare di separar per qual si voglia modo il peccato da vn'anima peccatrice, & a questa maniera attendere alla sua salute; ma trattiamo questo capo con più sodi fundamenti. Questo è manifesto appresso a tutti i Filosofi, che la propria natura del bene è di comunicare, e partecipar se stesso, e che quanto egl'è maggiore, tanto maggiormente è comunicabile; e di qui ne nasce, che essendo Iddio sommo & infinito bene, egli non può a se stesso soddisfare se nõ partecipa se medesimo in tutte quelle maniere che è comunicabile; ma perche in lui sono due cose, cioè l'essenza, e la persona; haueua ben il padre nell'atto della generatione comunicata totalmente l'essenza al figlio; & haueuano parimente il padre & il figlio nell'atto della spiratione comunicata allo Spirito Santo; ma le persone non poteuano essi frà se medesimi comunicare; ma volendo comunicare anco la personalità diuina, fù necessario comunicarla nell'incarnatione alla natura humana. Così è impossibile che vn'huomo sia veramente buono e felice, e non procuri di partecipar la sua bontà e felicità anco a gli altri. Quando il Profeta Esaia hebbe hauuta quella singolar visione della Diuina gloria, della quale egli disse poi, [Vidi Dominum sedentem super solum excelsum & eleuatum, & plena erat omnis terra maiestate eius;] soggiunse poi ben tosto, [Vhe mihi, quia vir pollutus labijs ego sum, & in medio populi polluta labia habentis ego habito; & Dominum gloriæ vidi oculis meis,] quasi che volesse dire, Dhe come mi stimarei io felice,

Hier. 15

Isa. 6.

Exo. 7.

1. Cor.

3.

d'hauer con questi occhi goduto vn tanto bene, se mi fosse lecito far parte anco a gli altri di tanta mia felicità, ma [Vhe mihi,] infelice me, che non posso goderla a pieno, mercé che non posso a gli altri manifestarla, si perche [vir pollutus labijs ego sum,] e però sono indegno di trattar con queste labbia immonde così alti misterij, si anco, perche [in medio populi polluta labia habentis ego habito,] e sono parimente indegni costoro che sia fatta loro tanta gratia; e certo che la carità Christiana in questo è molto simile alla calamita, che si come questa nō solo trahe a se il ferro che tocca, ma nel toccato ferro lascia di maniera la sua virtù impressa; che anch'egli gl'altri ferri ne muoue; così la vera carità, non solamente guida il proprio soggetto a Dio, ma le dà tal virtù che anch'egli procura d'attraherui gl'altri; a che proposito forse disse già la celeste

Cant. i. Sposa, [trahe me post te in odorem vnguentorum tuorum curremus.] Sò anch'io che l'amor profano e lasciato non può stare senza la compagnia della gelosia,

Res est solliciti plena timoris amor.

Ma trouò però due sorti d'amori che non sono capaci di gelosia, e questi sono l'amor proprio, e l'amor di Dio; non hà d'hauere gelosia vno che sia di se medesimo innamorato, perche egli per ordinario ama senza risaie, atteso che, chi può darfi ad amar vno che tutti gli amori suoi in se stesso rifletta? ne hà parimente d'hauere gelosia vno che sia infiammato nell'amor di Dio, però che frà gli altri nomi anticamente dati a sua Diuina maestà, assai principale è quello di Sadai, che tanto importa quanto [sufficit,] però che essendo egli bene infinito è sufficientissimo a felicitar tutti coloro che l'amano senza che habbino a temere che l'altrui concorrenza possa al godimento loro portar pregiudizio, o danno, il che tanto è vero, che anzi quanto sono più numerosi gli amati di Dio, tanto ad ogn'vn di loro de quali è proprio [gaudere cum gaudentibus,] si va

la gioia acciderale accrescendo; quindi è che quella Sposa celeste di lui si sferamente innamorata che si sentiu per la sua assenza tutta languire, e diceua alle cōpagne, [si inueneritis dilectum, nunciate ei quia amore langueo,] ad ogni modo era così piena di timore, e di gelosia, che inuitaua l'istesse sue compagne a lui, [Filiæ Hierusalē venite & videte regem Salomonē in diademate quo coronauit eum mater sua,] come che volesse dire, venite pure allegramente tutte, vedetelo, amatelo, fruitelo, e non temete di farmi ingiuria, che anzi mi darete tanto maggior contento quāto che la compagnia in godere vn tanto bene sempre maggiormente accresce la gioia; & io veramente qual'hora leggo quel detto dell'Apostolo San Paolo, [qui dilexit me, & tradidit semetipsum pro me,] non sò come intenderlo meglio, eccetto, che tanto è Dio sufficiente a soddisfare a tutti gl'amanti suoi in particolare, che ogn'vno può con ragione particolarmente dire, [qui dilexit me,] poi che l'affetto dell'vno l'affetto de gl'altri punto non diminuisce; onde che resta, eccetto, che essendo Iddio vguale a tutti sufficiente, tutti per carità Christiana siamo obligati ad inuitare anco i prossimi al godimento di tanto bene? Ma dobbiam ben noi concedere volentieri alla carità Christiana quello che prouiamo tuttauia nell'amicizia mondana; chi non hà letto il detto di Cicerone, [Si quis in celum conscendisset, naturamque syderum, & mundi pulcritudinem conspexisset, insuauē illi finē amico fore?] e la ragione di questo per mio amico è, che questa è la natural proprietà d'amore quando è perfetto, di trasformar l'amante nell'amato, e l'amato nell'amante, il che suole egli fare a due maniere, e quāto all'intelletto, e quāto alla volontà; e prima, chiara cosa è, che quanto all'intelletto l'amato sempre viue nell'amante, che a lui sempre pensa, e che sempre hà la specie dell'amico presente; onde anco

l'Apo.

Phil. 1. l'Apostolo San Paolo per mostrare il suo grande affetto a Filipensi, diceua lo ro a questo proposito, [eo quod habeā vos in corde;] e chiaro è parimente, che l'amate è intellettualmente nell'amata, poi che se ama di cuore, nō si contenta di considerare la qualità di lui solamente sù la superfluità, e quanto all'eterna apparenza, ma incentra ogn' hora più la consideratione anco alle parti più intime; onde s'è vero, che [ex intellectu, & intelligibili magis fir vnum quam ex materia & forma,] resta assai ben prouato come l'vno nell'altro, quanto all'intelletto si trasformi; il che anco quanto all'affetto suole auenire, però che prima l'amato è sempre nell'affetto dell'amante, ò che egli sia longe, ò ch'egli sia vicino, però che se è longe è nella sua volontà quanto al desiderio, e se è presente v'è quanto alla compiacenza, e scambievolmente l'amante è nell'affetto dell'amato, perche [habet idem velle & idem nolle,] ama quello ch'egli ama, & abborisce quello ch'egli odia; onde resta che anco Filosoficamente parlando

L'amante nell'amato si trasforma.

Hora questa transformatione tanto è maggiore quanto l'amore è più perfetto e più santo, & in cōsequenza nō può essere più compita quanto quella che viene cagionata dalla carità Diuina e Christiana, onde però diceua l'Apostolo, [Deus charitas est, & qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in eo;] e da tutto questo discorso ne segue, che essendo quegli che viuono in carità vna cosa medesima, il bene & il male dell'vno è sempre bene e male dell'altro, e che però loro è proprio [gaudere cum gaudentibus, & flere cum flentibus,] e che quāto altri desidera per se stesso, tanto è obligato a desiderar per l'amato; a che proposito diceua il nostro Saluatore, [diligis proximum tuum sicut te ipsum;] onde si come ogn'vno è obligato a desiderare, e procurare la salute propria, così per legge di carità

è obligato a desiderare e procurare la salute altrui; quindi di se stessa dice vn'anima giusta, sotto persona della celeste Sposa, [Ego murus, & vbera mea sicut turris, ex quo facta sum coram illo pacem reperiens,] come che volesse dire, dipoi che col mezzo di vna perfetta penitenza; io mi sono rappacificata con Dio, io non mi contento d'essere fatta io me stessa quasi vn gagliardo muro per far resistenza a tutti gl'impeti del nemico, ma conosco esser debito mio, il trasformare il latte dalla mia dottrina in vna fortissima torre che procuri anco la difesa altrui. E per tornare a dichiarar meglio il detto di Christo [diligis proximum tuum sicut te ipsum,] non dobbiamo noi però intender quā che egli ci comandi amar il prossimo così intensamente e con tanto grado di carità quanto dobbiamo amar noi medesimi, perche si sà, che [ordinauit in me charitatem,] e che l'ordine della carità comincia prima da Dio, poi da se medesimo, & indistintamente proporzionatamente a prossimi; anzi che dicendo [sicut te ipsum,] dichiara che l'amor proprio deue precedere all'amor del prossimo, come l'esemplare precede per necessità all'esemplato; onde è consequente che sia il proprio sempre maggiore; ma disse il Saluator nostro quel [sicut] a quella similitudine che lo fogliamo usar noi taluolta, che se hauemo commesso qualche lauoro ò qualche seruizio ad vn'artefice, senza aggirarsi molto in pregarlo che ci serua al meglio che sà, ci basta di dire, in somma fatelo per me come lo fareste per voi stesso; e così dice Christo, [diligis proximum tuum sicut te ipsum,] cioè amalo di quell'amore che sei obligato ad amar te stesso, e come a te stesso per l'amor che ti porti procuri la salute, così procura di far per il prossimo. Hor questa carità che è inuita anco a desiderar la salute altrui, stimo io che sia quella via del paradiso della quale diceua l'Apostolo San Paolo, [adhuc excellentio-

Cant. 8.

Luc. 10.

1. Cor.

12.

rem,

rem viam vobis demonstro, sequimini charitatem;] bella e gratiosa similitudine che sotto queste parole si nasconde. Auene (dic'egli) che tū camini tal'hora alla campagna per vna strada larga commoda e spatioſa, la quale però ò dalla frequenza de paſſaggieri, ò dal calpeſtio di caualli, ò dalle ruote de carri, ò dall'acque piovane ò correnti hā contratto ò fango, ò zolle, ò polue, onde tū non puoi caminare nè ſpedito, nè polito; hora vuoi tū che io t'inſegni vna via migliore e più facile? mira a fianchi di detta ſtrada, vedrai forſe ſugli argini di lei qualche picciolo ſentiero, e ſagli ſopra di quello, che caminerai molto più commodo e più ſicuro; coſi egli è ben vero che la carità la quale procura la ſalute propria, e la vera ſtrada del cielo, ma ad ogni modo quel proprio intereſſe che ti muoue, ò quel natural deſiderio del proprio bene che t'affacilita il tutto, non laſcia forſe che queſta via ſia coſi compitamēte perfetta; perche auenga che vi ſia la vera radice della carità, non v'è però nè la difficoltà dell'opra, nè quel maggior profitto da quali ſuole il merito cagionarti; ma fa a mio ſenno, ſagli queſt'altro ſentiero della carità de proſſimi, affaticati anco di procurare la ſalute altrui, che queſta è via più eccellente e più iſpedita; che anco il padre Agoſtino parue raffermaſi queſto penſiero quando diſſe, [Charitas quæ non quærit quæ ſua ſunt, ſic intelligitur,] cioè [non quærit quæ ſua ſunt præciſe;] non ſi riſtringe la carità vera in coſi anguſti termini, che ſolamente [quærat quæ ſua ſunt;] ma ſi ſtende anco a pigliarſi cura d'altrui. [Filij tenebrarum (dicea vna volta il noſtro Salvatore) prudentiores ſunt filiis lucis;] ma in che conſiſte queſta loro tenebroſa prudenza? ella conſiſte, mi credd'io in procurar di condur tutti gli altri nella foſſa nella quale ſono eſſi caduti; chi non ſi raccorda Gen. 3. che non coſi toſto hebbe peccato Eva che ben toſto vi conduſſe anco il mari-

to? che quando il maledetto Cam heb- Gen. 9. be ſchernito il padre nudo & ebro, ſi forzaua che i fratelli faceſſero il medeſimo? e che a pena hebbe la prima figlia di Lothe commoſſo lo ſtupro col Gen. 19 proprio padre, che toſto vi conduſſe anco la ſorella? e però de peccatori di queſto mondo diceua vna volta Oſea Profeta, [Ephraim quaſi columba ſeducta,] volendo dire, che ſi come alcune colombe con l'odor del comino di che ſono paſciute, ò che hanno ſotto l'ali, cacciandoſi frà vn gran ſtormo d'altre colombe pian piano le conducono tutte alla propria colombara; coſi vn peccatore toſto che è caduto in vn peccato non pare che ſappia quietare ſin che nō vi vā ad vno ad vno conducendo gli amici; ilche forſe moſſe il Saluator noſtro a dire, [Colligite zizania, & alligate ea fasciculis ad comburendum,] quaſi che voлеſſe dire, queſto maledetto germe de peccatori ſarà gettato nel fuoco ad ardere a guiſa di zizania legata in faſci; [Colligite] il Principe tiranno, e tutti quei miniſtri ch'egli hā fatti complici delle ſue eſtorſioni & ingiuſtizie, [& alligate ea fasciculis ad comburendum;] [Colligite] il traſcurato, negligente, ambizioſo, & auaro prelato, con tutti quelli che l'hanno ne' ſuoi peccati in qual ſi voglia maniera ſeruito, [& alligate ea fasciculis ad comburendum;] [Colligite] il giouine diſhoneſto e laſciuo inſieme con l'amica, e con tutti i mezzani de ſuoi amori, [& alligate ea fasciculis ad comburendum;] [Colligite] l'uſuraro, col notaro che fece il contratto, col confeſſore che l'aſſoſe, con la famiglia che s'hā quei maledetti guadagni goduto, [& alligate ea fasciculis ad comburendum;] [Colligite] il giudice ingiuſto, l'auocato, il procuratore, e tutti coloro che ſono con corſi ſeco ad aſſaſſinar tanti ponerini, [& alligate ea fasciculis ad comburendum;] [Colligite] l'homicida con i conſiglieri, con i ſgherri, con le ſpie, [& alligate ea fasciculis ad comburendum;]

Luo

Mat.

1. Ti
5.

dum;] [Colligite] il mormoratore, coloro che gli porgono materia di mormorare, quegli che volentieri l'ascoltano, [& alligate ea fasciculis ad comburendum;] e così è piena la fornace dell'inferno di fasci, poi che non contenti i peccatori della propria malitia cercano sempre d'aggongerui anco l'altrui. Non si vanti d'hauere carità perfetta chi ad altrui anco non l'estende, che i tali restano confusi dall'esempio del ricco Epulone il quale trouandosi in quelle atrocissime pene dell'inferno pur procuraua il bene de fratelli, pregando il padre Abramo a mandar Lazaro a loro, [ne & ipsi veniant in hunc locum tormentorum,] il che non voglio già dir io che egli facesse per carità del benefitio loro, ma più tosto mosso dall'interesse proprio, poiche questa è la differenza che si troua tra i miseri di questo mondo e quelli dell'inferno; che doue quà sogliamo dire, che [solatium est miseris socios habere penarum,] colà tutto all'opposto, la maggior compagnia arreca maggior tormento, si come da più legna insieme congiunte sue le maggior fiamma cagionarsi; ma ad ogni modo siasi qual si voglia la radice, si vede pure che anco vn dannato procuraua l'altrui salute. Vedi vn fiume grande e regio il quale hor con lento e graue passo, hora con precipitoso, e frettoloso si v' a scarricare di tant'acque nella marina, che quanti piccioli fiumi in lui sboccano, tutti gli abbraccia e riceue, e tutti all'istesso mare seco li conduce; hor tale deue essere la natura d'vn vero Christiano, che non contento d'incaminarsi a Dio come a proprio fine, & a porto della propria salute, deue anco procurare di condurui tutti gli altri, ma particolarmente quelli che hanno in lui la foce, dico quelli i quali per più stretta congiunzione d'amicitia, d'amicizia sono a lui propinqui, che forse a questo proposito diceua San Paolo, [qui suorum prae-cipue verò domesticorum curam non

habet, fidem negauit, & est infideli deterior;] che vuoi tù che io creda di vn padre d'vna madre i quali nella loro propria vita e costumi si mostrano vno specchio di santità d' di religione, si che pare che se ne vadino in posta al paradiso; e dall'altra parte, d' per negligenza, d' per trascuraggine, d' per indiscreto affetto carnale, d' per qual si voglia altro humano rispetto, nò si pigliando punto di cura della salute de proprii figli, li veggono andar precipitando alla ruina dell'anima, & essi non se ne pigliano pure vn minimo pensiero? vorrai tù darmi a credere che vn tale habbia perfetta carità; anzi io protestero pur tuttauia, che vn tale [fidem negauit, & est infideli deterior.] Con quanta diligenza Dio buono si piglia cura vn padre di famiglia ne' tempi opportuni, hora di trauasare i vini, hora di ventillar le biade, hora di riueder gl'erarij, le cantine, e le dispense, ma perche questo? perche quel vino, quel frumento, e quell'oglio sono frutti della sua propria possessione; ma i figli che frutti sono? non sono eglino frutti del loro proprio vètre? quanto maggior cura adunque si deue pigliare vn caritauo padre della salute loro? quando sono ancora infanti nò li lasciano a pena far quattro passi che non sia loro dietro d' la nutrice, d' il paggio, a fine che non caschino e non si facciano qualche danno; ma qual danno si possono eglino fare eccetto che corporale? ma quando sono cresciuti & adulti, quando la caduta è più pericolosa in qualche vitio, d' in qualche scelerata compagnia, all'hora senza pensar pure al fatto loro si gli lascia ogni sorte di libertà, argomento euidentissimo, che si come gl'huomini sono padri del corpo e non dell'animo, così quello solamente amano, e di quel solo si pigliano pensiero; ma sono ben essi i primi a fare la penitenza della loro trascuraggine, però che mal può essere buono per il padre quel figlio che riescie vn tristo in se medesimo; & era giustissima

Tob. 10

in questo proposito la legge di Ligurgo, che quel figlio al quale il padre non hauesse insegnata qualche arte virtuosa, non fosse in obbligo d' aiutarlo nella vecchiezza quātunque ci cadesse in necessità. Sogliono chiamare i padri loro diletti figli bastone della loro vecchiezza, che così a punto del giouinetto Tobia diceuano i suoi genitori; [Spem posteritatis nostræ baculum senectutis nostræ, quomodo te misimus peregrinari?] & è proportionatissima a parer mio questa similitudine; perche si come ha doppio officio il bastone, cioè ò di sostentare, ò di castigare; così il figlio secondo che dal padre è alienato, così seco nella vecchiezza si diporta, però che se farà alleuato virtuosamente, è religiosamente, seruirà per bastone che sostenta; ma se all' opposto farà alleuato vitiosamente, e rilassatamente, seruirà per bastone che castiga. Ma terminiamo horimai questo primo capo; questo è chiaro, che effetto di vera carità è il procurare non solo la salute propria, ma quella anco de' prossimi, e maggiormente quella de' propinqui e parenti, & anco vie maggiormente quando sono alla cura e fede nostra raccomandati, e però ben ci esorta Dauid, [spectet Israel in Domino.] Ma che significa il dire; [a custodia matutina vsque ad noctem?] dunque la nostra speranza secondo lui hà da essere della natura dell' effimera, che non habbia più longa vita d' vn giorno? io per me non istimarei già che vna tale fosse degna del nome di speranza Christiana, auenga che come il tempo è quello che fa conoscere le statue di stucco da quelle di marmo, e le pitture fatte a oglio da quelle che sono fatte a fresco; così fa egli conoscere quali sieno le vere speranze dalle false; ma però dicendo Dauid, [a custodia matutina vsque ad noctem,] volle accennare che non debbano passare le nostre speranze il termine d' vn giorno; ma perche nella sacra scrittura molte volte viene la vita nostra ad vn gior-

no rassomigliata, il cui Oriente è il naturale, e l' Occidente la morte, però dicendo [a custodia matutina vsque ad noctem,] volle dire, che deue durare la nostra confidenza tutto il tempo della nostra vita, e che se fossimo bene sin alla gola ingolfati nelle miserie e ne i trauagli, e se bene hauessimo gli anni e gli anni pregato & aspettato indarno d' essere aiutati, ad ogni modo mentre che habbiamo vita e fiato, dobbiam sempre sperare nell' aiuto Diuino; & egli medesimo trattando altroue della sua propria speranza, diceua; [Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum,] quasi dicesse, quando io mi trouo da qualche graue necessità oppresso, il desiderio e la speranza dell' aiuto Diuino mi conducono all' oratione; ma io voglio che tu notti bene in questa mia oratione tre punti, [Elevatio manuum mearum,] eccoti il primo, [Sacrificium,] eccoti il secondo, [Vespertinum,] eccoti il terzo. [Elevatio manuum mearum,] qui conosci tu quale deue essere nell' oratione la diuotione dello spirito, che non contento di solleuarsi egli medesimo in Dio, dirizza anco all' istesso suo termine e gli occhi, e le mani, e tutte l'altre membra esterne, come già fù detto

— — — Oculos ad sidera letus

Extulit, & palmas simul cum voce
stetendit.

[Sacrificium,] e qui anco conosci che l' oratione sia il più giusto ossequio, & il miglior sacrificio, quando ella è fatta di cuore, che tu possa offerire a Dio; onde ben diceua il Profeta, [Offerte Domino vitulos labiorum vestrorum,] [Vespertinum,] e qui impara come deuua la tua oratione essere perseverante, cioè, che ella non si rallenti ne anco al gionger della notte, però che anco in quell' estremo v'è sempre speranza di essere da Dio esaudito. Quella statua Dauid, che vidde il Rè Nabuccodonosor, se bene haueua il capo d' oro, andaua però dall' oro calando nell' argento, nel rame, nel ferro, sin a tanto che si risol-

se

se ne i piedi di terra ; ma quella che ci viene rappresentata dello Sposo ne i

Cant. 5. po di purissimo oro, poi che [caput eius aurum optimum,] ma d'oro haueua anco i piedi, si che [crura eius columnæ marmoreæ fundatæ super bases aureas.] Hora tali sono le speranze del mondo, e quelle che s'hanno d'hauer in Dio; che le speranze quali s'hanno nel mondo e negli huomini, se ben tal' hora ti pare che habbino altissimi fondamenti, a guisa però della statua di Nabucco a poco a poco si suaniscono & abbandonano, si che con ragione vien detto, [maledictus homo qui confidit in homine,] ma le speranze quali s'appoggiano in Dio, come la statua dello sposo hanno tanto i piedi quanto il capo d'oro, perche si conseruano tanto viue nel fine quanto nel principio, anzi si fanno ogn' hora maggiori quando più paiono i casi disperati. Questo con bellissimo discorso ci insegnò il Profeta Abacuch nel suo Cantico in

Abac. 3. queste parole, [Ficus enim non florebit, & non erit germen in vineis; mentietur opus oliuæ, & arua non afferent cibum; abscindetur de ouili pecus, & non erit armentum in præsepibus; ego autem in Domino gaudebo, & exultabo in Deo Iesu meo,] nelle quali parole, egli m'è auiso, ch'egli formi circa la materia della speranza vn bellissimo dialogo occorso trà vn gentil'huomo & vn suo fattor di villa; venne vna mattina il fattore alla città a casa del padrone, il quale vedutolo, ben venturo (disse) e che si fa alla villa? male (rispose egli) o Signore, e per quello ch'io preuedo, possiamo quest'anno sperar poco di bene; e che vuol dire? le frutta non mostrano eh? Signor nò, e non che altro, [ficus non florebit,] il fico istesso non dà pur segno di voler fiorire; oh questo mi spiace bene (disse il padrone) ma pur che l'vue non fallino, poca noia mi dà il danno de fichi ò dell'altre frutte; ma il fatto stà (replicò co-

lui) che noi siamo all'istesso delle vigne, che [non erit germen in vineis,] però che ò i passati geli, ò qual si sia altro accidente, le hanno concie di maniera che non mostrano pure di voler germogliare; questo sì che è peggio, e veramente mi spiace; pure, il nostro rifugio sarà ne gli oliueti, pur che anch'essi non mentano; mentono a bel punto, [mentietur opus oliuæ,] però che se bene da principio con vna bellissima copia di fiori mi dauano speranza di grandissima riuscita, soprauenendo la rabbia d'vn'importuno vento sono di maniera tutti i fiori caduti, che rimane del tutto quella speranza vana e bugiarda; frutta, vino, & oglio che ci manchi noi stiam freschi; ma quello che più importa, che fanno le campagne? come mostrano le biade? peggio di tutto, di maniera che a parer mio [arua non afferent cibum,] si mostrano di maniera aride che non promettono nè biade, nè fieni in cibo ò d'huomini, ò d'animali; o benedetto Dio, che ruine son queste? mal anno ci s'apparecchia; pure quando l'ouile e gli armenti non manchino anch'essi s'andremo sostentando alla meglio; eh Signore (ripigliò il mal contento contadino) che anco qui possiamo far poco fondamento, poi che è nata tal mortalità nelle peccore, che [aufertur de ouili pecus,] & è tanta la carestia del fieno, che [non erit armentum in præsepibus;] hor bene che vuoi tu dir per questo? io voglio dire, che sonq hõrmai mezzo disperato; e non sò doue mi voltare per sostentare in anno così penurioso la mia stentata famiglia; eh pusillanimo che tu sei (replicò il saggio padrone) e quando ci manchino tutte queste cose, per questo ci doue mancar la speranza? Iddio non è buono per frutta, per vino, per oglio, per biade, e per ogn'altro nostro bisogno? disperisi chi vuole, che [ego autem in Domino gaudebo & exultabo in Deo Iesu meo,] io quanto a me sperarò sin alla morte, e se anco doppo

morte

Iob 31. morte è lecito di sperare, [etiam si occiderit me sperabo in eum.] Era stata la celeste sposa ritrouata sola di notte, mentre che ella andaua cercando il suo caro sposo, incontrata da certi giouani di mal'affare, i quali non contenti di spogliarla l'hauuano battuta, piagata, e

Cant. 5. tutta mal congia, [inuenerunt me diceua ella) vulnerauerunt, & tulerunt palium meum,] doppo che incontrandosi ella in alcune sue compagne le pregaua che auissessero il suo diletto de i tormenti quali per amor suo ella soffritua; e diceua [adiuro vos, si inueneritis dilectum nunciate illi quia amore languo.] Hauria ben ella potuto dire, narrategli minutamente lo stato mio, e come per andarlo cercando sono caduta in queste sciagure, pregatelo a leuarmi l'occasione d'andar più vagando a simili pericoli, scongiuratelo a soccorrermi quanto prima; & ad ogni modo si contenta di dire, narrategli lo stato mio e fattegli sapere il mio languore; e perche così, eccetto perche haueua di maniera nel suo diletto sposo le speranze radicate, che viueua sicurissima del suo soccorso pur ch'egli hauesse solamente il suo bisogno conosciuto; e così qual'hora vn pouero tribolato si raccorda che Dio vede e conosce tutti i nostri trauiagli, s'erge sempre in tanta speranza d'esser soccorso, che [a custodia matutina vsque ad noctem sperat anima eius in Domino.] Di che ci diedero effempio quelle due sante forelle Marta e Madalena, le quali tosto che viddero infermo l'amato fratello, mandorno vn messo a Christo che le disse, [Domine ecce quem amas infirmatur;] ma perche non lo pregarono elleno a venir ben tosto a risanarlo auanti ch'ei morisse? se non perche sapeuano pur troppo quanto Iddio sia pronto a soccorrere, onde basta col mezzo dell'oratione manifestarli lo stato nostro, e sperar poi sicuramente quantunque parà tardare nel suo Diuino soccorso. Cade tal'hora alcuno incautamente nella marina, ma per-

che è eccellente nuotatore e con le braccia e con le gambe si sostenta sempre sì che non si sommerge; hora io ti dimando, come stà che egli sia con tutto il corpo dall'acqua coperto & ad ogni modo non ne rimane però soffocato? oh non è marauiglia dirai tū, perche auenga che sia tutto il resto sott'acqua, il capo però stà di sopra sì che non può entrar per la bocca e per la gola l'acqua a soffocarlo; e chi non sà quante volte nella sacra scrittura le tribolazioni sono intese per l'acqua? [Intrauerunt aquæ vsque ad animam meam] diceua in questo proposito Dauide; dammi adunque vn pouero infelice il quale in queste torbide & amare acque si troui del tutto sommerso, che io tell'afficuro qualuolta egli non si lasci occupare la bocca della speranza, ma spera fin che hà fiato nella bontà di Dio. Tosto che per il peccato del nostro primo padre precipitò il genere humano in così vasto Oceano di miserie, non risolse la Diuina bontà di liberarlo? ma perche tardò egli tanti e tanti anni a mandare il rimedio, non ostante che da quegli antichi Padri continuoamente e con preghiere, e con lagrime ne fosse stimolato? perche a tanta medicina era necessario che precedessero le necessarie dispositioni; ne però quei Padri antichi per così longa tardanza perderono giamai la speranza, però che non stà nella volontà dell'infermo il determinare il modo, il tempo, ò la qualità delle medicine, ma questo deuè lasciarsi alla prudenza & isperienza del medico. Hai tū mai veduto vn graue e pericoloso infermo che si pòga alla cura & alla fede di medico eccellente? tosto che giunge il medico, tū non senti che egli gli determini, ò gli prefigga quanto egli hà a fare in quella cura, non dice daretemi il tal siroppo, ordinarete la tal medicina, cauatemi tanto sangue, ordinatemi il tale e tale modo di viuere, in somma fatte che ad ogni modo frà due giorni io esca di letto, perche a questa maniera egli farebbe vn pazzo & vn

teme-

Psal. 61

M

HI

Psa

Ioan. 11

temerario, basta bene che gli narri la sua infermità, che gli spieghi tutti i suoi accidenti, che gli porga prontamente hor l'vno hor l'altro poslo, e che l'informi compitamente del suo male, e della sua complessione, e nel resto lasci fare al perito dell'arte, che conosce bene quali habbino ad essere i rimedij, e quale sia il tempo opportuno d'applicarli. Hor pensa che Iddio benedetto sia a punto vn medico eccellente, così di se stesso di

Mat. 9. ceua il nostro Saluatore, [Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus;] e pensa parimente che tante miserie e corporali e spirituali alle quali tutti siamo continuamēte soggetti, siano a guisa di tante infermità e del corpo e dell'animo; meglio non puoi tu fare, che far ricorso a medico così eccellente, che però di quelli che non ricorrono a lui ma ad altri mondani rimedij si doleva per bocca d'un Profeta in quelle

Hier. 8. parole, [Nunquid medicus non erat in Galaad, aut resina non est ibi? quare ergo non est obducta cicatrix filie populi mei?] ma a tè non si conuiene di determinarli il tempo della tua sanità, però che quando gli lo volsero determinare i cittadini di Bertulia, tu sai bene che graue riprensione ne fece loro quella saggia e prudente vedouella Giuditta; narragli solo con lagrime e col mezzo di dinota oratione il tuo bisogno, e di poi, e del modo e del tempo riponti del tutto nella providenza sua; così ti dice Psal. 36 il Profeta, [Reuela Domino viam thā, & ipse faciet;] ma se egli tarda a soccurrirti più di quello che il tuo senso vorrebbe, soffri, tollera, habbi pazienza, spera fin al fine, [a custodia matutina vsque ad noctem speret Israel in Dño.]

Quia apud Dominum misericordia, & copiosa apud eum redemptio.

SE appoggiato alle infallibili Diuine promesse spera Dauide così fermamente in Dio, se zelante e sollecito ancora del bene e della salute altrui, alle

medesime confidenze ancora tutti noi altri inuita; quale però sarà l'oggetto di così alta confidenza? e qua' e sarà quel bene che egli ci propone a che dobbiamo con tanta fidutia aspirare? Questi per mio auiso sono doi singolarissimi benefiij quali all'anime nostre quādo che sia che escano da questa importuna carcere del corpo c'hà apparecchiati Iddio; il primo, cioè a quelle che saranno immediatamente rapite alla gloria del Cielo; & il secondo a quelle che saranno destinate alle pene del purgatorio; poi che quanto alle prime, [apud Dominum misericordia, & copiosa apud eum redemptio;] e quanto alle seconde, [ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius;] e perche hoggi e dimani la Santa Chiesa c'inuita a contemplare la gloria de primi, & i tormenti de secōdi, cominciamo hoggi da Santi, e qui vedremo due pūti, cioè come la maggior misericordia che faccia Iddio sia quella che godono essi in cielo; e come ella possa copiosa & abbondante chiamarsi; [Quia apud Dominum misericordia.] Gran cosa che siano gli huomini tanto riflessi, e tanto interessati, che sola la speranza di qualche desiderato premio sia efficace mezzo per mouerli a qual si voglia seruitù & ossequio. Io non voglio già qui replicare il detto di Dauide [Inclinati cor meū ad faciēdas iustificationes tuas propter retributionem,] però che non sò bene se il suo senso fosse [propter retributionem,] cioè per quella retributione e premio ch'io spero da tè; oueramente [propter retributionem,] cioè per quella retributione la quale io medesimo (se non sono più che ingrato) deuo per tanti e così segnalati benefiij alla tua Diuina Maestà. Ma egli mi piace d'addurre vn' esempio della donna Samaritana, e spresso costume di tutti gli huomini interessati. Quando il nostro Saluatore alla spōda del pozzo in forma di poverino tutto famelico & assetato mostrò d'hauer bisogno di lei, e le chiese vn poco

d'acqua

Pl. 118.

Ioan. 4.

d'acqua da bere, ella lo sprezzò in guisa che non solamente non lo volle conoscere per contributo della sua gente, dicendo, [Quomodo tu cum Iudeis sis bibere a me poscis, quæsum mulier Samaritana?] cioè, che cosa hanno a fare insieme Giudei e Samaritani; che tu habbia d'hanere meco tanta confidenza? ma nell'istessa frasi di rispondere parue che anco lo dispregzasse, nõ vñando terminare alcuno di creanza, nè di V. S. nè pur anco di voi, ma dicèdo semplicemẽte tu, [quomodo tu.] Ma non così tosto le hebbe il Saluator nostro fatto vedere i gran benefitij che ella potena ricevere da lui, dicendo, [tu forsàn petisces a me, & dedissem tibi aquam vivam,] che ella mutò stile di favellare, e non sol lasciato di dir tu, cominciò a dir [Domine da mihi hanc aquam;] ma in vece di chiamarlo stranjero, e che non hauesse con Samaritani che fare, cominciò a farsi sua parente, dicendo, [Pater noster Iacob;] ma Dio buono, qual ragione haveua ella di chiamar Giacobbe suo padre? la Samaria acciò sappiate fù da doi generi di popoli habitata; prima da quelle diece tribù d'Israelle le quali si rebellorno dal figlio di Salomone, & indi a molt'anni da vna colonia d'Assirij che fù mandata colà da Salmanasar Rè di Babilonia, quando condusse quei primi Samaritani tutti captiui, di maniera che i primi erano bene della progenie di Giacobbe, ma non già i secondi; e se la donna Samaritana era della stirpe di quei secondi, al sicuro non haveua ella che far con Giacobbe, e fuori d'ogni ragione lo chiamaua padre suo; che risposta adonque qui si può trouare che vaglia? quanto al senso litterale, io mi credo che l'hauer hormai gli Assirij non solamente habitata tant'anni la metropoli de gl'Israeliti, e l'esser si così longamente assuefatti a i riti della loro religione, li facesse hormai parer tutto vn popolo e quasi da vn'istesso ceppo discesi, onde però ella diceffe,

[Pater noster Iacob;] ma se noi miriamo al senso morale, io non sò rispondere meglio quanto quello che hò di sopra accennato, cioè, che quando gli huomini cominciano à cõcepire qualche speranza all'hora fanno l'amico, il compagno, il parente, & il seruitore, onde non è marauiglia se hauendoci Dauide esortato a sperar continuamente in Dio, ne adduce la ragione de gran benefitij che egli è vñ di fare, dicendo, [quia apud Dominum misericordia & copiosa apud eum redemptio.] Nota in tanto prima che passar più oltre, che profondo Teologo nella superficie di queste parole egli riesce, però che non dice [in Domino est misericordia,] ma [apud Dominum est misericordia,] volendo accennare, che si come quel [apud] è vn aduerbio locale, che significa reale distinctione, così tu non deui credere che la misericordia se condo l'affetto possa trouarsi in Dio, ma che però ella è tale che frà tutte le passioni dell'animo nostro, le quali in modo veruno non possono a Dio conuenire, ella ad ogni modo se conuenir gli potessero s'auicina più alla Diuina natura che tutte l'altre, il che quasi volse anco denotare quel Poeta che disse,

*Sis pius in primis, nam cum vincamur
ab omni*

*Munere, sola Deos equat elementia
nobis.*

Ma perche circa questo soggetto s'è affai copiosamente molte volte discorso, resta che ci riduciamo al secondo capo, come quello che pare più proprio di questo giorno, e che vediamo che cosa importi il dire, [& copiosa apud eum redemptio.] Tanta è la bontà e la clemenza di Dio che e nel punire e nel premiare egli sempre è intento al fauor nostro; però che se punisce frenar sempre la mano, e punisce manco assai di quello che meriti la nostra colpa; e nel premiare eccede sempre il valore d'ogni nostro merito. E prima quanto al pu-

al punire, come che questo si faccia principalmente nell'inferno, chiarissima cosa è, che auenga che quelle pene siano tante e tanto atroci, ad ogni modo non pareggiano di gran lunga i loro demeriti, però che la loro colpa, e la loro pena cōtrahono la maggior grauezza dall'oggetto che offendono, e perche la colpa offende il creatore che è infinito, e la pena quantunque grauissima offende sola la creatura che è finita, però non può ella giamai alla loro colpa adeguarsi; il che per mio auiso volle significare il nostro Serenissimo Profeta quando disse, [Ignis, sulphur, spiritus procellarū, pars calicis eorum,] quasi che dicesse, parti tanto ardere quel fuoco? parti tanto importuno quel solfo? paionti così turbolenti quelle procelle? stinmi tanto atroci quelle pene tutte insieme raccolte? hor io ti faccio sapere, che tutte insieme quando anco intensuamente, & estensuamente fossero assai maggiori, ad ogni modo sono apena vna minima particella del loro calice, cioè comparate a loro peccati a pena sono vna parte di quel castigo che a peccati loro si conuerebbe; però che se fossero astretti a bere il calice intiero, se volesse Iddio adeguare la pena alla colpa, come la colpa è infinita, così sarebbe di bisogno che fosse infinita la pena, e che in conseguenza togliesse loro anco quel bene dell'essere, il quale se viene loro lasciato, tutto è per Diuina bontà, che si contenta di parte del castigo; sì che vogliano o non vogliano sono forzati a confessare, [misericordia eius quod non sumus cōsumpti.]. Fingi che vi sia vno sgratiato il quale per eccesso capitale sia giustamente alla forza condannato, se per bontà del Prencipe le fosse fatta gratia della vita, e la pena della morte per soddisfare pur in parte alla giustitia le fosse cābiata in vna perpetua galea; qual' hora egli fosse interrogato, perche egli sia stato posto al remo, non haurebbe egli ragione di dire esserui posto

Discorsi Cibò, Parte III.

per gratia del Prencipe? non perche il stare al remo assolutamente sia gratia, che anzi è tormento penosissimo, ma perche rispetto a meriti suoi, questa apena è parte del castigo che egli si meritaua; così è gran misericordia di Dio che siano i demonij, & i dannati nell'inferno tormentati, non perche quei tormenti non siano atrocissimi, ma perche egli s'è contentato di parte della pena loro douuta, e gli hà lasciato il bene dell'essere, il quale per dargli il compimento del meritato castigo doueua di ragione esser loro tolto. In oltre quāto al premio sempre eccede il merito d'ogni nostra attione o passione, però che, o che tū tratti di condegno, o che tū tratti di congruo; se di condegno, prouenendo questo più dalla Diuina gratia che vi cōcorre, che dal tuo proprio volere o potere, & essendo la gratia puro dono di Dio, il merito la maggior parte stà dalla parte di Dio che dalla tua, onde tū hai a ringratiarlo di due cose, prima del premio che egli ti dà, e poi che egli ti habbia dato il modo di poter meritare; ma se tū parli di congruo, che proportioni ti par egli che si troui frà quello che hai fatto tū per Dio, a quello che Iddio fa per tē? hor ascolta che te lo dice Dauide, [Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes tuæ laticificauerunt animam meam,] il senso delle quali parole per mio auiso è questo, Signore, è tanta la tua bontà che non lascia passare attione o passione che non habbia il suo guiderdone, ma particolarmente rimunerì tū le passioni & i dolori i quali per amor tuo vengono tollerati, nelle quali però tanto eccede il premio al dolore, quanto è maggiore l'anima del cuore, però che oue i dolori e le amaritudini hanno occupato il cuore, le consolationi che in quella vece hai apparecchiate, riempiono tutta l'anima; ma quale differenza, dirai tū, si troua dal cuore all'anima? grande ad

Psal. 93.

T ogni

ogni modo, però che l'anima humana come dicono i Filosofi hà tre potenze, cioè, memoria, intelletto, e volontà, delle quali la volontà hà solo sede nel cuore, di maniera che si può dire che il cuore sia il terzo dell'anima, onde corre la ragione, che se i dolori sono nel cuore, e le consolationi sono nell'anima, le consolationi che s'hauranno in paradiso siano tre volte maggiori che non furono i trauagli patiti in questa vita; & a questo proposito interpreto anch'io quelle parole del nostro Salvatore, [*mensuram superfluentem dabunt in sinum vestrum,*] però che consistendo ogni premio nel merito ò dell'aiuto Diuino, ò della nostra operatione, quella misura sopraabondante è necessario che ecceda ò il volere della gratia, ò quello dell'opra; non può al sicuro eccedere il voler della gratia, perche chi disse [*gratiam & gloriam dabit Dominus,*] volse dire, che Iddio darà la gloria nell'altra vita proportionata al grado della gratia che hà dato in questa; dunque resta che ecceda il voler dell'opra, e però con ragione viene quella redentione chiamata da Dauide copiosa & abundante, mentre che dice, [& copiosa apud eum redemptio.] Ella veramente è tanto copiosa che non che non si possa compitamente narrare, ma non si può anco di gran lunga nell'animo concepire; il che volle dimostrare l'Apostolo quando disse, [*oculus non vidit, auris non audiuit, & in cor hominis non ascendit quæ preparauit Deus diligentibus,*] peroche, che altro vuol dire, [*non ascendit in cor hominis,*] eccetto che rispetto alla grandezza di lei è tanto angusto il cuore humano, che non è atto di capire vna tanta gioia. Ma ad ogni modo perche non siamo in tutto priui della dolcezza di questa contemplatione, ci esortaua Christo, [*Serue bone & fidelis intra in gaudium Domini tui,*] come che volesse dire, e se è tanto grande il gaudio che t'hà preparato Iddio che non può entrare nel

Luc. 6.

Psal. 83.

1. Cor. 2.

Mat. 25

tuo cuore, muta tù le vicende, e fa che il tuo cuore entri in lui, & a questa maniera lo goderai pure in qualche parte, e vedrai quanto è vero, che [*copiosa apud eum redemptio.*] Quattro passi hà a fare il nostro cuore se vuol entrar bene in questo gaudio, & penetrare in qualche parte la grandezza & abbondanza di lui; il primo è a considerare, come in quello si godono tutti i beni desiderabili; il secondo come si godano tutti vnitamente, e non con successione di tempo, come auiene a godere i beni di questa vita; il terzo, come godendosi sempre in tanta copia, non però vengono mai a noia, ò c'arrecano fastidio; & il quarto, come si godano pari e semplici senza mistura di miseria, ò di trauaglio alcuno; al che voglio anco che tù aggiunga il quinto, cioè, come si godano tutti quei beni eternamente senza timore di rimanerne per alcun tempo od occasione priuati. [*Intra in gaudium Domini tui,*] quanto al primo passo, e vedi, che [*copiosa apud eum redemptio,*] perche non è bene alcuno desiderabile che cosa compitamente non si goda, artefatto che se quello è stato di perfetta beatitudine, egli si sa che nella vera beatitudine non resta che desiderare, e che [*beatitudo est status omniū obnoxiū aggregatione perfectus;*] oue della beatitudine di questa vita, perche ella è scemina & imperfetta, si suol dire, che [*nemo ex omni parte beatus;*] ma che nella beatitudine della patria tutti i beni si godano lo esplicò breuemente in quelle parole il Saggio, [*Benedictionem omnium gentium dedit illi,*] cioè, che Iddio tosto che hà felicitato vn Santo gli hà dato le benedictioni di tutte le genti; e perche [*bene dicere est bono adicere,*] gli hà dato tutti quei beni che sogliono essere da tutte le gēti maggiormente desiderati. Ma perche questo certo è alquato più pieno di quello che a prima fronte egli appaia, vediamo prima meglio quali sono le benedictioni di tutte le genti. Epicuro frà gl'altri con.

con tutti i suoi seguaci hebbero openione che l'humana felicità consistesse ne i gusti, e nelle delectationi corporali, cioè nella sensualità del gusto, del tatto, dell'vdiro, e dell'odorato; in persona di quali diceua Salomone nell'Ecclesiastico al 5. [Hoc itaque visum est mihi bonum, vt comedat quis & bibat, & fruatur lætitia ex labore suo, & hæc est pars illius;] e nella Sapiencia al 2. [Vbiq̃ue relinquamus signa lætitiæ, quoniã hæc est pars nostra, & hæc est fors nostra;] alla quale openione pare anco che adheriscano le pazzie dell'Alcorano, e la legge di Maometto. Alcuni altri sono stati di parere che ella consistesse ne gli honori, però che diceuano essi, l'honore altro nõ è eccetto che vn proprio premio douuto alla virtù; ma se la virtù ricerca d'essere premiata con la felicità, chi nõ vede che per questo argomẽto la felicità nell'honor consiste? Altri hãno creduto che ella cõsista nelle ricchezze, atteso che se egl'è vero, secondo Boetio, che la felicità sia vn stato p̃fetto per l'aggregatione di tutti i beni, e se è vero parimente, secondo Aristonẽ nell'Ethica, chẽ il danaro sia stato trouato per instrumento per hauere ogni sorte di bene, ne segue pure in consequenza, che nell'abbondanza de danari la felicità consista. Gli Stoici accostandosi più al vero di tutti gl'altri Filosofi, pensorono che ella dipendesse da gli atti delle virtù morali, però che diceuano essi, ella non può consistere in cosa che naturalmente non sia buona, ne bene alcuno si può trouare se non è honesto, il che alla virtù principalmente si conuiene; e così se tũ vai ben discorrẽdo trouerai in questa materia di molte altre openioni, le quali quanto vagliano ò quanto pesino me ne rimetto a San Thomaso d'Aquino nel suo libro contra le openioni de Gentili; che quanto a me per tornare al nostro proposito basta di dire, che nella vera felicità celeste saranno raccolte le benedictioni di tutte le genti, però che quini saranno le speculatiue virtù, consi-

stẽdo, come si sà la vera beatitudine nella visione e cõtemplatione di Dio; vi farãno le Teologiche e le morali, ò nell'atto loro più p̃fetto come la carità, ò nel merito come la fede, la speranza, la prudẽza, la giustitia, la fortezza, e la tẽperanza; vi sarà la douitia & abbodanza di tutte le cose, però che Iddio farà tutto a tutti, onde diceua Dauidẽ, [Deus cordis mei,] cioè Iddio che fei al mio cuore tutto quello che eglisà desiderare; vi saranno gli honori veri e perfetti, non fantastici & opinatiui come quelli di questa vita, che però ben diceua il Profeta, [Nimi honorati sunt amici tui Deus;] e vi saranno anco i diletti corporali, non quali se gli finsero gl'Epicuri, gl'Ebrei, ò i Saraceni, ma quali si goderanno nella visione della gloriosa humanità di Christo, i quali saranno a i sensi di questo corpo glorificato di tãto gusto, quanto nella trasfiguratione mostrorno e Pietro che non ne voleua più partire, e Mosè & Elia che per goderli lasciato il limbo & il paradiso se ne vennero al monte, & il padre eterno istesso che hauendo veduto il figlio in quella gloria quasi per gusto esclamd, [Hic est filius meus dilectus in quo mihi bene cõplacui.] Il secondo passo è il considerare, che non solo si goderanno tutti questi beni, ma si goderanno vnitamente senza successione di tempo come in questa vita auiene; oue io suppongo per cosa anco incredibile, che tũ possa hauere tutto quello che a fare vn'huomo compitamẽte felice sarebbe necessario, ma che in vn'istesso tempo tũ possa il gusto di tutti quei beni godere non ti concederò io giamai; che tũ mangi, e che tũ dorma non è possibile; che tũ balli, e che tũ giuochi ne questo ancora, però che il tempo che è giusto misuratore di tutte le cose non vuol misurare le tue attioni, ò i tuoi gusti se nõ successiuamente vna doppo l'altra; e però diceua Dauidẽ, [cuius participatio eius in idipsum,] il che vien tradotto da San Gieronimo [cuius participatio eius simul,]

Pg. 111.

Gen. 1.

volendo dire, che solo i beni che si godono in Dio quantunque siano tanti, si possono godere tutti insieme; ma non già quelli che si godono nel mondo; dal che ne nasce per necessità gusto e godimento molto maggiore, però che si come creò Iddio tutte le creature in singolare di tutte si dice, [vidit quod esset bonum;] & hauendole poi tutte create, & unitamente considerate, s'aggiunge [vidit Deus cuncta quæ fecerat, & erant valde bona;] così può ben portare gran gusto vn solo contento che si goda, ma il poterli godere tutti in vn puto uniti nò hà dubio che gusto molto maggiore non cagioni. Entra più a dentro il terzo passo, e considera la differenza da i godimenti mondani e celesti, cioè, che quã come tũ hai goduto longamente vn diletto, alla fin fine egli pure ò ti viene a noia, ò almeno nò ti dà più quel gusto che ne soleni riceuerẽ nel principio; vn cibo per delicato che sia quãdo vien frequentato ti comincia a fastidire, ogni giorno giuochi, comedie, caccie, e simili diporti, questa è vna vita che nò si può durare, la frequenza di diletti sensuali e lasciuia frã doi mesi alla più ti viene a noia; in somma [ab assuetis non fit passio, & si fit non tanta,] il che s'hà ad intendere non solo delle passioni cagionate dalle fatiche e da stenti, ma di quelle ancora cagionate da gusti e da diletti; e quando io leggo ne' Cantici spirituali, [miscui myrrham meã cum aromatibus meis,] io nò vi sò dare interpretation migliore quanto che gli aromati di questi mondani diletti, i quali pare che a tutti arrechino tãto godimento, sono però sempre misti & aspersi di mirra, cioè di qualche amaritudine, e quando altro non ve ne fosse, assai è il perderne a poco a poco il gusto, il conoscere quanto siano insipidi, & il restarne stomacati si che gridiamo al fine,

Nu. 21.

[anima nostra nauseat;] onde come quell'infermo che non desideraua cosa maggiormente quanto vn poco d'acqua, se auiene che gli ne venga dato a

voglia sua, ne beue tanta che al fine ella gli viene a fastidio; così sirole a gli affamati di questi diletti mondani il più delle volte auenire; ma i beni che si godono in paradiso sono di tal natura, che quanto più ne gusti, tanto più ne desideri, onde de Santi e beati si dice, che [fruuuntur nec fastidiunt;] il che mi pare che per eccellenza ispiegasse il nostro Profeta quando disse, [Memoriam abundantia suauitatis tue eructabunt,] oue egli congiunge doi termini i quali ne i beni del mondo paiono incompatibili, cioè abbondantia e suauità; perche oue è molta abbondanza non pare che possa essere soauità e diletto; oue all'incontro la povertà suole essere madre d'ogni gusto; il che mi pare che ottimamente ispiegasse il nostro Profeta quando disse, [parasti in dulcedine tua pauperi Deus,] come che dicesse, Signore tũ sei qũto che apparecchi a poverini il cibo necessario, ma gli l'apparecchia accompagnato con tanta soauità e dolcezza, che par loro apunto di gustare vna dolcezza Diuina, il che tutto dalla povertà, e dalla fame prouiene; e di questo habbiã noi nella sacra scrittura doi bellissimi esempi; il primo è, che quando Iddio fece scatorire in tanta copia l'acqua da quella rupe, dice il nostro Profeta, che [de petra melle saturauit eos,] cioè, che cacciò a quel popolo la sete cò tanto miele che feceu scire da quella pietra; & ad ogni modo non fũ già miele quello che n' uscì, ma fũ acqua semplice e pura, chiamata però da Dauide sotto questa metafora di miele, però che era tanta la sete che haueua patita quel popolo nel deserto, che per la grande aridità, mentre beueua acqua le pareua sentirui la dolcezza del miele; & all'opposito, quando Iddio diede loro in tanta abbondanza la manna, chiaro è che quello era vn cibo di sua natura dolcissimo, e di più per particolar dono tale che arrecaua il gusto d'ogni cosa più desiderata, onde ne p la qualità naturale, ne per la soprannaturale douena egli arrecar

Ps. 145

Psalm.

Psalm.

Mat

arrecar noia e tedio, ma più tosto gusto e diletto; & ad ogni modo, egli venne pur loro b  tosto a noia, si che esclamarono, [anima nostra nauseat sup cibo isto leuissimo,] non per altro che per la molta abbondanza, che gli fastidiua quasi solamente con la vista di vederne tutta la campagna cosi coperta; in cielo per  congionge Iddio la soauit  e l'ab danza, poi che quanto pi  si fruisce Iddio, tanto maggiormente si desidera e tanto pi  si gusta. Muoui il quarto passo & entra a considerare che tutti i beni che si godono col  s  sono di maniera semplici e puri, che non v'  pure vna minima mistura di male, n  possono essere turbati da qual si voglia contrario accidente, oue in terra non   bene alcuno che non habbia il suo mal congionto, e che da qualche disgusto accompagnato n  sia; ricchezze, ma accompagnate da infirmit ; nobilt , ma accompagnata da pouert ; virt , ma accompagnata da disprezzo; honori e dignit , ma accompagnati da sospetto; bellezza, ma accompagnata da vanit ; figliuoli e mogli, ma accompagnati da mille disgusti; on
 Nu. 21. de ben disse Dauid , [Poculum meum cum fletu miscebam;] e Salomone fog-
 Ps. 101. gionse, [Ristus dolore miscebitur.] Di
 Pro. 14. ci  habbiamo noi continuoamente vna chiara isperienza, ma quando altro es-
 sempio non haueffimo assai a sufficien-
 za ci chiarisce l'esempio del nostro Sal-
 uatore, il quale non hauendo tutto tem-
 po di sua vita goduto pur vn giorno di
 recreatione, qu do vna volta per goder-
 ne alquanto si ridusse in cima al mon-
 te Thabor, e quiui si vest  della sua glo-
 ria, ad ogni modo se la vidde pur in-
 torbidare da Mos  & Elia che comin-
 corno a trattargli di passione e di mor-
 te, si che ne anco per quel poco tempo
 puote goderla semplice e pura; e vera-
 mente   stata questa mistura di male e
 di bene singolarissimo effetto della Di-
 uina prouidenza, per  che seco cagiona
 tanto orgoglio e tanta superbia l'abon-
 dare di quei beni i quali sono misti da
 Discorsi Cib , Parte III.

tanti mali, che sarebbe quando li go-
 dessimo nella loro maggiore simplici-
 t . Il vino quando   grande e genero-
 so se viene beuuto immoderatamente e
 senz'acqua ti toglie di sentimento e ti
 f  far e dir mille pazzie, ma se viene
 beuuto con l'acqua temperato, ti ralle-
 gra e ti consola senza portarti nocumen-
 to alcuno; cosi i beni e le felicit  di que-
 sto mondo se ci venissero pure sempli-
 ci, senza compagnia di qualche disgu-
 sto, di quanta superbia e di quanta be-
 stialit  ci potrebbero esser cagione? ma
 per vietare questi inconuenienti h  la
 Diuina prouidenza disposto che vengano
 sempre da qualche miseria   grande
   picciola accompagnati; il che a gu-
 sti celesti non auiene, i quali quanto
 pi  sono Diuini tanto pi  partecipano
 la Diuina simplicit . Il quinto & vlti-
 mo passo   considerare come son breui
 i diletti mondani, e come i celesti sono
 perpetui, e senza fine, onde per  ne resta
 per sempre il nostro appetito e satol-
 lo e sicuro. Trattando la celeste Sposa
 del suo Diuino Sposo, diceua, [Sicut
 Cant. 2. malus inter ligna siluarum, sic dile-
 ctus meus inter filios;] qui rassomiglia
 ella Iddio ad vn arbore di pomi che sia
 posto in vna selua, in mezzo a tant'altri
 arbori seluaggi, e la ragione della com-
 paratione per mio auiso  , che si come
 tutti gli altri arbori siluestri,   sono al
 tutto sterili e senza frutto,   non produ-
 cono altro frutto che giande e simili al-
 tri cibi da bestie, & il pomo solo fr  lo-
 ro posto   fruttifero de frutti al cibo hu-
 mano conuenienti; cosi si rassomigli Iddio
 sommo bene rispetto a tutti i beni
 mondani, per  che oue questi non ap-
 portano altro cibo che quasi ferino e
 bestiale, n  sono atti a satollar longame-
 te, egli solo di cibo humano e Di-
 uino perpetuamente ci pasce; onde a
 concludere benissimo dice Dauid , che
 [copiosa apud eum redemptio.] Ti
 par felice assai vn'huomo che habbia
 gran copia di ricchezze, merc  che con
 quelle egli pu  pienamente a tutti i suoi

desiderij sodisfare, ma s'egli potesse sodisfar loro senza altro bisogno d'oro ò di danari, non farebbe egli molto più felice? certo che sì, però che la felicità de ricchi non consiste in hauer molti danari, ma consiste in hauerne poco bisogno, onde io stimo molto più felice chi màca di bisogno, che chi abòda d'oro, il che se è così, quanto sono più felici in cielo i Santi i quali per possedere tutti i gusti loro compitamente, non hanno di simili mezzi bisogno. Stimì parimente felice colui che abonda de cibi e de diletti sensuali e corporali, di odori, di delitie, e che in questa maniera possono meglio sodisfare a sensi loro; ma se questo fosse vero non ne seguirebbe egli che Iddio fosse infelicissimo, il quale come puro spirito che è di questa sorte de beni non partecipa? dunque che ti resta di concludere, eccetto che non quà giù in terra, ma solo nel cielo [sit copiosa redemptio?] Aggiongò, che veramente abundante, e copioso è quel bene del quale vniuersalmente tutti si compiacciono e si diletano; ma quale è quel gusto in terra che comunemente a tutti sodisfacia? si compiace vno perauentura nella gola, ma non si diletta di giuoco; vn' altro hà tutto il suo diletto nel giuoco, ma non hà molto gusto nelle lasciuie vanità; altri è tutto dato in preda a Venere, ma non si cura di Cerere e di Bacco, segno espresso che questi non sono compiti contenti, sì come sono i celesti i quali a tutti i Santi vniuersalmente contentano. Vn'altro argomento ne adduce il Padre Agostino veramente degno di lui nel secondo de moribus Ecclesie, tomo 1. cap. 3. in queste parole, [Beatus autem quantum existimo, neque ille dici potest qui non habet quod amat quaecumque sit; neque qui habet quod amat si noxium sit; neque qui non amat quod habet proprium sit; nam & qui appetit quod adipisci non potest cruciatur; qui adeptus est quod appetendum non est fallitur; & qui

non appetit quod appetendum est agrotat;] il senso delle quali parole è questo, che beato non può chiamarsi colui che non hà ciò che egli ama e desidera, siassi questo ciò che si voglia; ne meno colui, che già possede l'amato e desiderato oggetto quando quello gl'è no cuido; e tanto meno colui che non ama quello che possede quando è vtile e degno d'esser amato; però che il primo, cioè quello che ama ciò che non può possedere stà in continuo tormento; il secondo, qual'hora possede quello che non merita essere amato è in continuo errore & inganno; & il terzo, che non desidera quello che deue esser desiderato è dell'appetito ò infermo ò suogliato; e perche questi tre difetti si sogliono per ordinario prouare ne i beni di questa vita, però non può essere quà la felicità piena & abundante come in cielo oue s'ama quello che deue di ragione amarsi, ciò che s'ama si possede, e ciò che s'ama e si possede tutto è buono, tutto è vtile. E se auiene che gl'huomini in goder questi beni temporali si stimino tanto felici, ciò suole nascere ò perche sono infermi di gusto, onde anco vna donna grauida appetisce molto più vn cibo nociuo che vn sano, & vn frutto acerbo che vn maturo; & vno che sia di natura malenconico si diletta molto più nella solitudine che in qual si voglia diletteuole conuersatione; ò perche non mira i beni mondani con quel mezzo sincero col quale vogliono esser mirati, e però sì come chi mira vna cosa bianca con mezzo verde, la stì ma verde così ingannato da quel fallace mezzo; così chi mira i beni mondani col mezzo della sensualità, resta di maniera da lei tradito, che stima gran felicità quello che il più delle volte è causa di ruina; ò perche a guisa di temerario giudice precipita a dar la sentenza senza hauer vditte le ragioni di tutte le parti, onde hauendo solo gustate le dolcezze de' beni mondani, e non sapendo quali e quante sia-

no quelle de celesti, non è marauiglia, se piega tanto a fauor di questi. Non così fece S. Paolo, il quale doppo che così alla sfuggita hebbe alquanto la felicità eterna gustata, facendone poi comparatione con tutti gli altri beni terreni, stimaua questi quasi fango e sterco rispetto a quella, e diceua apertamente,

Phil. 3. [Omnia arbitratus sum vt stercora,

vt Christum lucrificam;] & il Profeta

Elia, dopo che dalla bocca della sua

spelunca hebbe anch'egli così alla sfuggita veduta la gloria di Dio, si coperse

col lembo della veste il volto, come che stimasse doppo così alta vista indegni

oggetti de gli occhi suoi tutti gli altri beni del mondo, e sdegnasse d'auilire

nello sguardo loro quella vista che nello sguardo della gloria di Dio le pareua

hauer felicità. Ma chi vuol vedere quanto rispetto alle terrene sia a-

bondante e copiosa la gioia celeste, miri bene prima quale sia la forma,

che al cuore humano il quale è la vera sede d'ogni contento hà data la Diuina

providenza, e vedrà che egli è formato in guisa d'un pero, ma situato in forma

che dalla parte di sopra è posta la parte più larga e più ampia, e dalla parte di

sotto la più ristretta & angusta, a fine che conoscano gli huomini quanto è

pouera l'allegrezza che nasce da gusti terreni, e quanto è maggiore quella

che viene da celesti. Che se pure alcuno maggior gioia sente in questi che in

quelli, ben con ragione a costui si può dire quello che a quel ribaldo vecchio

già disse il saggio Danielle, [Concupiscentia subuertit cor tuum,] cioè, Iddio

e la natura t'hauenuano bẽ dato vn cuore che con la forma sua ti facesse vede-

re quanto siano maggiori i gusti dell'anima che quelli del senso, ma la concupiscentia te l'hà souertito, te l'hà volta-

to sottosopra, sì che curando poco ò nulla i beni celesti, ti sei dato tutto in pre-

da ad vn fallace e fugace diletto terreno. Sono grandi certo i celesti con-

tenti, ma rigoroso pare anco il prez-

zo cõ che si comprano, il quale è quello che nell'hodierno Vangelo ci viene

Matt. 5.

spiegato, che tutto si risolve a tribolationi, a persecutioni, a pouertà, & a simili

passioni; e se bene dicendo Christo [Beati qui esuriunt & sitiunt iustitiam,]

c'assicura anco che con la giustitia delle nostre operationi possiam compe-

rarla; ad ogni modo egli si vede pure che egli molto più tratta della moneta

delle tribulationi, che di quella delle attioni, perche auenga chel'vna, e

l'altra sia atta a comprarci il paradiso, non hà dubio che molto più atta non

vi sia quella delle tribulationi; il che mi parue che volesse accennare il nostro

Profeta quando disse, [In mari via tua, & semitæ tuæ in aquis multis,]

Psal. 76.

oue mentre che tratta di mare tratta anco di via, & oue nomina molte ac-

que nomina anco in consequenza la semita; & è la similitudine bellissima,

come che voglia dire, colui che fa qualche viaggio per mare può andare in-

due maniere, cioè, ò a terra a terra radendo il lido, sì che

Alter remus aquas, alter sibi radat arenas,

Ouero a mezzo golfo, ò come vñano di dire a camin Francese, e se bene al

primo modo egli v` più comodamente, non giunge però così speditamente

al termine come fa colui che s'ingolfa, il quale se bene patisce alquanto più di

disaggio tanto più presto però spedisce il suo viaggio; e così auiene di coloro

che per il mare di questo mondo nauigano alla patria del paradiso, che alcuni

vi vanno più commodamente per la via delle giuste e sante operationi, alcuni

s'ingolfano nell'alto mare delle tribulationi; ma i primi vanno per la via

assai più longa [in mari via tua;] & i secondi quasi per lo scortatoio e per la

semita, [& semitæ tuæ in aquis multis;] e se bene io confesso che a prima fronte

questo prezzo pare alquanto ingordo e rigoroso, ad ogni modo se t'è confideri bene il valore della merce che con

quello compri, vedrai che anzi riesce prezzo povero e vile; questo ci dimostrò il nostro Profeta in quel verso,

Psal. 33. [Gustate & videte quoniam suavis est Dominus,] & è la similitudine parimente bellissima. Euui perauentura alcuno che volendo comprare qualche eccellente vino, si spauenta solo e si ritira per l'ingordigia del prezzo che gli vien dimandato; ma senti il buon mercante che soggiunge per lusingarlo & inuitarlo; piano Signore non vi spauentate, non vi partite, gustate prima il vino, e quando l'haurete gustato vedrete che egli non è così caro come voi vi fingete; così (dice Dauide) ti pare perauentura pover' huomo che domandi troppo Christo in premio del regno de cieli mentre che chiede traugli, persecutioni, e morti? [Gustate, gustate, & videte quoniam suavis est Dominus,] fatte prima il saggio della dolcezza di Dio, conoscete quanto è [copiosa apud eum redemptio,] & al sicuro muterai parere; così parue che ci desse esempio in se medesimo l'istesso Profeta quando disse, [Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo,] come che dicesse, hai visto quanto stà sospeso vn'amalato a pigliar la medicina, e come per l'amarezza di lei non pare che vi si possa risolvere? con tutto ciò quando ben pensa al fine il grand'utile che ella è per apportargli, horsù (dice) porgetemi questa coppa, e beuiamola in nome di Dio; così ne anch'io sapeuo molto accommodar lo stomaco a tante persecutioni, & a tanti traugli che mi mandò Iddio, ma quando conobbi che grand'utile io n'ero per cauare, mi vi risolsi pure, e liberamente dissi, [Calicem salutaris accipiam, & nomen Domini inuocabo.] Si che a concludere, saranno sempre ottimamente impiegati tutti i traugli per amor di Dio costantemente sofferti, poi che in premio loro [apud Dominum misericordia, & copiosa apud eum redemptio.]

Et ipse redimet Israel, ex omnibus iniquitatibus eius.

Cecinimus vobis & non saluastis; lamentauimus vobis & non planxistis.] Questa doppia similitudine usata già dal nostro Salvatore in S. Matteo a 11. capi, tanto più alla solennità di questi sacrali giorni è germana, quāto ch'io non sò pensare nè più lieto tanto quanto quello del quale ad honor della gloria de beati risond' hieri tutta la Chiesa Santa, nè conosco anco più compassionevoli lamenti, di quelli che per pietà dell'anime de' defonti hoggi ella medesima all'opposito si faccia. Et è ben stolido al tutto colui ilquale a questi canti non salta & alquanto a contemplare e desiderare tanta gloria l'animo non solliena, & è parimente ben empio, chi a questi lamenti non piange & a qualche commiseratione di quell'anime afflitte non si muoue, le quali se bene principalmente aspettano il loro solleuamento da Dio, il quale quando che ne venga il tempo opportuno alla fin pure [redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius,] ad ogni modo all'humana pietà anco tuttauia si raccomandano. Horsù, [Lamentauimus vobis;] fermiamoci qui di gratia e vediamo che lamenti son questi, che non sarà consideratione di poco momento. [Lamentauimus vobis.] Narra San Giouanni nella sua Apocalissi, frà l'altre sue misteriose visioni, d'hauer veduto vn libro così variamente scritto, che era tutto ripieno di lamentationi, di canzoni, e di guai, il quale quando io l'hò bene considerato, m'è auiso che mi rappresenti tutti i stati dell'anima tosto che per la morte da questo corpo ella si parte, però che chiaro è che ò ella per essere al tutto di peccati e de debiti sciolta se ne vola subito alla gloria del paradiso, ò per essere al tutto rea de mortal peccato è dannata alle pene dell'inferno, ò per trouarsi macchiata

chiata di qualche venial peccato, ò debitrice di qualche residuo di pena, viene a determinato tempo condannata alle pene del purgatorio; onde secondo che ella è rapita alla gloria, il libro di Giouanni è scritto di versi e di canzoni, secondo che viene dannata alle pene dell'inferno, il libro è scritto di tormenti e di guai, e secondo che ella viene destinata alle pene del purgatorio egli è scritto di querele e di lamenti; di maniera che secondo questo senso conuiene confessare che ne i tormenti del purgatorio siano quelle pouere anime in continoi lamenti, il che non è difficile da credere; ma è ben difficile da capire quale sia la causa delle sue querele, e chi sia colui di chi si lamentano, atteso che non possono lamentarsi d'altri, che ò di Dio che vell'hà dannate, ò de gli amici e parenti che l'hanno abbandonate, ò di quelle pene stesfe dalle quali vengono tormentate; che si lamentino della giustitia di Dio che vell'hà condannate, questo non è nè credibile, nè ragioneuole, a che proposito diceua vn Profeta, che [erit cultus iustitiæ silentium,] cioè, che la più bella lode che possa darfi alla giustitia di Dio è il tacere; che se tù miri questa sentenza solamēte alla superstitie, ella ti parrerà totalmente contraria alla ragione, che anzi la lode si fa con parole, con canzoni, con hinni, e non con silentio; ma se tù la penetri ben a dentro, vedrai che non può la Diuina giustitia lodarti meglio che tacendo, cioè quando gl'istessi rei che da quella vengono castigati, riconoscono la loro pena tanto giusta, che non resta loro occasione ò luoco di dolersi, ò di lamentarsi; non sono quelle pouere anime colà giù tormentate da demonij, però che chi non sà che non può il demonio rispetto all'odio che ci porta, & al desiderio che egli hà della nostra ruina, far attione alcuna che debba riuscire in vtil nostro? non fa altro mentre che siamo in questa vita che tentarci a mille manie-

re per pritiarci a questo modo della gloria celeste, e doppo morte s'affaticherà a far cosa per la quale possiamo più acceleratamente e senza impedimento acquistarla? ma chi non sà, che purgati col mezzo di quei tormenti i peccati veniali, e sodisfatto al residuo delle douute pene, subito debbano quell'anime essere alla gloria rapite? dunque il tormentarle è vn dar la medicina al loro male, vn disporle a poco a poco alla beatitudine, & in consequenza vn seruire quasi per instrumento alla loro felicità, non meno che serua per instrumento alla sanità quel barbiere che ferisce l'infermo braccio? il che i demonij nostri acerbissimi nemici non farebbero giamai. Aggiungo, che non par conueniente che siano date quell'anime in preda alla rabbia di quei nemici i quali elle medesime hāno viuendo al mondo tante volte debellate; le insultano ben essi alla peggio che ponno, le di leggiano bene, le rinfaeciano bene, che siano deluse dalle loro speranze, si forzano bene per suaderle che siano dal loro Dio abbandonate, procurano bene quantonque indarno di farle cadere in disperatione, ma non sono essi però de loro tormenti ministri, i quali immediatamente vengono dalla Diuina giustitia amministrati, il che se è così, come è credibile che essendo elle però in gratia di Dio possano ò di lui, ò della sua giustitia lamentarsi; che se tù mi cerchi quale giustitia comporta che siano così acerbamente afflitte essendo ad ogni modo tuttauia in gratia di sua Diuina maestà; io ti dirò primieramente quella tanto trita sentēza, che [est aliud peccatum quod non dimittitur neque in hoc seculo neque in futuro;] e t'aggiogherò, che le infermità dell'anima sono in molte cose conformi all'infermità del corpo; e come di quelle del corpo altre sono mortali, & altre sono più leggiere e manco pericolose; così di quelle dell'anima altri peccati sono di maniera mortali che se in quelli ti coglie la morte

Esa. 32.

Mat. 12

morte, è al tutto spedito e disperato il caso; & altri sono più leggieri, e però detti veniali, perche anco doppo morte se ne può doppo alquanto di purga sperare la desiderata venia. Parlando Giouani della celeste gloria diceua, che

Apo. 12. [nil coinquatum introibit in ea,] e voleua dire, che si come vn gentil'huomo che s'apparecchi d'entrare nella camera del suo Principe mira bene prima se hà le scarpe ò fangose ò poluerose, e le fa diligentemente dal seruitore nettare e ripolire; così quell'anime che doppo morte sono destinate a quella eterna gloria, non si cōuiene però che v'entrino se prima nō sono da ogni minima macchia compitamente purgate. Quando disse il nostro Profeta, [Vos autem sicut homines moriemini, & sicut vnus de principibus cadetis,] accennò al peccato de gli huomini, & a quello de gli Angioli; a quello de gl'huomini, dicendo, [sicut homines moriemini;] & a quello de gli Angioli, foggionendo, [& sicut vnus de principibus cadetis,] e volse dire, che al punto della morte altri cascano come huomini, & altri come diauoli; quegli cadono come huomini il caso de quali è veniale, e però rimediabile; e quegli cascano come diauoli il cui caso è mortale & in conseguenza disperato. [Dissolue (diceua vn Profeta) colligationes impietatis, solue fasciculos deprimentes,] e qui parlaua a parer mio de peccati mortali e veniali; i mortali chiamaua [colligationes impietatis;] & i veniali chiamaua [fasciculos deprimentes;] e voleua dire, che auanti alla morte si doueua hauer molta diligenza di sciogliere bene e gl'vni e gl'altri; i primi perche se non si sciogliono in tempo non si sciogliono mai più, nè mai più si perdonano; & i secondi perche auenga che nel tempo trouino pur perdono, ad ogni modo questo non si fa senza patir prima le atrocissime pene del purgatorio. Sono i peccati veniali a parer mio alla somiglianza di quei serpenti i quali nel Deuteronomio al-

l'ottauo assalirono il popolo Israelitico, i quali quantunque fossero così piccioli che apena si vedeuano, faceuano però granissime e molestissime piaghe; però che per leggiero che sia il peccato veniale, viene però purgato con il medesimo fuoco dell'inferno e quanto alla sostanza e quanto all'ardore, se bene nella duratione e ne i ministri differente. Hora poi che così comporta la Diuina giustitia, come è credibile che di lei quell'anime si dogliano e si lamétino? Ma io formo quà vn'altro argomento; sai tù qual differenza sia frà di noi mentre che ancora siamo in questa vita, e l'anime de giusti che sono nel purgatorio? v'è questa differenza frà l'altre, che noi perche ancora siamo in via non possiamo tato assicurarci della nostra giustitia ò della gratia di Dio che nō temiamo sēpre di poterla per qualche accidente perdere; ma quelle perche nō sono più in luoco nè di meritare, nè di demeritare, sono al tutto della loro salute e della Diuina gratia sicure; hor io formo quà vn'argomēto a fortiori, e supponendo che noi siamo in stato manco perfetto, e manco sicuro, ti domando, se alcuno huomo da bene viuendo viene trauagliato, si lamenta egli ò si duole di Dio da cui sà che vengono tutti i suoi trauagli? certo che tanto è longe che vn giusto tribulato si doglia di Dio, che anzi di quà piglia egli occasione di lodarlo maggiormente; quindi è, che del tribulatissimo Giobbe si dice, che [in omnibus his non peccauit labijs suis,] doue io voglio che tù noti, che si come si trouano due generi di peccati distinti, cioè il peccato di commissione, & il peccato d'omissione, quello che s'opponne a precetti negatiui, e questo che s'opponne a gli affirmatiui; così si può con la lingua in queste due maniere peccare; peccasi col peccato di commissione quando mosso da passione ò da impatienza de trauagli si bestemmia, si maledice Iddio, ò si mormora di lui, della sua giustitia, e della sua

Iob 1.

sua eterna provvidenza; ma all' hora si pecca col peccato d' ommissione quando anco nelle tribolationi non si dà lode a Dio, e non si ringratia la sua Divina bontà; di Giobbe adonque si dice, che [in omnibus his non peccavit labijs suis,] nè di commissione, nè d' ommissione, poiche non solo quanto alla commissione [nihil stultum contra Deum locutus est;] ma quanto all' ommissione nò mancò anco di ringratiarlo e benedirlo, dicendo, [sicut Domino placuit ita factum est; sit nomen Domini benedictum.] E veramente non farai tù giamai buon Grammatico se saprai solo declinare i nomi per il caso datiuo, ma non saprai declinarli per l' ablatiuo; declina bene nel datiuo chi ringratia Iddio de beni che gli dona, e bene declina nell' ablatiuo chi sà ringratiarlo anco de beni che gli toglie; nell' vno e nell' altro declinò benissimo Giobbe, [Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum;] [sit nomen Domini benedictum, quia dedit,] ecco la declinatione del datiuo; [sit nomen Domini benedictum quia abstulit,] & ecco la declinatione nell' ablatiuo; nè può esser buon discepolo di Christo, nè hauere buona Grammatica Christiana chi nell' vno e nell' altro non lo ringratia; e quelli che nò fanno lodar Iddio e mostrarsi amici suoi eccetto che nel datiuo, cioè ne i beneficij e ne i doni che ne riceuono, questi non mi paiono punto differenti da quella campana che ne i conuenti de religiosi suoi chiamare i frati a mensa. Due sorti di campane hanno i religiosi, quelle della Chiesa, e quelle del refettorio; quelle della Chiesa tanto suonano con occasione di festa quanto cò occasione di duolo e di morte; quelle del refettorio non suonano mai eccetto che con occasione di gusto, quando si chiamano i frati al cibo; così si trouano due sorti di Christiani, alcuni che mai lodano Iddio eccetto che nelle prosperità, e con occasione de be-

neficij che ne riceuono, de quali apunto diceua il Profeta, [Confitebitur tibi cum benefeceris ei;] & altri i quali abbracciano tutte le occasioni di lodarlo, e tanto ne i trauagli quanto nelle felicità benedicono e ringratiano il suo sàtissimo nome. Ma se questo è il costume de gl' huomini da bene in terra, che dobbiam noi credere di quell' anime, che non solo si trouano in gratia di Dio, ma sono in stato di non poterla più perdere? certo che non solo non si lamentano di lui per aspri che siano quei tormenti, ma le daranno sempre maggior lodi e gloria. Non si lamentano di Dio, si lamentano eglino adonque delle pene che patiscono? Io confesso che sono acerbissime quelle pene, e tanto che la minima pena del purgatorio eccede di gran lunga in grauezza la maggiore che possano ò dare, ò pensare i più crudeli tiranni di questo mondo, che così stà l' autorità del padre Agostino in vn suo sermone, [Ille ignis purgatorij durior, & acerbior erit quàm quicquid pœnarum in hoc seculo aut sentire, aut cogitare, aut videre quis potest;] a che dire forse lo moffe, ò perche l' anima separata come semplicissima che è non patisce in vna parte sola come molte volte auiene al corpo, che se patisce nel capo non patisce ne i piedi, ò se ne i piedi non patisce nelle mani, ma viene tutta generalmente tormentata, ò perche tanto maggiormente il dolor si senta quanto la parte che patisce è più delicata e più sensitiua, il che non può negarsi che rispetto al corpo all' anima non contienga, ò per rispetto della maggior nobilità di lei sopra la carne, che per ogni ragione le fa parere ogni pena più aspra, ò perche se la pena del senso come la pena del danno in sieme congiunte cagionino così grande eccesso di tormento; e prima egli si sà, che la pena del danno (cioè la priuatione della vision di Dio) eccede di gran lunga tutte le più aspre pene del senso; il che dimostrò S. Paolo in quel-

Psal. 122.

la

Rom. 8. la sentenza, [*Quis nos separabit a charitate Christi, tribulatio? an angustia? an fames? an persecutio? an nuditas? an gladius?*] Ioue egli ci volle dinotare, che tanta gran pena è l'essere separato da Christo, che più tosto che cadere in tanta sciagura deue vn Christiano soffrir di buon cuore e fame, e persecutione, e nudità, e coltello, e tribolationi, e tutte l'altre angustie di questo mondo. Quando il Padre Giacobbe così furtiuamente si partì dal fuocero Laban, e gli l'hebbe a male per molti conti, perche gli condusse via le figliuole & i nipoti senza ch'egli potesse pur loro dare gl'vltimi abbracciamēti, perche ne portò seco vna gran parte delle sue ricchezze, come quello che hauendolo tant'an ni seruito pretendeva la sua mercede, perche lo lasciò priuo della sua seruitù dall'industria dalla quale egli s'era in pochi anni fatto sì ricco, & in somma perche gli parue che il fuggirsene così di nascosto fosse inditio di qualche mala sodisfattione, e volontà, ma quello che gli premeua più che tutto il resto fù, che le figliuole se ne portauano certi suoi dei familiari, i quali egli sopra tutte le cose teneua cari, onde perseguitandolo poi, sopragionto che l'hebbe, Gen. 31 la più graue querela che facesse fù [*cur furatus es deos meos?*] come che diceffe, io mi scordo tutte l'altre ingiurie, ma il priuarmi de miei dei, questo stimmo io danno così grande che non me lo posso quasi scordare. Et Giobbe ragionando pure in questo proposito, diceua a Dio, [*posuisti me contrarium tibi, & factus sum mihi metipsum grauis,*] come che diceffe, Signore la terra di sua natura è graue, & il fuoco è leggiere, e se vengano composti insieme la leggierezza del fuoco temprà la grauezza della terra, e particolarmente se auiene che di molto la predomini, ma se di nuouo viene il fuoco per qualche accidente dalla terra separato, all'hora la lascia del tutto nella sua antica grauezza; hora se l'huomo è terra della

quale da principio fù formato; e se tù sei vn'ardentissimo fuoco, conforme a quel detto, [*Deus noster ignis consumens est;*] chiara cosa è che mentre farò a te congiunto il tutto mi riuscirà felicemente, ma se auiene che tù m'abbandoni e ti parti da me, all'hora non che altro, io medesimo farò a me stesso graue e tedioso. A questo pensiero antico allude quel precetto Diuino, [*Esto te prudentes sicut serpentes,*] cioè, che si come il serpente pur che salui il capo, espone alle ferite tutto il resto del corpo; così vn vero Christiano pur che non perda Iddio che è il suo vero capo dal quale gl'influssi de tutti i beni gli vengono, deue far poca stima di qual si voglia altro bene di questo mondo, però che in somma gl'è vero, che non è pena, che alla pena del danno si possa agguagliare. Hor questa è quella che particolarmente tormenta l'anime del purgatorio, nò perche esse temano di perdere eternamente Iddio, che anzi sono sicurissime di racquistarlo ben tosto che siano del tutto purgate, onde, Psal. fra se stesse si vanno consolando, [*quare tristis es anima mea, & quare conturbas me? spera in Deo quoniam adhuc confitebor illi;*] ma perche ogni momento che ne stiano senza pare loro vn'età, e perche al fine egli si sa, che [*spes quæ differtur affligit animam.*] Psal. Diceua vna volta Dauide in questo proposito, [*Vox Domini intercurrentis flammam ignis,*] cioè, che alla voce & al precetto di Dio si diuide tal'hora la fiamma dal fuoco; per intelligenza di che è d'auertire, che tal'hora separa Iddio il fuoco dalla fiamma, tal'hora separa la fiamma dal fuoco, e tal'hora lascia e la fiamma & il fuoco insieme vniti. Quando quei tre giouanetti per ordine del Rè Nabuccodonosor furono posti nella fornace ardente, all'hora separò Iddio il fuoco dalla fiamma, perche lasciàdoni la chiarezza della fiamma che era atta a portar luce e consolatione, ne tolse quell'ardor del fuoco che

che era atto ad ardere e tormentare. Nell'inferno tutto all'opposito separa Iddio la fiamma dal fuoco, perche leuandone ogni luce, ò lasciandouela tutta piena d'horrore e di fumo, acciò che non possano con quella hauer consolatione alcuna, vi lascia solamente l'ardor del fuoco che perpetuamente gli tormenti; ma nel purgatorio lascia l'vno e l'altro, il fuoco, e la fiamma; il fuoco che le tormenta e purga; e la fiamma che lo rallegra e consola; però che se bene sono non solo soggettè alla pena del senso, ma a quella del danno ancora, si rallegrano però quando ò per consolatione Angelica, ò con simile altro mezzo s'assicurano di douer ben tosto & vscir di tormento, e congiungerfi a Dio. Hora auenga che patiscano tanto quanto s'è accennato, io dimando se si lamentano di queste pene? certo che nò, però che s'io potrò prouare che volontariamente le sopportino, sarà anco chiaro che non hanno a lamentarsene; ma questo non sarà difficile da prouare, oue è d'auertire, che la nostra volontà rispetto alle pene può hauere tre affetti, però che ò le elegge, ò le rifiugge, ò si stà di mezzo, nè le elegge, ò rifiuta, ma quando accade che vengano, patientemente le tollera; che la volontà di quell'anime elegga quelle pene questo non dirà alcuno, però che chi elegge vna cosa nò procura e priega d'esserne quanto prima liberato, e pur si sà che non desiderano esse, nè pregano cosa maggiormente, che anco le rifiugga, nè questo in loro è credibile, però che questo farebbe vn'abborire i rimedij della loro infermità, ma poiche è piaciuto a Dio di destinarli a quelle pene, le sopportano ben volentieri, non solo per confermarli in questo come hanno fatto nel rimanente alla Diuina volontà; ma perche conoscono benissimo, che si come l'eterna vita non può consegnirsi se non col mezzo della morte temporale, così non possono esse se non col mezzo di quel fuoco purgarfi

dalla loro infermità, ò rendersi capaci dell'eterna felicità; e quanto a questa parte si dice essere la loro pena volontaria, però che se bene quelle pene sono come s'è detto atrocissime, non hanno però forza tale che le possano toglier di senso, & alienare di maniera da se stesse che non sappiano se sono in stato di gratia e di salute ò di dannatione, e che non conoscano il beneficio che n'è loro per seguire, però che se così fossero, cioè che dubitassero di essere del tutto dannate, farebbe souerchio che pregassero e desiderassero di essere con orationi & altri suffragij aiutati, il che però che preghino continuoamente in mille luoghi la sacra scrittura dimostra; si che a concludere, se bene quelle pene non sono volontarie di volontà assoluta, sono però volontarie di volontà condizionata; e se sono tali, che pazzia sarebbe la loro a dolersene e lamentarsene? lamentass'egli ò del barbiere ò della ferita quell'infermo il quale volontariamente per acquistar la sanità porge il braccio al ferro? Ma se non si lamentano nè di Dio, nè della sua giustitia, nè delle pene che patiscono, che resta eccerto che si dogliano de parenti e de gli amici ò trascurati ò ingrati, e che gridino con Giuseppe, [Bibentes vinum in phialis nihil compatiebantur super contritione Ioseph,] con Giobbe, [Quare persequimini me sicut Deus, & carnis meis saturamini,] ò con Esaia, [Filiis enutritui & exaltaui, ipsi autem spreuerunt me.] Il morire vna volta è graue, ma morire anco la seconda questo è molto più graue, che però ci esortaua tanto S. Giouanni a fuggir la morte seconda; ma che cosa è l'esser del tutto (doppo la prima morte del corpo) posti in oblio da parenti e da gl'amici, eccetto che morire anco la seconda volta nell'animo e nella memoria loro? e questo è quello che si lamentano, [Obluioni datus sum tamquam mortuus a corde.] Quando alcuno profondamente dorme, in vna di queste

Amos 6

Iob 19.

Isa. 1.

Psal. 39

tre

tre maniere si può risvegliare; ò perche egli hà dormito a sufficienza, e sodisfar to al bisogno della natura; ò perche altri lo scuota e lo percuota, come fece,

Act. 12. l'Angiolo a San Pietro, [percuossoque latere Petri excitauit eum;] ò perche lo chiami, lo sgridi, & a questa maniera lo risvegli; e così a bel punto auiene all'anime del purgatorio, che si possono liberar di quelle pene, ò perche vi siano state tato che habbino a sufficienza sodisfatto, ò perche gl'amici & i parèti v'ado prino le mani dell'elemosina, ò la voce dell'oratione; ma questa è la loro giusta querela, che senza adopraruì ò elemosina, ò oratione si lascia che le puerine per se stesse in tutto sodisfaccino. In que

Psal. 43 sto proposito diceua il Profeta, [Dextera eorum nō saluauit eos, sed brachium tuum,] come che dicesse, casca taluolta vn pouer' huomo incautamente in vn profondo fiume, e perche egli non sà di nuoto, se ben dibatte e mani e piedi, ad ogni modo egli stà in pericolo di sommergersi, ma se viene vn'amico che le porga il braccio e lo tiri al lido, all' hora egli si salua, non in virtù della sua destra, ma più tosto per aiuto dell'altrui braccio; così sono cascate nel profondo pozzo del purgatorio quelle pouere anime, elle veramente non fanno di nuoto, nè si possono da se stesse aiutare, perche non possono meritare, onde resta, che paiano per vn pezzo sommerse, ma se viene parente od amico che gli porga il braccio del suffragio, egli le libera da quell'acque, e si può ben dire, che [dextera eorum non saluauit eos, sed brachium tuum.] Quindi è che quanto più siamo sicuri che da se stesse non possono aiutarfi, tanto più dobbiamo esser diligenti a porgergli il braccio ò dell'oratione, ò dell'elemosina, sì come (per esēpio) se viene vn giovane sano, robusto, e gagliardo a chiederti elemosina, hauerai tù ragione a cacciarlo dauanti, e mandarlo a lauorare & a guadagnarsi il pane, poiche gli è atto di poterlo fare; ma se ti chiede

rà elemosina vn pouero vecchio infermo ò stroppiato il quale da se stesso nō possa in modo alcuno aiutarfi, all' hora ti muouì tù a maggior compassione, e volentieri lo soccorri; così se verrà a tè vn'huomo che ancora viue in carne, a far ti istanza che tù preghi Iddio per lui, haurai tù forse ragione di mandarlo a lauorare, cioè a pregar per se stesso, poi che viuēdo in terra egli è ancora in stato di poter meritare, & in conseguenza si può aiutar da se stesso; ma se sentirai quelle pouere anime a pregarti con tanta istanza, [miseremini mei, saltem vos amici mei;] all' hora farai ben crudele & empio a non aiutarle, sapendo che esse essēdo fuori di stato di merito, sono in conseguenza al tutto inette d'aiutar se stesse. Di più si dogliono quell'anime de tutori, curatori, e dispensatori che hanno per testamento lasciati delle loro heredità, come quelli che ò negligeramente, ò non mai essequiscono i loro ordini, e le loro buone volontà; ma forse sarebbe più ragionevole che si dolessero di se stesse che di loro, mercè che nè hanno saputo far testamento, nè hanno saputo elegere dispensatori fedeli, che l'vno e l'altro di questi doi capi insegnaua loro il nostro Profeta di fare con l'esēpio di se stesso quando disse, [Disposui testamentum electis meis,] nel qual periodo egli accenna doi punti necessarij ad vno che si apparecchi a far testamento; [disposui testamentum,] ecco il primo; [electis meis,] ecco il secondo; disporre le cose saggiamente è effetto di prudenza, e però quel solo potrà prudentemente il suo testamento disporre, il quale è capace di ragione, di discorso, e di buon sentimento; ma vno il quale ò per l'eccessiuo dolore dell'infermità è rapito fuori di se stesso, ò per la vicinanza, & horror della morte comincia di già a vaneggiare, ò per il combattimento delle tentationi si troua tutto d'animo confuso & ottenebrato, costui in cortesia come potrà giamai ordinatamente, dis

Iob 19

Pro.

Psal.

stinta-

stintamente, e prudentemente disporre il suo testamento? come potrà così minutamente raccordarsi i debiti che egli hà da sodisfare, le rapine che egli hà a restituire, l'elemosine che egli dourebbe lasciare, i parenti poveri che farebbe in obbligo d'aiutare, o simili altri atti di carità, di debito, e di prudenza? all'hora adonque faccia il suo testamento quando lo può disporre, quando gli heredi non lo possono ingannare, e quando egli è libero padrone del proprio volere; nè però basta; dice Davide d'hauer bene e saggiamente il testamento disposto, se non s'usa anco diligenza e giudicio di saper trouar effecutori di lui huomini che sieno giusti, fedeli, e veri amici, che però foggionge, [electis meis,] cioè lo posi nelle mani di huomini da me frà molti per i più cari, Pro. 17. e più fedeli eletti, perche [omni tempore diligit qui amicus est,] e se faranno gli effecutori a buone proue già conosciuti giusti & amici, anco doppo morte conserueranno l'affetto dell'amico; e perche [amor odit inertes,] non quiteranno giamai fin che con l'essequire le cose ordinate non procurerão quanto a loro tocca di liberar quell'anima dalle pene del purgatorio. Due sorti di testamenti in somma mi par di trouare, vno che si chiama testamento pratico, e l'altro che si chiama testamento teorico; il primo è quando vno essendo viuo e fanno discorre sopra lo stato suo, conosce quali sono i suoi obblighi, preuede quello che è necessario doppo morte al beneficio dell'anima sua, e senza metterui tempo di mezzo, senza fidarsi di fallacie di parenti e d'amici, senza aspettar d'essere ingannato, o defraudato dall'auaritia o negligenza loro, subito per se stesso essequisce, quanto conosce necessario, restituisce il mal tolto, sodisfa a debiti, sborsa l'elemosine, assicura i legati, & il tutto viuendo dispone; il secondo è, quando tutte queste cose preuede, tutte le dispone, tutte le ordina con disegno che sia-

nollessequite, ma lascia che doppo sua vita ne siano effecutori ò gli heredi, ò i tutori de quali in tutto si fida; e tutti doi questi testamenti approuo anco per buoni, ma tanto migliore è il pratico del teorico, quanto che doppo morte quello gioua non solo rispetto all'opra operante, ma anco rispetto all'operata, cioè, gli gioua non solo rispetto alla buona volontà del testatore, ma rispetto all'elemosine dispensate, rispetto all'opre pie aiutate, e rispetto all'orationi fatte; è questo se ben può giouare quanto all'opra operante, ben souente non gioua rispetto all'operata, poi che non si viene giamai a capo di por in effecutione quello che il troppo confidente testatore hà ordinato; onde forse a questo proposito diceua il Saggio, che [vnus est interitus hominum & iumentorum, sicut moritur ille, sic & illa moriuntur,] il che non si deue intendere come empicamente l'intesero alcuni che fosse vguale la morte de gli huomini a quella delle bestie, perche anco al morir del corpo morisse l'anima de gli huomini come di quella delle bestie auiene; ma per mio auiso volse egli saggiamente auertirci, a non fidarci troppo doppo morte dell'affetto de parenti quantunque grande egli appaia; però che si come al morir delle bestie, chi piglia la pelle, chi la carne, chi gl'intestini, ò quanto vi si troua di buono, senza hauere più di lei vn minimo pensiero; così auiene spesso a gli huomini, che doppo la morte loro, i proprii più diletti figli senza curar punto dell'anima, e ben poco anco del corpo, solo si danno a diuidere le sostanze e ricchezze ch'egli hà lasciate, per il che ben souente non meno che doi cani al roder d'vn osso vengono a liti & a questioni insieme; e questa fù forse anco la causa che mosse il nostro Profeta a dire in nome di quelle pouere anime abbandonate, [Factus sum tamquam vas perditum.] Psal. 30. Hai tù mai veduto vn gentil'huomo che tiene vna bella coppa di vetro, ò di christallo

christallo la quale gl'è carissima, vedi come l'accarezza, la tiene lauata, polita, e monda, le fa fare vna soprauestita ò di paglia ò di cuoio, acciò così facilmente non si rompa, se v'è a viaggio la porta sempre secca, in somma la stima come cosa diletteffissima e pretiosa; ma se auiene per qualche accidete che ella si rompa, all' hora gli perde l'affetto del tutto, la getta fuori della finestra, ne più vi pessa come a cosa del tutto perduta; tale dice Davide è taluolta la conditione de gli huomini, i quali mentre che viuono e possono a qualche cosa seruire, pare che tutti ne faccino molta stima, la moglie si gli mostra tutta affettuosa, i figli vbidienti, i seruitori riuerenti, gli amici ossequenti; ma se auiene che si rompa questo fragil vase per mezzo della morte, si perde del tutto l'affetto e l'ossequio passato, non se ne fa più vna minima stima, anzi si scancellà anco quasi del tutto dalla memoria; onde ben imprudente e ben sciocco è colui che dopo tante isperienze ancor si fida, e potendo prouedere in tempo a se medesimo fida all'affetto altrui quell'opra che egli principalmente interessato non hà saputo essequire per se medesimo. Vn mercante saggio & aueduto stà principalmente sull'auedimento doue vaglia no più le monete, ò quando, & a quel tempo si forza di pagare i suoi debiti, sapendo che vi fa grandissimo ananzo; e così dourebbe fare vn prudente Christiano per sodisfare per i proprij debiti che hà con Dio, però che la moneta delle tribolazioni, e passioni, con la quale si fa col cielo ogni mercato, diuersamente in diuerse piazze si spende, cioè in altra maniera nell'inferno, in altra nel mondo, in altra nel purgatorio; se t'aspetti a spenderla nell'inferno ella nò ti vale vn quattrino, nè quato al merito, nè quato alla sodisfattione, però che quado sarai stato in quelle pene mill'anni, non solo non ti gioueranno niente al merito dell'eterna vita, ma nò haurai pur sodisfatto al debito d'vn peccato, perche altri-

mente la pena dell'inferno nò farebbe eterna; se t'aspetti a spenderla nel purgatorio, ella ti valerà bene alla sodisfattione de tuoi debiti, cioè, ò de peccati veniali de quali ancora non sei purgato, ò del residuo di qualche penitenza ò trascurata ò tralasciata, ma al merito non ti valerà ella punto; non ti valerà dico a farti meritare il premio essentiale, se bene ti valerà al premio accidentale, & alla remissione de peccati veniali; ma se, t'aspetti a spendere questa vita, all' hora questa moneta è nel colmo del suo valore, però che ella ti gioua a tutte due le maniere; vale al merito nò solo dell'accidentale ma dell'essentiale premio ancora; e vale di maniera alla sodisfattione e di tutte le colpe mortali e veniali, & anco a qual si voglia pena al tuo peccato dovuta; che non solo ne puoi meritare la vita eterna, ma può esser tale il tuo dolore e la tua contritione, che scacci anco in questa vita il debito d'ogni pena. Hora se questo è vero, qual maggior imprudenza può trouarsi quanto aspettar di spendere questa moneta nell'altra vita, nelle pene del purgatorio, e non seruirsì dell'occasione anco vitendo? Ma tutto ciò che sin' hora habbiamo detto, che cosa hà che fare col verso di Davide, [& ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius?] odi ancora questo picciolo pensiero, è lo vedrai. Trouauasi tutto il popolo Ebreo per insidia d'Aman, e per ordine d'Assuero in euidente pericolo della morte, quado Mardocheo appressatosi alla Regina Ester con preghiere e con proteste la persuadè ad intercedere appresso al Rè per la salute del suo popolo, è frà l'altre le disse queste parole, [quod si silueris, per aliam viam liberabuntur Iudai, tu autem & domus tua peribitis,] come che dicesse, io ti protesto che sei in obbligo di procurare la salute vniuersale, che se vi sarai negligete, e se ti rincrescerà di spendere alcune poche preghiere, ad ogni modo Iddio trouerà altra strada per liberarci, ma t'è ne farai con tutta la tua casa

casa la penitenza che in giusto castigo ne sarete esterminati. Hor così dico io a quegli heredi, ò tutori i quali sono in obbligo d'aiutar quelle pouere anime, che se vi faranno negligenti, ad ogni modo Iddio quando ne venga il tempo, [redimet eas ex omnibus iniquitatibus,] ma guardinsi gli empi e trascurati dal Diuino castigo, perche [ipsi & domus eorum peribunt.]

Domine exaudi orationem meam: auribus percipe deprecationem meam in veritate tua, exaudi me in tua iustitia.

2. Tim. 2. **S**O anch'io il precetto di San Paolo, [Questiones inutiles deuitaque ad rem non faciunt,] cioè che nello spiegare altrui i passi più difficultosi della sacra scrittura, si deuono lasciar da parte alcune sorti di questioni sottili, e curiose, le quali nè fanno al proposito, nè arrecano utilità alcuna, ma solo seruono a confonder gli intelletti delli lettori. Con tutto ciò, io scopro hoggi in questo verso di Dauide tre questioni tanto graui, e tanto aperte, che ben è cieco colui che non le vedè, ò è ben trascurato colui che le dissimula. [Auribus percipe orationem meam,] ecco la prima. Donque Iddio hà orecchie? & io all'opposito crederai sempre che Iddio nè fosse corpo, nè hauesse parte alcuna corporea. [Exaudi orationem, & auribus percipe,] ecco la seconda. Donque deuè Iddio prima essaudire che vdirè? & io credei all'oncontro, che il vero ordine di natura volesse che prima s'vdisse altrui, e poi s'essaudisse. [In veritate tua exaudi me in tua iustitia.] Donque la giustitia spogliata della seuerità di giudice sarà vestita i panni d'intercessore e d'auvocato, e sarà mezzo per farmi essaudire? & io credeuo più tosto che questo fosse effetto della bontà e della misericordia; & ecco tre punti quali in questo primo verso dell'ultimo Salmo penitèntiale ci propone Dauide da considera-

re. Hor repigliamo il primo, [Auribus percipe,] & vediamo in che maniera a Dio può conuenire ò corpo, ò parte alcuna corporea. Faceua già comparatione Dauide frà il nostro Iddio, & tant'altri Dei fantastici de Gentili, e si confidaua tanto nella perfettione del nostro rispetto a quelli, che si contentaua di porre l'arbitrio in mano delli stessi nostri nemici, quando diceua, [Non est Deus noster vt Dij eorum, & inimici nostri sunt iudices,] come che dicesse, egli non occorre che si voglia far comparatione frà il nostro vero Iddio, & i Dei fauolosi de Filosofi, e de Poeti; però che essi sono in tutte le cose opposti, e frà l'altre quest'è pur vero, che i Dei di Gentili [aures habent & non audiunt,] & il nostro all'oncontro il tutto benissimo ascolta, conforme a quel detto, [vox sanguinis fratris tui venit ad me,] & a quell'altro, [clamor Sodomorum venit ad me,] & ad ogni modo egli è pur vero che egli non hà orecchie. Ma perche tu sappia (dice Dauide) che non mi muouo punto a passione, io son còtento di rimettere la causa nel giuditio de nostri stessi nemici. Io veramente non conosco quasi nemici più aperti della nostra santissima fede, e della nostra religione, quanto gl'antichi Filosofi, però che se tū consideri bene, tū vedrai che hanno sempre impugnato i principali articoli di lei. Onde se tū tratti della creatione, tū troverai che ò si sono sognati il mondo essere eterno, ò se pure l'hanno confessato téporale, si sono finiti ogni altro principio di lui che la potéza Diuina; anzi hāno sempre protestato, che [ex nihilo nihil fit.] Se tū consideri poi l'atto della redentione, tanto è longe che habbino voluto concedere Iddio a questo fine essersi incarnato, & esser morto, che anzi vn di loro non hebbe vergogna di dire, che come la legge Mosaitica era legge da putti, e la Maometana da bestie, così la Christiana era vna legge da pazzi, il che prend de San Paolo quando disse, [Prædica-

Deu. 31

Pl. 113.

Gen. 4.

Gen. 18

1. Cor. 1

V mus

Discorsi Cibò, Parte III.

A. 17.

mus Iesum crucifixum Iudæis quidem scandalum, gentibus autem stultitiā.] E se tū consideri alla glorificatione, e d'anima, e de corpi, essi si fondauano tanto sopra vna loro proposizione, che [a priuatione ad habitū non datur regressus,] che sentendo la scuola d'Atene predicar San Paolo la resurrettione de corpi, si burlauano di maniera di lui, che altri diceuano, [Nouorum dæmoniorum auctor est hic;] altri, [Quid tibi vult seminarius iste;] & altri, [Insanis Paule multæ te litteræ ad insaniam deduxerunt.] Hora questi che per hauer sempre oppugnato ostinatamente tutti i principali capi della nostra fede, si sono in conseguenza scoperti nemici così aperti, questi noi ci contentiamo che siano giudici nella presente causa, e che dicano, se conforme alle leggi della loro Filosofia è credibile che Iddio possa essere corporeo. Nè voglio però che piglino per fondamēto di questa sentenza l'autorità, ò le sentenze Christiane della scrittura sacra e del lume riuelato, però che essendo essi infideli, e non accertando i principij della fede nostra, non si farebbe nulla col fatto loro, già che egli è vero, che [contra negantes principia non est disputandum;] ma voglio che ci seruiamo del lume naturale, e di quella ragione della quale essi fanno tanto capitale, che a questa maniera non ci potranno fuggire. Hor dicami il Filosofo, questo corpo, che egli non si vergogna d'attribuire a Dio, è egli corpo naturale, ouero Matematico? sò ben io, che non dirà, che sia Matematico, se non vuole confessare che sia corpo accidentale; ma s'egli è naturale, non è egli in conseguenza mobile? Donque egli concederà che sia mobile Iddio? Aggiungo, s'egli è corpo, adonque è composto, ma s'egli è così, quando, ò da chi è egli stato composto? da se stesso, ò d'altrui? d'altri non già, però che il componente sarebbe prima del composto; da se medesimo tampoco, se già non vogliamo confessare, ch'egli

habbia hamuto l'essere prima de se stesso. Et aggiungo ancora, che s'egli è corpo, conuien dire che egli sia sotto la specie della quantità continua, & in conseguenza, che sia diuisibile in infinito, la qual potenza passiuā come possa a Dio contenerne me ne rimetto a lui. Non hà corpo Iddio, n'hà parte alcuna che sia corporea; che se pure tū leggi nella sacra scrittura, che egli habbia hor mani, hor piedi, hor occhi, hor orecchie, questo sai ben tū che nō si può intendere realmente. Hor non leggiamo noi che la terra hà la faccia? Eccolo, [& renouabis faciem terræ;] non leggiam noi, che i fiumi hanno le mani? [Flumina plaudunt manus;] non leggiamo noi parimēte, che i venti hanno l'ali? [Volauit super pennas ventorum.] Ma chi è così mentecatto, che non sappia, che queste parti s'attribuiscono loro più tosto per mettafora che per realtà: il che in conseguenza, in proposito di Dio se deue intendere. Hor lasciamo le Filosofie, & entriamo con più diletto ne' pensieri della sacra scrittura. Comandana Iddio vna volta ad vn Profeta, [Fili hominis sume tibi librum grandem, & scribes in illo stylo hominis.] Il maggior libro che sia giamai stato composto, stimo io sia quello della scrittura sacra, non solo rispetto alla nobiltà delle materie quali ei ci propone, e non solo rispetto alla certezza, & alla fermezza del lume riuelato, che l'hà composto; ma anco rispetto alla varietà, & alla moltitudine delle scientie, ch'egli racchiude; perche veramente se tū leggi con diligenza tū trouerai che trà i libri Storici, Profetici, & Euangelici, non si troua scienza alcuna, ò Diuina, ò humana, ò naturale, ò morale, ò speculatiua, ò pratica, ò attiuā, ò fattiuā, ò reale, ò rationale, la quale in diuersi luochi di lui non sia tocca, e penetrata sù'l viuō. Et io per quella poca pratica, che ne tengo, ardisco di dire non hauer letto, ò Istórico, ò Poeta, ò Filosofo,

Filosofo, il quale iui non habbia robba-
te le più belle cose, i più veri euenti, le
più ferme conclusioni, e le più vaghe
inventioni. In questo libro adonque
così grande vuole Iddio che descriua-
no i Profeti le loro reuelationi; ma co-
manda che le descriuano con stile hu-
mano. Hór vediamo che stile è que-
sto. Egli è cosa chiara che ouunque si
ritroua natura ragioneuole iui è neces-
sario che sia vno stile di fauellare co'l
traezzo del quale ella manifesti altrui i
suoi concetti; e perche la ragioneuole
natura si restringe a Dio, a gl'Angioli,
& a gli huomini, però tutti hanno la
lor propria loquela, ma differente; on-
de parla Iddio con la lingua dello Spi-
ritosanto, col mezzo delle spirationi;
parlano gli Angioli con la lingua della
illuminatione, secondo che anch'essi
vengono da Dio illuminati; e parlano
gl'huomini con la lingua corporale;
ma il più grato, & il più diletteuole stile
col quale si compiacciano di fauellare,
è il manifestar i suoi concetti col mez-
zo delle similitudini e delle metafore;
il che, per mio auiso, fanno essi per tre
cause, cioè, ò mossi da necessitá, perche
in altra maniera non possono il loro
concetto esprimere, onde se ti dicono,
che ridono i prati, questo auiene per
non poter in altra guisa meglio espri-
mere la vaghezza, e l'allegrezza di quei
fiori; ouero mossi da desiderio di dele-
tare altrui, perche egli si sà quanto gu-
sto apporti il fauellar sotto similitudi-
ni, ouero per imprimere meglio, e dar
maggior efficacia al dir loro, atteso
che farà ben più efficace modo di dire,
il tale è tutto ardente, e tutto infiamma-
to d'ira; che il dire, semplicemente il
tale è adirato. In questo stile adonque
hà voluto Iddio che parlino i Profeti,
anzi di questo stile s'è anco seruito egli
medesimo nella scrittura sacra, e non
per altro, eccetto che per lasciarsi me-
glio intender da noi. Sogliono i gran
Prencipi oltre la propria naturale impa-
rar molt'altre lingue, onde di Mitrida-

te Rè di Ponto si dice, che parlaua spe-
ditamente di ventidoi linguaggi tutti di-
uersi, e questo fanno per potere quan-
do bisogni trattar con gli ambasciatori
de Prencipi stranieri senza necessitá d'in-
terpreti; e questo stile hà sempre offer-
uato il gran Rè de' Rè Iddio, il quale,
ò che parli con gli Angioli, ò che parli
con gli huomini, per essere da loro me-
glio inteso hà sempre usato di confor-
marsi al loro stile. Vedi tal'hora vna
gentildonna, che pigliandosi diporto
di vn suo picciolo figliolino, vñ anco
d'accommodarsi al balbettare & al-
l'imperfetta fauella di lui, onde tũ la
fenti dire e pappa, e mamma, e simili
altre voci fanciullesche, nè però questo
auiene perche ella non sappia che non
pappa ma padre, e non mamma ma
madre si deue dire; ma questo fà ella
per accommodarsi alla lingua del fan-
ciullo, e per lasciarsi meglio da lui in-
tendere; il che anco auiene al nostro
amoroso padre Iddio qual volta sotto
similitudine e metafore egli ci spiega i
suoi Diuini concetti. Non hà orecchie
Iddio, ma quasi che l'habbia ambe-
due, la sinistra e la destra, con quella
ode la voce de nostri peccati, e con que-
sta ascolta il suono delle nostre oratio-
ni. [Vox sanguinis fratris tui clamarà
me de terra,] ecco la sentenza che pro-
ua l'vdir della sinistra; ma io v'aggion-
go vn concetto di scrittura. Noi leggiam-
mo, che trouandosi in croce, e vicino
alla morte il nostro Salvatore, ei die-
de vn altissimo grido, e così [clamans
voce magna expirauit.] Gran cosa, che
egli non si fosse mai per adietro quere-
lato, n'hauesse pur aperta la bocca ò a
dolerli, ò a querelarsi, e che poi vicino
al morire, egli gridasse così forte; ma
maggior, che egli esalasse vna voce,
così informe, e quasi inarticulata, poi-
che dal testo s'argomenta bene il suono
gagliardo di lei, ma non si può già ca-
pire, ch'egli distinguesse, ò proferisse,
parola alcuna di significato volonta-
rio; questo certo non può star senza mi-
stero,

Gen. 4.

Luc. 23.

stero, e se tù cerchi il parer mio; ti dirò
forse, che all'hora la voce di quell'in-
nocente sangue, che così barbaramen-
te era sparso, s'inalzasse sì che ne gion-
gesse a gl'orecchi di Dio, e che volendo
Christo preuenir l'vrito di Dio, e pre-
occuparlo sì che nō potesse vdire la vo-
ce di quel peccato, gridasse così forte, e
con vna più gagliarda voce di miseri-
cordia, e ne confondesse la voce di quel
peccato, e ne preuenisse l'vrito del pa-
dre. Ascolta però molto più volentieri,
e con maggior diletto la voce delle
nostre orationi; & io non dirò forse
buggia, s'ardirò d'affermare, che a lui
non può farsi cosa più grata quanto far
gli sentire questo amato suono. Andaua
cercando vna volta il nostro Profeta
in qual maniera, ò con qual mezzo
egli hauesse potuto pagare Iddio di tan-
ti beneficij, e tante gratie quante quo-
tidianamente ne reccuemo; e per-
che egli conobbe benissimo che gran
gusto senta la Diuina bontà in vedersi
porgere orationi da gl'huomini, si risol-
se quasi che questa fosse vna moneta,
sossistentissima a sodisfarlo del tutto, &
andaua dicendo, [Quid retribuam Do-
mino pro omnibus quæ retribuit mihi,
calicem salutaris accipiam, & nomen
Domini inuocabo.] Che dolce musica,
e che soaua armonia gionga al Diuino
orecchio col mezzo dell'oratione, e
quanto di ciò egli si compiaccia dimo-
strò l'istesso Profeta quando in perso-
na di Dio disse, [propter miseriam inopum,
& gemitum pauperum, nunc exurgam
dicit Dominus;] ma senti oue
corre la similitudine. Auene tal'hora,
che tù ti trovi di mezza notte a letto,
quieto, e riposato, ed ecco che impro-
uissamente senti ferirti l'orecchio da
qualche delicata voce, ò da qualche mu-
sico concerto che soauemente ti canta
sotto la finestra, di che pigli tù tanto gu-
sto che non ti parendo poterla dal letto
compitamente godere, subito sorgi, ti
metti vna veste intorno, apri la fine-
stra, t'affacci, e mentre dura il canto,

lasciato il sonno e la quiete del letto, in
questo gusto principalmente ti compia-
ci. Hor non ti pare ch'il medesimo vo-
glia significare, [Propter gemitum pau-
perum nunc exurgam?] Ma odine vna
più chiara proua; diceua pur Dauide
vna volta, [Auribus percipe lachrymas
meas;] certo che se tù leggi solamente
la superficie di questa sentenza, ella ti
parerà fuori di proposito; però che,
che cosa hanno a far l'orecchie con le
lacrime? chi non sà che le lacrime so-
no più tosto oggetto del viso, che del-
l'vrito? ma penetra più adentro, e ve-
drai quanto è propria, e gratiosa la
metafora. Camina taluolta alcuno per
suo viaggio, & auene che s'abbate in
vn ruscelletto, ilquale con torto e piace-
uol piede si vā raggirando frà fiori ed
herbe di qualche diletteuol prato; ben
fai, che egli ne riceue grandissimo gu-
sto, gli diletta la vaga varietà di quei fio-
ri, gli diletta la verdura gratiosa di
quell'herbette, gli diletta la chiara tra-
sparenza di quell'acque, gli diletta il
velocissimo guizzare di quei pisciolini,
ma sopra tutto gli diletta il dolce mor-
morio di quell'acqua che pare inuitar-
lo piaceuolmente alla quiete & al son-
no; così volse dir Dauide, che l'oratio-
ne del nostro pianto quasi soauissimo
torrente tanto cōpiace al nostro Iddio,
che come già disse vn'altro Profeta, [la-
chrymæ viduæ in maxillis eius, & Do-
minus delectatur in illis.] Perche adon-
que tanto si compiace Iddio nel vdire
le nostre orationi, però metaforica-
mente e gli attribuiscono in tanti luo-
chi l'orecchie, & hoggi particolarmen-
te dice Dauide, [auribus percipe.]
Ma è tempo di venire alla seconda que-
stione; tù ti farai forse le marauiglie,
come prima dimandi Dauide prima di
essere essaudito, che vditò, parendoti
che quì si perueria l'ordine delle cose, il
quale par che richieda, che prima s'a-
scolti l'oratione, e dipoi in consequen-
za ella s'essaudisca; ma tù sei tanto lon-
tano dal vero, quanto che anzi il giusto
ordine

Pl. 115.

Psal. 11.

Psal. 9.

Pl. 150.

Trec.

Psal. 81.

sal. 38.

Plal. 9.

Pl. 150.

Trot

Plal. 81.

ordine vuole che ella s'essaudisca prima, e poi s'ascolti; e perche sò che ti parerà capriccioso questo mio pensiero, ascolta ne la ragione che ti conuince. Dimmi: ti prego, è egli vero che secondo l'ordine naturale, [Ea quæ sunt in voce, sunt earum quæ sunt in animo passionum notæ?] dunque gli è vero ancora, che quando tu ti apparecchi a far oratione, prima e di natura e di tempo tu la concepisci nell'animo, e poi tu la spieghi con la voce; e se questo è così, che vane marauiglie sono le tue, che Dio veda prima quello che tu stesso prima hai concepito? Quindi è, che penetrando questa Filosofia il nostro Profeta, diceua, [preparationem cordis eorum audiuit auris tua;] nè altro intendo io per hora per preparatione, e disposizione del cuore, eccetto che quel verbo interno il qual necessariamente precede all'esterno. Quando diceua Davide, [Laudate Dominum in cordis & organo,] chiara cosa è, che sotto forma di traslato egli intese la nostra oratione, e questo certo con bellissima similitudine, però che si come nell'organo poco giouerebbe che vi fosse il seruitore il quale alzando scambievolmente i mantici, raccogliesse l'aria, & il fiato, e lo ministrasse alle canne, se non vi fosse parimente il maestro, il quale toccando, & alternando i tasti, & i registri ne formasse la musica; così poco, o nulla giouerebbe nella nostra oratione il suono delle labbia, se non lo precedesse l'artificio dello spirito, il quale a guisa di musico eccellente è quello che muoue e la lingua, ei denti, e le labbia, e tutti gli altri instrumenti della voce, & a questa maniera ne forma così soaue armonia; e di qui auiene, che diceua già il nostro Profeta, [Cor meum, & caro mea exultauerunt in Deum viuum,] come che dicesse, a sonar quest'organo non basta il seruitore, cioè il verbo esterno della carne, ma vi fa di bisogno prima il maestro, cioè il verbo interno dello spirito. Ne meno fù gra-

tiosa quell'altra similitudine dell'istesso Davide, nella quale ei diceua, [Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam.] Auiene che si stà a bocca di porto vna gran naue alcuni mesi sono del tutto carica, e spedita, di già sono disposte e preparate tutte le cose, sono già imbarcati i marinari, & i passaggieri, di già sono inalzate l'antenne, e legate le vele, & in somma nõ gli manca cosa alcuna per porsi a viaggio, con tutto ciò ella si stà immobile sulle ancore, e non sà trouare l'hora di partire, onde e i mercanti, e i passaggieri e se ne dogliono, e ne mormorano; ma questa onde auiene? auiene, perche ancora non spira vento prospero al suo viaggio; aspetta alquanto che si ristieghi il vento, la vedrai spiegate in vn'istante le vele andar quasi volando al destinato viaggio; così mormora pur tu quanto ti piace e giorno e notte ogni sorte d'oratione solo con le labbia, e con la lingua, che ella non salirà giamai all'orecchio Diuino senza l'impeto del vento, dico senza feruor dello spirito, la cui aura suaue sola è sufficiente a spingeruela, che tanto vuol dire, [Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam.] Et a dire il vero, se noi sogliamo offerire a i Santi in voto quelle membra del corpo sopra le quali egli ci pare che essi habbino particolar dominio, e protectione, onde tu offerisci a Lucia gli occhi d'argento, quell'altro ad Apollonia i denti, e così successiuamente; non porta egli il douere, che nelle nostre buone operationi, & orationi noi offeriamo a Dio quella parte di noi sopra la quale egli hà riseruato a se stesso l'vnico e particolar dominio? e perche questa è il cuore dell'huomo, conforme a quella sentenza, [Homo videtur quæ de foris sunt, Deus autem intuetur cor.] Per questo in tutte le nostre operationi, & orationi il cuore principalmente offerir gli dobbiamo. [Cor meum, & caro mea;] se tu noti bene questo modo di fauellar di Davide, tu

1. Reg. 16.

Discorsi Cibò, Parte III.

V 3 vedrai

vedrai come in due parole egli t'abbraccia tutte le parti dell'oratione, cioè, e la vocale, e la mentale; e come in conseguenza egli ti voglia significare quanto l'vna e l'altra sia necessaria; onde qual volta tu separi la vocale dalla mentale, o la mentale dalla vocale, non potrà giamai la tua oratione perfetta chiamarsi. Auiente a noi ben souente quello che del Rè de gli Ammoniti si narra, che hauèdogli Dauidè mandato ambasciatori a far condoglienza della morte del padre, entra to in sospetto, che gl'hauesse mandati a spiare lo stato di quel Regno, frà gli altri vituperij che fece loro, gli fece rader la metà della barba; così dico io auiente a noi nelle nostre buone operationi. Per la barba, non è chi non sappia designarsi la virtù, essendo la barba per antico Geroglifico argomento di virilità; dunque tant'è rader mezzo la barba, quato è diuidere la virtù, il che tate volte fogliamo noi fare; come per esèpio, la vera virtù della fede si fa intiera dalla credèza, e dall'operationi, tu abbracci la fede, e non ti curi dell'opere, ecco che hai diuiso la barba; la vera virtù della carità cōsiste nell'amore dell'amico, e del nimico; tu apena ami l'amico, & il nimico disami, e persegui, ecco che hai diuisa la barba; la vera virtù della speranza consiste in sperar da Dio principalmente i beni eterni, e poi anco i temporali; tu non ti curando de gli eterni, a temporali solamente attendi, ecco che hai diuisa la barba; il simile auiente nell'oratione, affine che ella sia perfetta vi dete concorrere dice Dauidè, [cōr meū & caro mea,] onde qualuolta si diuide l'vna dall'altra, cioè la vocale dalla mentale, eccoti la barba diuisa; e però raddoppiaua questo nome di barba altroue il nostro Profeta quando diceua; **Pl. 132.** [quod descendit in barbā; barbā Aron,] volendo accennarci che ci fa di bisogno hauer la barbā intiera da tutte due le parti, cioè, hauer intiera la virtù dell'oratione, e quanto alla parte men-

tale, e quanto alla vocale, ma principalmente quanto alla mētale, perche questa è la prima essaudita da Dio, conforme a quel detto, [Desiderium cordis eorum attulit illis Dominus.] Onde a concludere questo secondo punto, prima essaudisce Dio quello che prima nel l'animo tu ti concepissi. Hor veniamo al terzo, [In veritate tua exaudi me, in tua iustitia;] ti pareua strano sentire che la giustitia fosse mezzo a farci essaudire da Dio, come che questo paia più proprio della misericordia, ma tu ti cauerai di dubio, se vedrai prima che cosa per verità e per giustitia di Dio intenda qui Dauidè; & io, per l'vno e per l'altro sono d'openione che egli volesse intendere il nostro Saluatore. E quanto alla verità, tralascio per hora che l'istesso Christo dicesse di se medesimo apertamente, [Ego sum veritas,] ma mi rimetto a Dauidè in quel verso, [Principium verborum tuorum veritas,] cioè, che il primo verbo di Dio quest'è anco la prima verità, Teologia per certo profonda, e degna di tanto Profeta, però che se bene Iddio con vn atto solo d'intelligenza intende se stesso, & in se medesimo intende anco tutte l'altre cose, non formā egli però più d'vn verbo, si che si possa dire, che formi vn verbo nell'intelligenza di se stesso, & vn'altro ne formi nell'intelligenza delle creature; ma si come l'intelligenza e dell'vno, e dell'altro si fa con vn atto solo, così vn solo verbo è quello che ne viene formato; il che volse spiegar altroue l'istesso Profeta, quado disse, [semel locutus est Deus, duo hæc audiri,] ma se, o Profeta, Iddio hà detto vna sola parola, in qual guisa n'hai tu potuto sentire due? Egli hà detto vna parola sola; perche nell'atto dell'intendere tanto se, quanto tutte l'altre cose, egli hà formato vn verbo solo; ma io n'hò sentite due, perche secondo la debolezza dell'humana capacità egli mi pārena che egli n'hauesse dette due, cioè, che egli hauesse formato doi verbi, vno nell'intender se stesso, e l'altro

2. Reg.
10.

Ioā.
Pf. 11

Plal.

Mat.

Ioan.

e l'altro nell'intender tutte l'altre cose; si che, conforme a questo discorso, dicendo, [*Principium verborum tuorum*,] per il primo verbo del padre intese egli il Saluator nostro, e volse dire, che essendo egli il primo verbo, era anco la prima verità de Dio. Non sò s'habbia mai auertito alcun di voi, che quante volte ragionando a discepoli suoi il nostro Saluatore l'occorreua di dire [*Amen*,] tante volte lo diceua nel principio del ragionamento, onde tù leggi in diuersè occasioni, [*Amen, Amen dico vobis*,] & all'oncontro quado egli insegna di dir [*Amen*] a noi, ci comanda che lo diciamo in fine, si come quando insegnò l'oratione Dominicale. Ma che misterio è questo, che egli lo voglia dire nel principio, e che noi altri l'habbiamo a dire nel fine? [*Amen*,] tant'importa, quanto in verità, lo dice dunque egli solo nel principio; perche egli solo è la prima pura e sèplice verità d'Iddio. Hor si come Christo è verità, così egli è anco giustitia, se già non mente S. Paolo a Corinti dicendo, [*factus est nobis sapiētia a Deo sanctificatio, & iustitia*,] il che acciò che meglio tù intenda, egli ti conuiene raccordare, che quātonque la giustitia sia taluolta particolar virtù, che si distingue in commutatiua, distributiua, e vindicatiua; genericamente parlando però, ella s'intende per vn compito rauno di tutte l'altre virtù, onde a questa maniera, non potrà giamai chiamarsi giusto eccetto colui, il quale tutte le virtù vnitamente possiede. E perche questo appresso a gli huomini par quasi impossibile, onde diceua il Saluator nostro, [*beati qui exuriunt, & sitiunt iustitiam*,] volendo accennare, che questa general giustitia può più tosto esser da gli huomini desiderata che posseduta; e perche Christo solo così compitamento la possedete, che [*vidimus enim plenum gratia; & veritate*,] però egli solo può con ragione, e giusto, e giustitia di Dio chiamarsi; a tale che secondo quest'intelligenza tanto è a dire, [in verità

te tua exaudi me in tua iustitia,] quanto pregare il padre, che c'essaudisca, non rispetto a i meriti nostri, ma in virtù de i meriti di Christo. Non è fuori di proposito se la Chiesa santa termina tutte le tue orationi con questa conclusione. [*Per Christum Dominum nostrum*,] però che per mezzo di Christo, e de meriti suoi principalmente tutte le gratie ci vengono, il che significò benissimo Dauidè quado disse parlando dell'eterno Padre; [*De pręparato habitaculo suo* Psal. 32 *respexit super omnes qui habitant terram*,] cioè, che da Christo, e per mezzo di Christo vera habitatione di verità in terra, ci mira sempre il padre con l'occhio della pierà, e della misericordia; al qual passo di Dauidè, perche gli pareua alquanto difficile, fece dipoi S. Paolo la giosa, e dichiarò meglio in che maniera Christo fosse habitatione di Diuinità, colà oue ei disse, [*in quo habitabat plenitudo diuinitatis corporaliter*,] oue ci dichiarò doi punti necessarii a sapere come habitasse la Diuinità in Christo; e prima acciò che tù non credesti che Christo fosse Dio solo per participatione, come già disse quell'empio, [*non inuideo Christo factio Deo, talis enim & ego fieri possum si volo*,] non si contenta di dire, [*In quo habitat diuinitas*,] ma dice, [*plenitudo diuinitatis*,] E poi per chiarirti meglio che cosa egli intenda con dire, [*plenitudo*,] aggiunge [*corporaliter*,] volendo significare, che si come sono tre le dimensioni del corpo, cioè, altezza, longhezza, larghezza, così in tutte queste maniere era pienamente la Diuinità in Christo; e erai la longhezza attribuita alla potenza del padre, il quale [*attingit a fine vsque ad finem fortiter*,] erai l'altezza attribuita da San Paolo al figlio, colà, [*o altitudo diuinitarum sapientia, & scientia Dei*,] & erai la larghezza attribuita dall'istesso Dauidè allo Spirito santo, quando disse, [*Exaudiuit me in latitudine Dominus*,] Donque diceua Dauidè, Iddio ci mira cò l'occhio della

misericordia per mezzo della perfetta habitatione della sua Diuinità, perche quante gratie ci fa tutte prouengono dalla virtù de i meriti di Christo, onde resta, che chiunque ricorre a Dio per riceuere qualche fauore, non possa trouare più efficace oratione quanto dire, [In veritate tua exaudi me in tua iustitia,] però che anco la Chiesa dice il medesimo, benchè sotto diuerse parole, mentre conchiude, [Per Dominum nostrum Iesum Christum.] Quei pouerini i quali stanno ò sù le porte delle chiese, ò longo le publiche strade mendicando elemosina, quelli c' insegnano il vero modo d'essere essauditi dall'eterno padre; sogliono essi sempre chiedere elemosina in nome di qualche Sâto, ma in questo vsano anch'essi l'industria, e l'arte loro, però che secondo la varietà delle persone, così soglionovariare il nome de Santi, secondo che credono che habbino ò questo ò quel Santo in maggior denotione e veneratione; e di qui possiamo imparar noi come possiamo essere essauditi da Dio, cioè, col chieder gli elemosina in nome di quel Christo Giesù tanto da lui amato e reuerito; il che ci vuole insegnare il nostro Salnatore, quando disse, [Si quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis.] Ma perche sopra questa materia habbiamo altroue longamente discorso, concludiamo tutte le nostre orationi con Dauid, [In veritate tua exaudi me in tua iustitia.]

Non intres in iudicio cum seruo tuo Domine, quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens.

DVplicare, anzi triplicare in vn fatto solo, con tanta intanza vna medesima dimanda, e non contento di dire, [Exaudi orationem,] e di soggiungere, [Auribus percipe obsecrationem,] tornar la terza volta a ricalcare, [In veritate tua exaudi me,] quest'è ben argo-

mento ò di ardentissimo desiderio, ò di grandissimo bisogno. Ma qual desiderio maggiore può cadere in petto humano quanto assicurarsi da quel horrendo giuditio Diuino, la cui sola memoria spauenta anco i maggior giusti, e la cui vista ne commoue i cieli, n' eclissa i pianetti, poco meno che gli Angioli istessi ne conturbi, e tutta la natura creata ne pone in spauento? Hor questo è il desiderio, e la dimanda del nostro Profeta, mentre che segue, [Non intres in iudicio cum seruo tuo Domine, quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens,] circa il qual verso noi faremo due sole considerationi; la prima, come habbia questa dimanda del ragioneuole; e la seconda, da qual causa egli venga mosso a farlo. [Non intres in iudicio.] Diceua vn Saggio vna volta, [quod iustum est petito, ne possit iure negari;] ma io quanto a me, quanto alla prima superstitie, non hò forse ò veduta, ò sentita giamai la più ingiusta dimanda di questa di Dauid, però che se tù ti dai bene ad esaminarla, ella ti parerà del tutto, e quanto al giudice, e quanto alla giustitia, e quanto a i rei irragioneuole; quanto al giudice, che lo priua delle sue ragioni; quanto alla giustitia, che la spoglia della sua forza; e quanto a i rei, che diminuisce la loro nobilità, e dignità. Ma dichiariamo meglio tutti questi capi e respigliamo il primo. Quest'è la differenza frà il giorno del giuditio, e tutti gl'altri giorni, & anni precedenti, che ne i precedenti non solamente hà sempre operato, & opera Iddio conforme al detto di Christo, [Pater meus vsque modo operatur, & ego operor;] ma gli huomini ancoora hanno anch'essi operate le loro operationi, che a questo fine è loro stato concesso il tempo, come già fù detto, [Dum tempus habemus operemur bonum;] ma nel giorno del giuditio cessaranno tutte l'operationi de gl'huomini, e solo seguiranno l'operationi di Dio, le quali all'ho-

Ioan.

Gala

ra.

ra haueranno la loro perfettione; ma intendilo meglio. Tutte le Diuine operationi si riducono a doi capi; cioè, ò che sono operationi ad intra, ò che sono operationi ad extra; e l'operationi ad extra anch'esse a doi generi si ristringono, cioè, a quelle che appartengono alla giustitia, & a quelle che appartengono alla misericordia, poiche si sa, che [Vniuersæ viæ Domini misericordia, & veritas.] E perche dopò il giorno del giuditio cesseranno del tutto l'operationi ad extra, però in quel giorno darà Iddio a loro l'ultima perfettione, facendo eterna la misericordia rispetto a giusti, e facendo anco perpetua la giustitia rispetto a peccatori; onde si come tutto questo tempo si può chiamar nostro, così quel giorno sarà solamente giorno di Dio, il qual solo opererà e darà all'opere sue esterne la loro perfettione; anzi che in quel giorno solo opererà Iddio più che non hà fatto in tutto l'altro tempo precedente, non solo esaminando, discutendo, giudicando, premiando, e castigando tutte l'opere passate; ma perche in vn sol giorno ristitirà, e riformerà tutti gli huomini, i quali diuissamente in tutti gl'altri tempi egli haueua formato, anzi aggiungerà loro l'immortalità de' corpi, se bene con diuersa conditione; onde facendo questo discorso, quel giorno sarà il più honorato, e glorioso che habbia hauuto Iddio in tutti i tempi, nè maggiore ingiuria può farsi alla Diuina maestà quanto tentare di priuarcela. La seconda ingiuria par che si faccia alla giustitia, atteso, che se il corpo e l'anima sono stati complici ò nel bene, ò nel male operare, comporta anco il douere, che nel premio, e nella pena siano compagni, il che non facendosi nel giuditio particolare, nel quale sola l'anima viene ò premiata, ò punita, è necessario, che segua nell'vniuersale, nel quale non congiungendosi ella col suo corpo corrono ambidue vna medesima fortuna. Io t'addimando se me lo

saprai dire; che cosa è quello che maggiormente desiderano hora nel cielo l'anime de beati? Io quanto a me, parlando sempre con quella prudenza che si conuiene, credo che non desiderano cosa più quanto vscire del paradiso; ti domando io in oltre, che cosa credi che temano maggiormente l'anime de' dannati? certo che non temono cosa più quanto d'vscire dell'inferno; non ti paiono queste cose del tutto irragionevoli? non lo sono però. Non desiderano i Santi altro che vscire del paradiso, perche quel giorno del giuditio che n'vsciranno, sarà in compagnia dell'anime loro glorificata anco la carne; ne temono i dannati altro che vscire dell'inferno, poi che quell'istesso giorno faranno con l'anime condannati anco i corpi, che così comporta la perfettione della Diuina giustitia. La terza ingiuria è quella che si fa all'istessirei, a quali non risulta a poca nobiltà e dignità l'essere giudicati da Dio, il che ben espresse Giobbe colà oue disse, [Et dignum ducis super huiusmodi Iob 24. aperire oculos tuos, & adducere eos tecum in iudicium.] E la ragione di questo è, che tant'importa, che vno sia giudicato da Dio, quanto che sia riconosciuto da lui per fedele e Christiano; e tanto importa all'oncontro essere escluso dal giuditio Diuino, quanto essere riconosciuto fuori del ruolo de' discepoli di Christo. Quando a Principi terreni viene appresentato vn reo che sia del suo stato, e suo legitimo suddito, non si procede: però alla sentenza senza i debiti mezzi di vedere, e riuedere ben minutamente i meriti della causa; ma se all'opposto gli viene rappresentato vn rubello, ò nemico che non sia suddito naturale, quello senz'altro discute di causa s'intende per tutte le leggi alla morte condannato; così si procede apunto nel tribunale del giuditio Diuino, che se saranno appresentati e Turchi, e Mori, e simil'altra sorte d'infedeli, quelli come ribelli, e nemici, senz'altro

Ioan. 3. z'altro discutire di causa saranno condannati; peroche, [qui non credit iam indicatus est;] ma se s'appresentaranno i fedeli, e Christiani, questi non si condannaranno se prima non s'essamina diligentemente la causa loro; il che è pensiero di Dauide, colà oue dice,

Psal. 71. [Deus iudicium tuum regi da, & iustitiam tuam filio regis;] oue dicendo, [iudicium,] egli accenna alla cognitione della causa; e soggiungendo, [iustitiam,] egli accenna al proferir della sentenza; tale che essendo l'essere giudicato argomento d'esser stato nel numero de fedeli, non può negarsi che non sia grandissima dignità. Quindi forse trattando San Paolo dell'vniuersal giuditio diceua, che [rapiemur obuuiam Christo in aera,] volendo dimostrare che stimeranno i Christiani tanta dignità esser riconosciuti in quell'atto per fedeli, ch'essi medesimi non potendo quasi soffrire d'aspettare che ne scenda il giudice in terra si rapiranno ad incontrarlo a mezz'aria. E certo se non pare che faccia poco fauore vn gran Prencipe al suddito qual'hora ci si contenta, che la sua causa sia veduta di ragione, e pure in tanto la cosa va da huomo, a huomo, quanto maggior fauore è quello che ci fa Iddio a voler procedere con noi per via, e per termini di giustitia? Hora se il fuggire il giuditio è di dishonore al giudice, e di pregiudizio alla giustitia, & è infamia a i rei, con qual ragione può pregar Dauide, [Non intres in iudicium cum seruo tuo Domine?] Ma cessi Iddio che in lui si trouasse ò tant'imprudenza, ò tant'empierà, che anzi e prudētissima e pijsima fù questa sua dimanda; l'istessa natura dell'opere humane ci persuade tre principali conclusioni; la prima, che è necessario che per essere ò punite, ò premiate siano anche in conseguenza giudicate, mercè che essendo libere portano seco annesso, conforme alla loro qualità, ò il premio, ò la pena; la seconda, che oltre al giuditio particolare se

ne faccia anco vn'altro vniuersale, però che essendo l'humane operationi tal volta permanenti, si che nè gli effetti loro durerāno fin che duri il tempo, nè se ne può far perfetto giuditio fin che terminando il tēpo non terminano anco i loro effetti; e la terza è, che l'istesso vniuersal giuditio non si faccia da huomo puro, ma si faccia da Dio, mercè che consistendo il merito ò demerito loro principally nella radice della intentione, & essendo solo Iddio vero conoscitore, e penetratore de gli animi, egli solo è atto a ponderare la qualità, e quantità del merito, e del demerito. Egli è ben vero, che oue la condition dell'opere ricerca che il giuditio si faccia da Dio, la conditione fragile, e peccatrice de gli huomini par che ricerchi, che la sentenza si dia da Christo Dio & huomo, si che come Dio sodisfaccia alla conditione dell'opere, e come huomo sodisfaccia alla fragilità de gli operanti; è qui si vede quanto propriamente parlasse Dauide quando disse, [Deus iudicium tuum regi da, & iustitiam tuam filio Regis,] oue parue che egli volesse dire esser proprio la discussione di Dio, e la sentenza del figlio di Dio. Hor per tornare alla dimanda di Dauide, io mi raccordo vn gratioso detto d'vn'ambasciadore fuoriero il quale s'affaticaua di persuadere a i Lacedemoni vna resolutione che era totalmente cōtraria ad vna legge da loro poch'anzi promulgata, che per honorare la sua dimanda disse, [Non peto vt tabellam amoueatis, sed vt illam vertatis;] così non prega Dauide qui che non si faccia il giuditio vniuersale, ò che facendosi, egli solo con particolare priuilegio ne sia fatto essente, ma prega che a Dio figlio humanato sia data questa giuditaria potestà, come quello dal quale per l'isperiēza delle cose in se stesso patite, egli speraua maggior compassione, e misericordia. Egli è ben vero, che qual'hora l'auocato d'vna parte sia fatto giudice, spogliata la persona d'auocato si veste la persona publica, & alla

Psal. 71

alla publica giustitia principalmente at-
tende; ma non farà vero però giamai
che egli si scordi di maniera l' affetto
dell'antico cliente, ò quello della disse-
sa causa, che non conservi alquanto del
la primiera passione, e che per quanto
può nò vi si mostri fauoreuole. E' vero,
che hora Christo è nostro auocato, pe-

1. Io. 2. rò, che [aduocatum habemus apud pa-
trem;] & è vero ancora, che in quel
giorno, d'auocato nostro, egli farà fat-
to giudice vniversale; ma potrà egli già
mai scordarsi d'hauer difesa tanto tem-
po la nostra causa, d'essere stato così lon-
gamente nostro partiale? E quando pu-
re egli si scordi questo, sarà possibil mai,
che egli ponghi in oblio d'essere nostro
fratello? Quando vn Prenoipe, per grã-
de che egli si sia, deposta la propria grã-
dezza si veste l'humile habito d'vna po-
uera religione, all'hora scordati anco
gli antichi titoli di Illustrissimo, d'Ec-
cellentissimo, ò di Serenissimo, comin-
cia anch'egli a chiamarsi frate, che tan-
t'importa quanto fratello; così è auenu-
to al figlio di Dio, il quale quantunque
fosse così gran Prencipe, ch'altri lo chia-
ma; [Magnus Dominus, & laudabilis
nimis,] altri lo confessa [Rex Regum,
& Dominus dominantium,] & altri di-
ce, che [est Dominus exercituum;] ad
ogni modo doppo che hebbe pigliato
l'habito della nostra pouera humanità,

Phil. 2. [in similitudinem hominum factus, &
habitu intuentus vt homo,] cominciò
anto ad essere; e chiamarsi nostro fra-
tello, [Caro enim & frater noster est.]
Onde se non è men pietoso dell'antico
Giosèffe, anèga che sia fatto nostro giu-
dice, non potrà il tenero affetto della
fratellanza scordarsi, e questa è la cagio-
ne, che a lui desidera Dauidè che sia ri-
messa la nostra causa, non già che in tut-
to sia leuata dalle mani d'Iddio, mètre
che dice, [Non intres in iudicio cum
seruo tuo Domine.] Ma mutiamo ri-
sposta: Quando vn debitore si conosce
hauer pareggiati i libri, & adeguate le
partite col suo creditore, non è difficil-

cosa il ridurlo al far de conti, ma s'egli
auiene, che siano i crediti & i debiti di
gran lunga disuguali, all'hora non pa-
re, che egli vi si sappia ridurre, e v'è quã-
to può ischifando, e trattenendo il ne-
gotio. Conosceua ben Dauidè i gran de-
biti che egli haueua con Dio, che d'hu-
mil pastorello l'haueffe assonto a così al-
to stato, che l'haueffe fatto il maggior
Rè de tēpi suoi, che per fama e per ric-
chezze l'haueffe esaltato sopra tutti gli
altri, che gli haueffe date tante, e così il-
lustri vittorie de suoi nemici, e contro
Golia, e contro Saulle, e contro Absalo-
ne, e contro i Palestini; ma conosceua
ben anco quanto fosse disuguale il pa-
gamento di tanto debito, e come egli
se ne fosse di gran lōga mostrato ingra-
to, e però, nò sapèdo come dare intiera
sodisfattione di se stesso, andaua prolon-
gando e fuggendo il far de conti, il che
lo moueua a pregare, [Non intres in
iudicio cum seruo tuo Domine.] O for-
se preuedeuà Dauidè che al giudicare
di Dio doueua concorrere anco il giudi-
tio di tutti gl'huomini; e di tutte le crea-
ture, onde spauentato dalla senerità di
tanti fiscali, egli cercaua di fuggire il
principale. Auene tal'hora, che tro-
uandosi in strettezza di denaro vn po-
uero mercante, qualche suo grosso cre-
ditore che se n'auede, dubitando di fal-
limento gli salta subito alla vita, & im-
portuna d'essere pagato, il che non co-
stito viene all'orechie de gl'altri cre-
ditori quantunque minimi, che temen-
do anch'essi del medesimo, fanno l'i-
stesso, onde il pouerino astretto da tan-
te patti, e non hauendo il modo di so-
disfare à tutti, viene necessitato a tiri-
rarsi, & a fallire per forza. Hor que-
sto è quello che spauenta il nostro Pro-
feta; sò io (dice egli) che non così to-
sto verrà a giudicarmi Iddio, che al-
l'istesso giuditio risurgeranno contro
di me tutte le creature, che all'hora
[armabit omnem creaturam contra
infernatos;] sò, che [viri Niniuitæ sur-
gent in iudicio;] sò, che [sedebunt San-
cti

Sap. 5.
Mat. 12.
Mat. 19.

Et super sedes iudicantes duodecim Tribus Israel;] e sò, che [tunc sedebunt sedes in iudicio.] e che se non daranno sentenza, approueranno almeno la sentenza data contro di me; hor chi potrà resistere al torrente di tanti fiscali? però io ti prego Signore, [Non intres in iudicio cum seruo tuo.] Et per ridursi anco a qualche nostro documento, voleua forse dire. Dauide, Signore, io confesso, che è incorrotta la tua giustitia, e che ben che tu sia padrone, & io seruo, qual hora però entraremo insieme in giudicio, che io non posso dubitare punto, che ò mi sia fatta superchiarria, ò che sia torto vn pelo alla mia ragione; ma non vuoi tu che io mi spauen ti a veder questi continui abusi della giustitia humana, fatta tanto parziale de ricchi, e de potenti, che non può hor mai vn pouerino con tutte le ragioni del mondo entrare in lite contro vn maggiore di lui, che oppresso da i dannari, da i fauori, e da mille altri interressi, non vi perda e la causa e, il tempo, e le fatiche, e le spese, e la patientia, e l'anima? Parlò bene a proposito chi rasomigliò la giustitia humana ad vn centurino, quando disse, [Erit iustitia cingulum lumborum eius,] volendo dire, che si come il centurino più pende da quella parte oue stà attaccata la borsa; così la giustitia humana par che colà più pieghi oue sono più danari e più fauori. Nè vorrei io già infamare con sì brutta comparatione l'honoratissimo nome di giudice, ma il fatto stà, che essi medesimi son quelli tal' hora che à questo, & a peggior inuitano; chi non vede che gran somiglianza sia frà queste due voci, [Iudas, Iudex?] il che forse auiene, perche non meno che Giudice si facesse mercante di quel Christo, ilquale [factus est nobis iustitia,] così sieno i giudici hormai trasformati in mercanti della giustitia politica e ciuile. E coloro i quali saggiamente dipinsero per simbolo di giustitia vn Libra con le bilancie vguale, volsero bene ac-

cennare a giudici quanto debbano esser seruire a tutti l'vguaglianza, ma essi hanno imparato a seruirsi della bilancia come fanno i mercanti, più tosto per vendere la pouera giustitia a peso. Di qui nascono tante confusioni, e tanti disordini nelle città, e nelle repubbliche; però che, si come dal principio del modo col mancamento della giustitia originale, parue che mancassero insieme tutte le virtù, e che crescessero tutti i viti; così non hà dubio veruno, che qual' hora manchi in vna città ò regno la giustitia politica, ò ciuile, non vi manchino in conseguenza tutte l'altre virtù, perche [remora denique iustitia, quid sūt regna, nisi aperta latrocinia?] Quando le littere d'vna additione sono poste conforme all'ordine loro, all' hora tu le leggi correndo, e l'intendi ancora facilmente, perche così formano vn senso perfetto, che ti quietà l'intelletto; ma quando elle vengano poste confusamente, auenga che siano le medesime, solo perche nò v'è seruato l'ordine, nè esse formano senso se non ridicolo, ò barbaro, nè tu puoi capire ciò che si vogliono significare. Così nelle città, e nelle repubbliche auiene, che se vn Principe hà cura di porre le littere per ordine, dico di seruirsi di ministri conforme a i meriti, e di valersi per effettori di giustitia d'huomini prudenti, fedeli, diligenti, modesti, & incorrotti, all' hora i sudditi, e lo stato vanno sempre prosperando di bene in meglio; ma se trascurato quest'ordine, si fida la giustitia in mano ad huomini ignoranti, superbi, auari, e crudeli, che marauigliache vadano le cose precipitando di male in peggio? Saggio, e prudente Cambise il quale facendo scorticare viuo vn giudice ingiusto, coprèdo di quella pelle in vece di tapetto la sede del figlio, che egli haueua instituito giudice dopo il padre, con quello spettacolo, e con quel continuo terrore lo fece diuentare giusto, e elemente. Ma veniamo al secondo capo, a che fine ci siamo noi tan-

Isa. 11.

1. Cor.
1.

Isa. 43.

Mat. 13

to andati aggirando per ritrouare la causa onde Dauidè mostri di fuggire il Diuino giudicio, s'egli medesimo la spiega nel seguente periodo; dicendo, [Quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis uiuens,] comè che dicessè, Signore io ti conosco bene per tanto clemente, che ogni picciola cosa che io ti possa ò narrare, ò appresentare in mia giustificatione, di tutto ti contenterai, però che mi raccordo, che tu stesso m'inuitai, mi dai ardire, dicendo, [Narra si quid habes vt iustificeris,] ma il fatto stà, che nè io, nè huomo del mondo potrà addurre cosa che vaglia a giustificarmi, non solo rispetto a i peccati commessi, ma nè anco rispetto all'osservanza de precetti tuoi. E prima quando harò bene osservato tutto quello che mi viene comandato dalla tua santa legge, sarò ben forse giustificato nel cospetto de gl'huomini, ma nel cospetto tuo, questo non già, poi che quante giustitie io feci giamai, tutte furono anzi effetto della gratia tua, che della bontà mia. Il cielo, ascoltatori, ueniva rassomigliato dal nostro Salvatore ad vn tesoro, colà, [Simile est regnum celorum thesaurò abscondito;] però, che si come vn gran Principe suole tal'hora racchiudere sotto diuersi chiave i suoi tesori, e quelle a diuersi ministri fidare, onde poco vale hauer l'vna senza la corrispondenza dell'altra; così sotto due diuersi chiave si stanno tutti i meriti Christiani racchiusi, delle quali vna stà nelle mani di Dio, e questa è la gratia sua; e l'altra nelle man nostre, e questa è la nostra libera volontà, nè l'vna senza la corrispondenza dell'altra, farà mai opera che sia meritoria dell'eterna vita; sì che vantati quanto vuoi d'hauer fatte delle buone operationi assai, che dipendendo il tutto principalmente, dalla Diuina gratia, quella giustitia è più tosto effetto suo che tuo, nè potrai col mezzo di quelle compitamente giustificarti giamai. Ma ti voglio concedere ancora, che per rispetto di meri-

to congruo tu nè possa sperare qualche giustificatione, questo sai ben tu che nõ può auenirte, se la tua libera volontà non vi concorre semplice, pura, e candida, senza mistura d'interesse, ò di rispetto humano, e questo apunto è quello che mi fa dubitare, però che è ben altro l'essere giustificato nel cospetto di Dio, che cercare di giustificarsi nel cospetto de gl'huomini, atteso che è facil cosa ingannare gl'huomini i quali solamente dell'apparenza esterna si appagano; ma non è già così facile ingannar Iddio il quale penetrà ancora l'ultimo cetro della volontà. Nacque già nobile concorrenza nell'arte loro tra Zenisi, e Parasio eccellentissimi pittori, e doue il primo hauena fatto stupire il secondo con vna sola sottilissima linea che hauena tirato; il secondo all'oncontro ingannò di tutto il primo con vna ò toaglia, ò lenzuolo che dipinse sopra vna tauola, peroche datosi a credere, che quello fosse realmente vn panno lino; e che sotto di lui stesse coperta qual che bella figura, facena pure istanza tuttauia che si leuasse il panno, acciò che si scopriresse la pittura. Hor in questa guisa apunto egli m'è auiso che dall'arte de gli hypocriti resti il più delle volte ingannato il mondo; dipingono essi con industria così sottile sopra la tauola d'vna esterna apparenza costumi tanto puri, e tanto candidi, che vedendo tu i loro digiuni, l'astinenze, l'orationi, le modestie de' gesti, la piacevolezza di parole, & vn sembiante tutto santo; tu giureresti, che sotto questo lenzuolo stessero coperte mille belle pitture di diuote orationi, di volontarij digiuni, di candide elemosine, e di sincera bontà, ma tu ti troui ben souente del tutto ingannato, poi che altro che quella esterna apparenza non vi si troua; così dico io, è facil cosa giustificare se stesso nel cospetto del mondo, ma perche non è così facile fare il medesimo nel cospetto di Dio, però dice Dauidè, [Quia non iustificabitur in conspectu tuo

tuo omnis viuens.] Frà i pesci della marina, alcuni ve ne sono che non han piedi, come le mugelle, le sardi, & simili, & altri che n'hanno vinticinque come sono i granci. Hor chi non crederebbe, che quelli che han tanti piedi douessero correre più velocemente? & ad ogni modo la cosa và pure all'opposito, che le mugelle guizzano sì che par che volino, e li granci camminano sempre all'indietro. I piedi con i quali si corre s'entra al paradiso sono l'osservanze delle virtù, e de Diuini precetti, che così disse Christo, [Si vis ad vitam ingredi serua mandata.] Hor vedi strana differenza che frà Christiani ben spesso si ritroua, quelli che han più piedi camminano sempre peggio, onde tu vedrai vn'hipocrita osservare minutissimamente quanto all'esterno i Diuini precetti, ma perche non vi concorre punto la sincerità dell'intentione, anzi perche il tutto è fatto solo per giustificarse stesso nel cospetto del mondo, però con tanti piedi non solamente non s'auicina al paradiso, che anzi ad ogni passo maggiormente se ne scosta, di maniera, che ben disse in proposito loro

Pro. 14. il Saggio, [est via quæ videtur hominibus recta, nouissima autem eius ducunt ad perditionem.] Colui adunque che desidera giustificarsi inanzi al Diuino cospetto, quello è necessario, che primieramente nell'animo si disponi. Diceua bene vn Profeta, che il nostro Iddio [non secundum visionem oculorum iudicabit, neque secundum auditum aurium arguet,] volendo dire, che si come la vita Christiana si risolve ad orationi, & ad operationi, che però nella lingua e nelle mani viene l'huomo frà tutti gl'altri animali privilegiato, e però prega la Chiesa, [ut cuncta nostra oratio; & operatio a Deo semper incipiat.] Così quanto all'operationi delle mani, Iddio [non iudicabit secundum visionem oculorum,] e quanto alle orationi della lingua, [non arguet secundum auditum aurium,] per-

che la vista e l'vdità eterna sono quelle che giustificano inanzi al mondo, ma [iudicabit, & arguet] secondo ch'egli penetrerà l'interno dell'intentione. Quando diceua il Profeta in persona di Christo, [In manibus meis descripsisti,] chiaro è, che per le mani di lui intese metaforicamente le sue operationi, e volse dire che Christo nell'operationi ch'egli haueua fatte, haueua descritta, e figurata la forma delle nostre; e questo non già quanto alla sostanza, perche, s'egli hà suscitato i morti, s'hà sanato infermi, s'hà illuminato i ciechi, non hà però a quest'istesse operationi obligato noi ancora, ma s'intende quanto al modo nel quale la perfettione di tutte l'attioni consiste; onde egli medesimo per propria bocca disse dipoi, [Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis,] non disse [ut faciatis quæ ego feci,] ma [ut faciatis quemadmodum ego feci.] Ma come le facesti tu Saluator mio? Io non feci giamai operatione alcuna in cospetto del mondo, cioè per giustificare me stesso auanti a gli huomini, ma il tutto sempre feci nel nome e nel cospetto del padre mio, e però, [opera quæ ego facio in nomine patris mei hæc testimonium perhibent de me.] Trattandosi dell'integrità del Rè Ezechia nella scrittura sacra, si dice frà l'altre cose in sua lode, che [fecit bonum, & rectum in conspectu Domini,] il che veramente vien detto con grandissimo giudicio, poiche, se bene a giustificare vn'huomo nel cospetto del mondo basta che egli faccia [bonum,] e non è necessario che egli faccia [rectum;] a giustificarlo però nel cospetto di Dio, è necessario fare, [bonum, & rectum.] Il che, acciò meglio s'intenda fa di bisogno prima saper che cosa sia retto, e qual sia la sua natura, e diffinitione. [Rectum, (dicono i Filosofi) est cuius medium non deniat ab extremis,] di maniera, che quella potrà retta linea chiamarsi, la quale non trauiua punto nel

Isa. 49.

Ioan. 11

Lu
loa

Isa. 38

nel mezzo dal principio e dal fine, che s'ella punto punto si ripiegasse, non potrebbe ella giamai retta chiamarsi. Hor s'egli è vero che Iddio solo è principio, & è fine di tutte le cose, conforme a quel detto, [Ego sum alpha, & omega, principium, & finis,] chi può dubitare che sole quelle attioni potranno rette chiamarsi, le quali non si torceranno punto da sua Diuina maestà, ma si come da lui solo cominciano, così a lui solo hauranno il fine, & il termine loro. Bene adonque si dice di quel fanto Rè, che [fecit bonum, & rectum in conspectu Domini,] che se per auentura al bene manca questa rettitudine, farai ben forse stimato vn Santo dal mondo, ma il fatto stà esserlo stimato da Dio, che di questi a punto dubita il nostro Profeta mentre che dice, [Quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens.] Io non niego già che non fosse grandissima la santità di Giouanni Battista, ma non era ella però tale che ne douesse essere non che anteposta, ma ne anco di gran longa pareggiata a quella di Christo, il che con ogni modestia confessò egli medesimo quando disse, [Cuius non sum dignus vt soluam corrigiam calceamenti;] & ad ogni modo, onde prouiene che i Farisei istessi voleuano più tosto credere che il vero Messia fosse Giouanni che Christo? questo per mio auiso nacque perche il mondo è facilissimo ad essere ingannato, si pasce più tosto dell'esterno, che dell'interno, e però vedendo essi l'esterna vita de Giouanni essere molto più aspera, più ritirata, e più astinente che quella di Christo, nè penetrando i gradi interni della carità e della gratia, a lui solo haueuano rivolto il pensiero. Hor conchiudiamo, se le operationi virtuose tanto aggradiscono a Dio, quanto dall'interna virtù dipendano, e se questa interna virtù tanto è rara, e tanto è difficile, però ben con ragione rifugge Dauid il giuditio Diuino, e ne

adduce la causa, [quoniam non iustificabitur, &c.]

Quia persecutus est inimicus animam meam, humiliavit in terra vitam meam.

NON intres in iudicio cū seruo tuo Domine.] Hora che noui timori son questi tuoi o Dauid? oue son'ite quelle tue antiche confidenze, che ti faceuano gridare, [memor fui iudiciorum tuorum, & consolatus sum?] che strane mutationi sono queste? dunque quello hora temi, che già sperauì, quello hora rifuggi che già desiderauì, e quello la cui sola memoria ti dilettaua, hora ti fieramente ti spauenta? Di hormai quale è la ragione di tanta mutatione? Eccola, [Quia persecutus est inimicus animam meam.] E nò v'è altro? Hor qual colpa ve n'hai tù, se il tuo, anzi se l'vniuersal nemico t'hà perseguitato? chi nò sà, che questa è sua antica malignità e rabbia, e che, colpa dalla sua inuidia, e superbia non ci può lasciar viuer in pace vn'hora, si che [Vix hora ves dimidia sit in cælo silentium?] Quietati, e rassicurati, che non per questo hai a temer tanto la giustitia di Dio. Ah che v'è di peggio; il fatto stà, che non solo m'hà perseguitato, ma m'hà aggiunto, m'hà restato, m'hà atterrato, e mi stà sopra coll'armi per vecidermi; il fatto stà, che [humiliavit in terra vitam meam.] Hò questo sì che mi spiace, questo sì che ti dà causa di temere, poiche non può esser seguito senza tua colpa, e per leggiero, e veloce che egli si sia non t'haurebbe gionto giamai, se tù non fossi stato lento, e tardo a fuggire, ne per forte o robusto t'haurebbe potuto superare, se tù non fossi stato negligente a diffenderti. Hor noi qui ci ridurremo a questi doi punti, prima, perche così ostinatamente ci persegua il nemico, e poi, perche così facilmente ci gionga. [Quia persecutus est inimicus animam meam.] Quattro metaforici nomi in vn verso solo

Apo. 21
22.

Luc. 3.
Ioan. 1.

Pl. 118.

lo, e quasi in vn fiato solo diede già Da-
uide al nostro vniuersal nemico, quan-
do disse, [*Super aspidem & basiliscum
ambulabis, & conculcabis leonem &
draconem,*] e mentre io stauo mara-
uigliandomi di tanta varietà, e qual pro-
portione potesse hauer il demonio con
l'aspide, col basilisco, col leone, & col
dracone, io cadei in vna marauiglia,
molto maggiore della proprietà, della
pienezza, e della profondità delle sen-
tenze Dauidiche. Chiara cosa è, ch' in
quel Salmo tratta ex professo il regio
Profeta della diabolica tentatione, &
in questo verso particolare, egli m'è au-
iso, che egli si ristringa a doi punti prin-
cipali, cioè, alle cagion che lo moueno
a tentarci, & a i modi che in questa ten-
tatione egli suole vfare, e però quanto
alle cagioni, lo chiama con li duoi pri-
mi nomi aspide, e basilisco; e quanto a i
modi, lo chiama con i secondi leone, e
dracone; ma perche questa materia hà
bisogno di maggior dichiarazione, fac-
ciamoci alquanto indietro. Getto io
adunque prima doi fondamenti, il pri-
mo de quali è, che se bene quanto al
reato, il demonio è reo d'ogni peccato
tanto carnale quanto spirituale, quan-
t'all'asserito però egli non può hauer al-
tro peccato che quegli quali sono pro-
portionati alla natura sua, onde essendo
la sua natura tutta spirituale, solo a pec-
cati spirituali egli è soggetto; e perche
trà peccati spirituali, i principali sono la
superbia, e l'inuidia, la superbia per ri-
spetto a Dio, e l'inuidia per rispetto a
gli huomini; quindi auiene, che di su-
perbia, ed inuidia principalmente egli
pecca. Il secondo fondamento è, che
quādo Iddio creò da principio l'hu-
na natura, frà mille segnalati doni che
li diede, duoi furono i principali, il pri-
mo che gli impressè nell'animo la sua
propria imagine, quando [*ad imaginē,
& similitudinem fecit illum,*] il secon-
do che lo istituì nello stato dell'inno-
cenza, all'hora, che [*fecit Deus homi-
nem rectum.*] Quindi auiene che l'huo-

mo peccatore fù rassomigliato da Chri-
sto ad vna dramina perduta, & ad vna
pecorella smarrita; ad vna dramina per-
duta rispetto all'immagine di se stesso, &
ad vna pecorella smarrita rispetto alla
puretà dell'innocenza. Da questi duoi
doni adòque nacquero i doi peccati di
Lucifero della superbia, e dell'inuidia, e
da questi duoi peccati sono poi nati i
doi primi nomi d'aspide, e di basilisco;
il primo peccato di Lucifero si sà che fù
la superbia contro di Dio, dalla quale
poi ne nacque tant'odio contro la Diui-
na maestà, che com'es' vfa di dire, non
può vedere Dio dipinto. Trattando del-
la superbia del demonio vn Profeta di-
cena, [*Superbia eorum qui te oderunt
ascendit semper,*] volendo dire, che se
bene non riuscì al demonio quella pri-
ma ambitione che lo mosse a voler oc-
cupare la sede di Dio quando disse, [*po-
nam sedem meam ad Aquilonem, &
ero similis altissimo,*] non si quietò egli
però, ma andò tuttauia maggiormente
in questa frenesia perseverando, e per-
che sentì dire, che [*anima iusti sedes est
sapientiarum,*] non hauendo potuto priua-
re Iddio di quella prima sede, cerca-
quanto può di priuarlo col mezzo del-
la tentatione di questa seconda. Da
questa superbia nasce (come io dice-
uo) in lui l'odio di Dio tanto, e tale,
che non lo può vedere dipinto, onde
auiene, che affissando gl'occhi mali-
gni nell'anima nostra, e vendendoui
impressa quella da lui tanto abborrita
immagine di Dio, e per l'odio che porta
alla Diuina maestà, e p' l'inuidia che lo
stimola di vederli ornati di tãto bene,
tanto maggiormēte arrabbia, e più fie-
ramente alla tentatione contro di noi
s'attizza. Còforme dòque a questi duoi
peccati si chiama aspide, e basilisco, aspi-
de per la superbia che rende gli huomi-
ni fordi a qual si voglia altrui ò corret-
tione, ò confeglio, e basilisco per l'inui-
dia che con gli occhi mortiferi sempre
anenena l'altrui bene. Gli altri duoi no-
mi sono leone, e dracone, e questi han-
no

Psal. 73

Isa. 14

Gen. 1.

no riguardo a duoi modi principali cō
i quali ci suole il nemico tentare, cioè,
alla forza, & all'inganno; e perche la
Iob 41. forza è tanta, che [non est potestas in
terra quæ comparetur ei,] però si chia-
ma leone; e perche l'arte è tale, che
sempre è ripiena d'astutia, di sagacità, e
d'inganni, però si chiama serpente, per-
che così lo stimola la sua superbia, e l'in-
uidia, però sempre ci persegue, ma se
più oltre nō passasse il fatto, quest'a me
non portarrebbe ò noia, ò timore, però
che altro alla fine non è il perseguitare
vn'anima, che suggerirli il male, e la sug-
gestione non pur non è sempre pecca-
to, ma può anco tal' hora star accompa-
gnata col merito. Già si sà quella fa-
mosa distinctione di tutto il corpo della
tentatione in tre membra principali,
cioè, suggestione, delectatione, e consen-
so, delle quali il consenso, e la delecta-
tione presuppongono bene il peccato,
ma non già sempre la suggestione, la-
quale in qual maniera si facci mi parue
che assai profondamente penetrasse il
nostro Serenissimo Profeta quando dis-
se, [Angelis suis Deus mandauit de re,
ut custodiant te in omnibus vijs tuis, ne
vnquam offendas ad lapidem pedem
tuum.] Oue, prima è da sapere, che
se bene il demonio si serui di questa sen-
tenza in proposito di Christo, quasi che
fosse detta per lui, non fù però mai que-
sto l'intento dello Spirito Santo, mer-
che non hebbe giamai bisogno il no-
stro Saluatore della custodia dell'An-
gelo, si come habbiamo noi, prima per-
che essendo l'anima sua santissima, im-
mediatamente retta e gouernata dal-
l'eterno verbo, sarebbe stata in tutto la
custodia Angelicaouerchia, e poi, per-
che, essendo il Saluator nostro anco
mentre che visse in terra sempre com-
prenfore, non era capace della supe-
riorità d'vn'Angelo custode, si che, non
per lui, ma per noi fù detta quella sen-
tenza. Ma quello che mi muoue è, che
se sono duoi i piedi con i quali si fa ogni
moto dell'anima nostra, cioè quello

dell'intelletto, e quello della volontà,
perche si restringe qui la diligenza An-
gelica a custodirne vn solo, e si dice,
[Ne vnquam offendas ad lapidem pe-
dem tuum?] forse quest'auiene, per-
che nè gli Angeli buoni, nè i tristi, con
tutta la forza loro possono muouer pun-
to il piede della volontà, cioè intrin-
secamente parlando, non hanno pote-
re di fargli forza alcuna, onde egli non
hà tanto bisogno di custodia; ma per-
che il piede dell'intelletto è più sogget-
to alle suggestioni, & alle impressioni
di mille pensieri, però di quello si dice,
[Ne offendas ad lapidem pedem tuum.]
Tutta l'auttorità che dette Iddio all'an-
tico serpe contro la nostra prima an-
dre fù d'insidiarla nelle calcagne, pe-
rò che serpendo tuttauia egli per terra,
non hà tanta forza che possa solleuar-
si ò al cuore, ò al capo, segno espresso
che può bene il demonio esercitare
contro di noi l'infima parte della ten-
tatione, dico suggerirci il male, che
questo è l'insidiare le calcagne, ma non
può già solleuarli al cuore, ò al capo,
perche in man sua non stà di farci ca-
dere ò nella delectatione, ò nel consen-
so. E perche non è peccato il sentire le
suggerzioni, se la delectatione, ò il con-
senso non vi s'accompagna, però dice-
ua Danide, [Iniquitates meæ supergres-
sæ sunt caput meum,] oue per il capo
intendendo la ragione, volse dire, che
il peccato stà sotto la ragione quando
da lei viene la suggestione suppressa,
ma all' hora [supergreditur caput] quan-
do la delectatione, & il consenso n'op-
primano la ragione. Quando disse Giob
be d'alcuni, che [in puncto ad inferna
descendunt,] egli accennò al parer mio
a questo proposito vna bellissima simi-
litudine, quasi che volesse dire, s'egli
auiene che tu sij assalito da qualche tuo
nemico, e che tu venga forzato a far
seco questione, schiffa quanto puoi tut-
ti i tuoi colpi tanto di taglio, quanto di
ponta, ma perche quegli di taglio feren-
do solamente all'esterno, non sono co-
si pe-

si pericolosi, guardati sopra tutto dalle ferite di punta, perche vna stoccata sola penetrando anco all'interno, è sufficiente a cacciarti all'altro mondo; così quando t'assale l'vniuersal nemico con l'armi della tentatione, egli suol ferire in due maniere, ferisce di taglio con la suggestione, la quale per se stessa non penetra molto, e ferisce di punta con la delertatione, e col consenso; hor tù fuggi quanto puoi anco la suggestione, che

Matt. 6. però t'insegna Christo a pregare, [& ne nos inducas in tentationē,] ma quando tù non possa fuggire questa, fuggi almeno le stoccate della dilettatione, e del consenso, perche queste ponte cagionano la morte, e quelli che ne sono feriti sin puncto ad inferna descēdunt.] Se il soffrire continue suggestioni diaboliche fosse peccato, e chi sarebbe giamai stato maggiore peccatore quanto Christo, il quale fù così generalmente dal demonio tentato, che di lui dice

Heb. 4. S. Paolo, [Per omnia tentatum,] ma perche tù sappia che la sola suggestione non arreca teco peccato alcuno, però foggionge l'istesso S. Paolo, [per omnia tentatum, absque peccato.] Anzi tanto è longe che sia peccato l'esser tentato, che il più delle volte patiscono maggior tētationi coloro che sono più huomini da bene. Di Christo Signore no-

LUC. 2. sto fù già detto, che [positus est sicut signum ad sagittam,] ilche si vericò già particolarmente all'ora che trouandosi nel deserto egli era quasi vn bersaglio alle faette delle diaboliche tentationi. Ma chi non sà, che qualhora il faettatore non possa così giustamente colpire il bersaglio, vfa però ogni diligenza per ferirvi più appresso che può, stimando cò ragione il colpo tanto più bello quāt'egli è più vicino; ilche a punto procura che gli succeda l'vniuersal nemico, che non hauendo in quella tentatione potuto fare profitto alcuno con Christo, procura almeno per far più bel colpo di ferire quegli che gli son più vicini, e con più rabbia s'auenta al-

la vita de' più giusti; e questo affermò con bella similitudine San Pietro, quando di lui disse, che [Circuit quærens quem deuoret,] volendo dire, che procede il demonio apunto come farebbe alcuno che volesse mordere vn pomo il qual fosse macchiato da qualche parte; che se lo gira, e raggiira frà le mani per morderlo da quella parte oue è più sano. E qui stà la simplicità, e l'errore d'alcune conscienze tant'erronee, le quali stimando che l'esser tentato sia grauissimo peccato, stimano di vendere se stessi per tanto migliori, quanto negano anco nell'atto della confessione d'hauer sentita suggestione alcuna, il che non è altro, che voler dar a credere di esser migliori di San Paolo, che pur confessaua, [Datus est mihi stimulus carnis meæ, angelus satanæ, qui me colaphizet.] **2. Cor. 12.** E quindi auiene che sono tuttauia alle tentationi maggiormente soggette, il che non auerrebbe se liberamente le tentationi confessassero, perche si come vno il quale si sia fidato di tè a riuclartì molte volte qualche suoi importanti segreti, se s'auedrà che tù non gli sia stato fedele, ma che gl' habbi liberamente manifestati a questo, & a quello, non sarà mai così pazzo che torni di nuouo a confidartene de gli altri; così, non essendo altro le suggestioni, che diabolici secreti, qual'hora vedrà il demonio, che tù corra veloce a manifestargli al confessore, non è già credibile, che egli torni di nuouo a riuclartene de gli altri; onde io conchiudo, che coloro i quali si vergognano di confessare le loro tentationi seruono al demonio quasi per secretari. Non è dunque difetto nostro che il nemico ci persegua, è ben nostro difetto che ci raggiunga, e che c'atterri, hauendo noi tanti e così sicuri modi di ripararci da lui, e Dauide nostro maestro in tutte l'altre virtù fù sopra tutto diligentissimo in insegnarci come possiamo hauere di questo nemico vittoria, colà oue disse,

[Deus

Psal. 45. [*Deus noster refugium & virtus, adiutor in opportunitatibus.*] Il sèso delle quali parole era a parer mio, che qual' hora venisse il nemico ad assalirci, noi possiamo assicurarci in tre maniere, ouero fuggendo cautamente, ouero valorosamente combattendo, ouero tollerando con pazienza; che se vogliamo fuggire, dice Dauide [*Deus noster est refugium.*] dal quale possiamo ripararci; se vogliamo tollerare, [*Deus noster est virtus.*] perche c'aggiunge la pazienza, come già disse San Paolo, [*sufficit tibi gratia mea;*] e se vogliamo combattere, [*Deus noster est adiutor,*] e quanto più siamo combattuti, tanto più gagliardamente ci diffende. Egli è ben vero, che la più sicura via è il fuggire. Per regola generale di militia, insegnata da Vegetio, & osseruata sempre da più illustri, e famosi capitani, di non venir giamai al general fatto d'arme, con l'esercito nemico se non in vna di queste due occasioni, ò quando ci stringe di maniera la necessità che non possiamo senza espressa ruina, & euidente infamia fuggirlo, ouero quando habbiamo tanto sicura la vittoria nelle mani, che sarebbe aperta bestialità il ritirarsi; fuori di queste due occasioni deu il prudente capitano sempre ischiffare la battaglia, e così temporeggiando vedere di straccare il nemico, & acquistarene se ben più tarda ad ogni modo più sicura, e manco sanguinosa vittoria; perche mentre egli v'è tardando, facil cosa è che al nemico esercito, ò manchino i denari che sono il neruo della guerra, ò manchino le vettouaglie, ò le monitioni, ò sopraggiungano le pioggie, i fanghi, i freddi, i giacci, e simili incomodi d'vna nemica stagione, ò si raffreddino a poco a poco gl'animi, e gli ardori de' soldati; onde per tutte queste ragioni dissoluendosi l'esercito auerso senza morte, senza periglio, e senza sangue, vna più chiara vittoria se ne acquista. Queste furono l'arti apunto con le quali Fabio Massi-

mo vinse già il grand' Annibale non cò battendo, ma fuggendo, però che mentre tant'altri Consoli troppo auidi di battaglia eran stati superati, e vinti, egli hora ritirandosi, hora cambiando alloggiamenti, e così fuggendo sempre di venire al generale conflitto, ne restò pure al fine vittorioso; e se bene con queste sue ritirate egli n'era infamato quasi timido, e vile, il fine dimostrò pure che questa non era timidità, ma prudenza. In questa maniera possiamo noi sperare di vincere il nemico vniuersale, se sopra tutto schiferemo l'occasione di venir seco alle mani, e prudentemente andremo fuggendo l'occasione. Ben c'insegnaua il nostro Saluatore a fuggir questa battaglia, quando vuole che pregassimo sempre Iddio, [*& ne nos inducas in tentationem.*] **Matt. 6.** E certo, chi è così scioeco, che non fugga tutte quelle cose le quali egli conosce essere ordinate alla sua propria ruina? E chi non sà parimente che le tentationi secondo che procedono dal demonio, non hanno altro fine che la ruina dell'anime nostre? Io non niego, che secondo che vengono da Dio ordinate, ò permesse, non siano destinate a nostro maggior beneficio, però che io sò, che Iddio è tanto buono, che [*scit benefacere, etiam de malo,*] ma come procurate dal demonio, non hà dubio veruno, che non siano tutte a nostro danno incaminate. Quindi esponendo il Padre Gregorio quel passo della scrittura, [*Spiritus Dñi malus agita bat Saul,*] come (dice egli) poteua essere quello spirito de Dio se egli era tristo? ouero come poteua essere tristo s'era spirito di Dio? Era l'vno, e l'altro spirito de Dio, e quello che ci tenta, perche non può farlo senza sua licenza, tristo è per propria malignità, perche oue Iddio incamina le tentationi a nostro beneficio, egli l'indirizza sempre a nostra ruina. E perche tale è il fine della tentatione, però è effetto di prudenza Christiana il fuggirla a più potere. Oltre che,

1. Cor.
12.

1. Reg.
16.

chi è colui, che faccia professione di Cristiano, e non s'apponga totalmente a i desiderij del demonio? e se tanto ardente è la voglia del demonio a tentarci, che così superbo come egli è, in questo però non isdegna d'humiliarsi a Dio, acciò che gli conceda licenza di tentarci, che così disse Christo, [Ecce satanas expetiuit vos vt cribraret sicut triticum,] chiara cosa è che non possiamo meglio a i desiderij suoi opporsi, quanto col fuggire la tentatione. S'auiene che sij ad vna gentildonna saggia, e pudica portata ò ambasciata, ò littera di qualche dishonesto innamorato, vedi come s'altera, come si corruccia, come ò la rifiuta del tutto, ò senza leggerla punto la straccia in cento pezzi, e come tutta alterata ne sgrida, e ne minaccia quel infame portatore; oue all'oncontro se la riceue volentieri, se la legge con gusto, auenga che non habbia pensiero sinistro, non si potrà però giamai dire, che ella sia compitamente modesta, però che col leggerla solo, auenga che per burla, per scherzo, ò per passatempo, ella s'è posta ad euidente pericolo, che da quelle ragioni, da quelle preghiere, da quelle lusinghe, e da quelle promesse ne venga il suo casto proposito contaminato, perche egli è pur troppo vero, che [qui amat periculum, peribit in illo.] Ma chi non sà, che altro non sono le tentationi eccetto che tante ambasciate diaboliche, col mezzo delle quali egli tenta tuttauia di corrompere la pudicitia dell'anima nostra? Donque effetto di prudenza Christiana è il fuggirle, odiarle, abborirle, che s'altrimenti si vanno ricercando, il pericolo è troppo chiaro, e troppo euidente. Bellissimo esempio ce ne diede il nostro Saluatore, ilquale douendo essere tentato dal demonio, per tutte quelle ragioni, che il mondo sà, elesse d'essere tentato in vn'horrido deserto, lontano da tutte quelle occasioni che possono porger materia al nemico di tentare. E verissimo, che da tutte

le creature piglia egli occasione, però, che [creatura Dei in tentationem hominum facta sunt,] e tutte per dir così sono come tanti paggi che li portano dietro l'armi per combattere contro di noi, onde da vna egli piglia occasione a combatterci di lasciua, dall'altra di auaritia, dall'altra di gola, e così scambienolmente di tutte contro di noi si vale; anzi è tanto maligno, & è tanto ostinato, che anco da i sassi stessi vò cauando quest'occasione, onde volendo tentar Christo nel deserto, oue per la solitudine, e sterilità del luogo non seppe trouar altro istromento, ò altra arma da combatterlo, ricorse alle pietre, e di quelle si serui dicendo, [Dic vt lapides isti panes fiant.] Che se Christo istesso par che fugga l'occasione delle tentationi, che dobbiamo far noi che siamo di forze, e d'ingegno a lui tanto inferiori, & al nemico nostro tanto disuguali? Quando solcano il mare insieme di molte ben armate galee, se soprauenendo improuisamente qual che repentino periglio, ò di fortuna, ò di nemici, quella che è capitana dell'altre, & in conseguenza meglio armata, e fornita, s'ella è prima a fuggire, & al ritirarsi in porto, che deuono far l'altre, lequali nè di gente, nè d'arme si trouano si ben prouiste? e se Christo istesso capo, e duce nostro, così ben fornito di virtù, e così ben armato di gratia, conoscendo però il pericolo della tentatione, col ridursi in vn deserto, quasi in vn porto, e col fuggire tutte l'occasioni onde egli potesse essere tentato, par che procuri di rassicurarsi, quanto maggiormente dobbiamo fuggir noi queste pericolose battaglie, e pregar sempre con ogni istanza, l'eterno padre, [& ne nos inducas in tentationem?] Due però possono essere le cause che ci riducono a combattere, cioè, la necessità, ò la speranza di vittoria, e veramente io confesso, che l'vna, e l'altra di queste due cagioni è sofficiantissima. E prima, chi non sà quanto

Luc. 22.

Sap. 14.

Mat. 4.

Matt. 4.

quanto è grande la necessità che ci strin-
ge a combattere? il che mosse Giobbe
a confessare, che non è altro la vita no-
stra, eccetto che vna perpetua militia?
e per addurne vn concetto solo di scrit-
tura, chi non si marauiglia, che tutti i
portinari della casa di Dio habbia egli
voluto che siano armati? il primo fù
quell' Angelo il quale fù posto custode
alla porta del Paradiso, alquale si sa che
pose Iddio vna tagliente spada in ma-
no; il secondo fù San Pietro, al quale
diede Christo le chiavi de i regni de' cie-
li, quando gli disse, [Tibi dabo clau-
es regni coelorum,] e questo ancora si sa,
che fù armato di coltello; io quanto a
me credo che il misterio ne sia, che chiù
que vuol entrare nella casa de Dio, biso-
gna, che v'entri combattendo, e per for-
za d'armi, atteso che [regnum celorum
vim patitur, & violenti rapiunt illud,] e
questa battaglia principalmente consi-
ste nelle diaboliche tentationi. Vi s'ag-
giunge la seconda cagione, cioè, che
quanto la battaglia è necessaria, altro
tanto la vittoria è sicura, poi che è di
maniera soggetta al nostro libero arbi-
trio ogni diabolica tentatione, che quan-
tonque gagliarda e violenta, non può
ella forzarlo giamai; quindi è, che ten-
tando il demonio il nostro Salvatore in
cima al pinacolo del tempio, andaua
ben dicendo, [Mitte te deorsum,] &
andaua ben persuadendo, [Angelis suis
Deus mandauit de te,] ma non ardi
però giamai di dargli d'vrto, ò di pre-
cipitarlo a forza; anzi se volsero i demo-
nij vna volta agitare e sommergere
vn gregge di porci, non hebbero poter
di farlo senza l'auttorità di Christo, on-
de prima lo supplicorno, [Mitte nos in
porcos;] e però, quanto manco hauerà-
no eglino potestà di violentar il nostro
affetto? Quando formò Iddio il primo
padre, lo fece di maniera assoluto signo-
re del proprio volere, che li disse, [Sub
te erit appetitus tuus, & tu dominaberis
illius,] da che segue bene necessaria co-
sequenza, che chi può dominare alle ten-

Discorsi Cibò, Parte III.

tationi intrinseche, e familiari, che so-
no le più potenti, possa vincere ancora
l'estrinseche, e le diaboliche. Questo
istesso si deduce da quella Diuina bene-
dittione, che all'istesso primo padre die-
de Iddio, quando li disse, [Dominamini
Gen. 1. piscibus maris, volatilibus celi, & be-
stijs terræ,] come che volesse dire, tutti
i peccati che son tanti e tati si riducono
però a tre generi, cioè, a superbia, auari-
tia, e concupiscenza, però che [omne
1. Ioà. 2. quod est in mundo est concupiscentia
carnis, concupiscentia oculorum, & su-
perbia vitæ.] E perche la superbia hà
simbolo con gl'uccelli del cielo, la con-
cupiscenza con i pesci del mare, e l'aua-
ritia con le bestie della terra, però di-
cèdo io, [Dominamini piscibus maris,
volatilibus celi, & bestiis terræ,] vi dò
anco in conseguenza assoluta potestà
sopra tutti i peccati, e sopra tutte le ten-
tationi, di maniera che con vn solo at-
to risoluto di volontà, e con vn solo di-
re, voglio, ò non voglio, possiare sop-
primere le forze de tutti i vostri nemi-
ci, per riportar di loro vna piena vit-
toria. Ma perche poco valerebbono
forse le forze dell'arbitrio nostro, se
non vi s'accompagnasse l'aiuto della
gratia de Dio, però tanto più sicura
è la vittoria, quanto che oue tū mag-
giormente resisti, la gratia di Dio an-
cora maggiormente t'aiuta. Vedrà vn'
amoreuole marito la cara moglie assa-
lita da vn'insolente adultero far però
per amor di lui ogni sorte di resistenza,
e sarà così trascurato, che con tutte le
sue forze non corra al suo soccorso? E
potrà vedere Iddio questa sua diletta
sposa dell'anima nostra poco meno che
oppressa dalle tentationi diaboliche, re-
sistere però quanto può gagliardamen-
te, non sarà pronto a souenirla? Non
ci raccordiamo noi a che termine si ri-
trouaua San Paolo quando diceua,
[Datus est mihi stimulus carnis meæ,] 2. Cor.
e come temendo di rimanerne oppres-
so, soggiungeua, [Propter quod ter
12. Dominum rogaui vt discederet a me,

tentatio,] quanto si mostrò pronto Iddio al soccorso, dicēdo, [sufficit tibi gratia mea,] come che dicesse, lascia pur che tēti il demonio a voglia sua, e tū fà dalla tua parte la resistenza che si conuiene, e non ti pigliar pēsiero, che quando egli si crederà d'hauer la vittoria in pugno, all'hora la sola mia gratia è più che bastante à liberarti. Questo pensiero bēche sotto altra similitudine espre-

Psal. 58. se già, Dauidе quando disse, [Fortitudinem meam ad te custodiam;] il cui senso per mio auiso era questo, Signore, quando io hò fidato vna fortezza alla fede, & al valore di qualche mio capitano, s'egli auiene che dall'essercito nemico egli ne sia assediato, e ridotto a termini disperati, non son'io così negligente, che alle sue preghiere, & alle sue proteste io non mandi vn presto soccorso; così hai tū dato a me in guardia la rocca di quest'anima, hor io ti faccio sapere, che ella viene così ostinatamente dal demonio combattuta, che hormai poco manca a non essere del tutto superata, io per la mia parte hò ben fatto, faccio, e farò tutto il possibile per diffenderla, e ti dò la mia fede, che sin'all'ultimo fiato [fortitudinem meam ad te custodiam;] ma ti protesto bene, che senza vn tuo presto soccorso, il caso hormai è disperato, e però se non sei al tutto trascurato, e negligente, [Deus adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina.] Quando vn fabro per ridurre in varie forme vn pezzo d'infocato ferro a forza di martello, hora in questa parte, & hora in quella gagliardamente lo percuote, se con vna mano lo batte in vn luoco, con l'altra e con la tenaglia lo ferma, e lo tien saldo in vn'altro; così Iddio eterno

Psal. 69. fabro, [qui fabricatus est auroram & solem;] quantunque ei percuota taluolta col martello delle tribulationi, e delle tentationi, ci tiene però fermi con la mano della sua santa gratia, e ci sostiene di maniera che ben diceua S. Paolo,

Rom. 8 [Quis nos separabit a charitate Christi,

tribulatio, an angustia, an nuditas, an fames, an gladius?] Auiene tal'hora, che tū tieni ristretta in pugno ò monetata, ò gioia, ò altra simil cosa pretiosa e cara, & in tanto si sforza ò ladro, ò nemico a tutto poter fuo di cauartela di mano, e di robbartela, hor dimmi ti prego, quāto più egli si sforza di rapirla, e tū maggiormente non stringi il pugno, e nō racchiudi la mano? Sappi adò que che l'anima tua si stà nelle mani di Dio, che così confessò chi disse, [In manus tuas Domine commendō spiritum meum;] egli è ben vero, che il demonio cō la forza delle tētationi tenta tuttaua di rapirglila, ma quanto maggior forza fà egli per rubbarci, tanto maggiore la fà Iddio per diffenderci; onde ben prometteua Christo, [& nemo rapiet eas de manu mea.] Grande in questo proposito è il testimonio di S. Paolo, che [Deus non permittit nos tentari vltra id quod possumus, sed facit cum tentatione etiam prouentum,] come che dicesse, caua bene aueduto barbiere il putrido sangue all'infermo, ma non ne caua però tanto indiscretamente che egli se n'indebolisca, e n'isnga a fatto; pone bene diligente fornaio il pane nell'infiammata fornace, ma non ve lo lascia però tanto che egli n'arda, & che s'inceneri. Consente bene Iddio molto bene a nostra viltà che siamo dati in preda alle diaboliche tentationi, ma lo fà però così discretamente, che [non permittit nos tentari vltra id quod possumus;] onde essendo la battaglia così necessaria, e la vittoria così certa, che resta, eccetto che s'accingiamo tutti corragiosamente al menar delle mani, e che ascoltiamo la tromba del Sapiente, che ci protesta, [Fili accedens ad seruitutem Dei prepara animam tuam ad tentationem.] Ma perche egli ci disse, che in due maniere combatte contro di noi il demonio; come leone, e come serpente, come leone con forza, e come serpente con gl'inganni, se bene io confesso, ch'anco resistendo va-

*Psal. 4.**Ioā. 10.**1. Cor. 10.**Ecc.**Ecclesi.**Rom.*

do valorosamente possiamo la vittoria sperare, conosco però che la più sicura strada è quella dello stratagemma, e de vincere l'arte con l'arte. Diede già Iddio precetto al popolo Ebreo, che douesse andar corraggiosamente contro l'esercito nemico, sicurissimo di rimanerne vittorioso, ma perche erano gli Ebrei di gran lunga disuguali di numero a nemici, non volse che andassero ad affrontarlo liberamente all'aperta campagna, ma che facendo vn'imbo-scata gli andassero improvvisamente ad assalirgli dietro le spalle, [Non ascendes contra eos ex aduerso, sed gira post tergum eorum,] così stava il Diuino precetto. Hor qui chi non resta marauigliato in vedere che con quest'inganni volesse Iddio dar la vittoria; non era egli il Dio de gli esserciti? non era in poter suo il vincere [vel in multis, vel in paucis?] e che bisogno haueua di quest'arti, se lui, il quale già a tante proue haueua fatto conoscere il fauor suo, e non la moltitudine de gli huomini, era quello che era solito a vincere? Io quant'a me credo che quà ci vèga figurato il modo col quale possiamo sperare di vincere tutte le tentationi. Non è sicura cosa l'andarle ad assalirle liberamente in faccia, però che, chi non sà, che il loro primo aspetto è di maniera piaceuole, e lusinghiere, promette tanti gusti, e dilette, che facilmente gli animi punto punto piegati al senso ne rimarrebbero superati; il che mosse il

2. Reg. 5.
Ecll. 21.
Rom. 6.
Ecll. 2.

Saggio a dire, [Quasi a facie colubri fuge peccatum,] perche veramente questo primo aspetto si mostra troppo diletteuole, e troppo amabile; ma la più sicura via è d'assalire il nemico a tergo, andargli dietro alle spalle, cioè considerare molto bene qual sia il fine d'ogni tentatione, e che cosa si porti in groppa ogni peccato, poiche egli si sà pure in somma, che [stipendium peccati mors est.] Bellissimo fù a questo proposito lo stratagemma di Sansone nel vendicarsi dell'ingiuria riceuuta da Filistei, quan-

do raccolto vn gran numero de volpi, & attaccato il fuoco alla coda loro, indi cacciatele ne i campi nemici n'arse in vn'istante tutte le biade, e tutti i raccolti di quell'anno; e chi non sà, che malitiose, e finte volpi siano tutte le diaboliche tentationi? a queste è necessario attaccare il fuoco alla coda, cioè raccordarsi, che nò si tirano altro adietro, e che non portano altro al fine eccetto che eterno fuoco infernale; & a questa maniera ne rimarranno vinti, e superati tutti i nostri nemici. E questo appunto fù, mi credo io, il pensiero di Dauide all'hora che disse, [Inimici defecerunt frameæ in finem,] volendo dire, che se tù consideri al fine delle tentationi, ch'egli non è altro che morte, e fuoco, ti spauenta di maniera, che oueramente le schifi, e le fuggi, oueramente le superi, e le vinci; e così rimangono queste nemiche lance alla consideratione del fine al tutto spontate, rintuzzate, & inutili. Così potremo noi dolerci, che [persecutus est inimicus animam meam,] ma non haueremo già occasione di dire, [humiliavit in terram vitam meam.]

Collocavit me in obscuris sicut mortuos seculi, anxietus est super me spiritus meus, & in me turbatum est cor meum.

VNa cieca oscurità di mente, vn'importuna ansietà di spirito, vn tedioso turbamento di cuore, questi sono per mio auiso quelle tre furie infernali, quelle tre fauci di Cerbero, quella ruota d'Isione, quell'auoltor di Titio, e quella fame di Tantalo, quali nell'inferno di questo mondo continuamente tormentano l'anime nostre; ò per parlar più da Christiano, questi sono quei tre generali peccati de quali maggiormète ci tenta il diavolo, cioè [concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, & superbia vitæ.] E questi sono quelle grauissime offese, quali si lamenta hoggi

X 4 Dauide

Dauide hauer riceuuta dal suo nemico.

[Collocauit me in obscuris,] ecco la prima, [Anxiatus est super me spiritus meus,] ecco la seconda, [Et in me turbatum est cor meum,] & ecco la terza, sopra il qual verso faremo noi tre principali considerationi, cioè, che gran cecità di mente sia quella d'un superbo, che grande ansietà di spirito sia quella d'un auaro, e che grã turbamēto di cuore sia quello d'un lasciuo. [Collocauit me in obscuris.]

1. Io. 5. Quando io sento San Giovanni protestare da vna parte, [Totus mundus in maligno positus est,] e

1. Io. 2. quando io lo sento dire dall'altra, [omne quod est in mundo, est concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, & superbia vitæ,] s'io vengo poi ad accoppiare insieme queste due sentenze, egli m'è auiso che habbi voluto questo Santo Apostolo figurarci il mondo quasi vna noua Chimera infernale. E' la Chimera in verità vn'altissimo monte della Licia, il quale dalla sua cima non meno che si facci Etna, ò Mongibello vattauia essalando fiamme di fuoco, nella cui parte superiore habita vna gran quantità di leoni, nella mezzana, come più herbosa, e più frondosa si pascono di molte capre, e nell'infima habitano infiniti serpenti. E di qui finsero i Poeti essere la Chimera vn'animale triforme, cioè, ch'hauesse il capo, & il petto di leone, il ventre di capra, e la coda di serpente, e che dalla bocca andasse essalando continue fiamme. Io replico, non sò meglio rassomigliarla, quanto alla conditione di questo mondo, nel quale se tũ cerchi l'essalare del fuoco, ecco, che [totus mundus in maligno,] cioè, [in malo igne positus est,] se tũ cerchi i leoni, eccoti la superbia, se tũ cerchi le capre, eccoti la concupiscentia, e se tũ cerchi i serpenti, eccoti l'auaritia, tre vitij apunto in quei tre animali significati. Di questi tre intendea, mi credo io, il Profeta Abachuc al primo capo, quando disse, [Totum in hamo subleuauit, traxit illum in sagena sua, & congregauit in rete sua,] vo-

lendo dire, che il demonio nel mare di questo mondo ci vã pescando in tutte quelle maniere che sogliono insidiare i pescatori a i pesci, cioè, altri con l'hamo, e con l'esca, altri con la nassa, & altri con la rete; con l'hamo pesca egli gli huomini carnali, e lasciui, facendo abboccare loro l'esca fallace di qualche bellezza terrena; con la nassa pesca i superbi, però che come il pesce facilmente nella nassa entrando, per molto che si raggiri poi non ne sã però più trouare l'uscita; così tanto ch'vn huomo superbo entrato che è in questa gabbia, nè voglia, ò nè sappia uscire, ch'anzi diceua il Profeta, [Superbia eorum qui te oderunt ascendet semper;] e gl'auari piglia egli con la rete, però che, si come con quella se ne piglia vna gran copia insieme, così è tanto vniuersale la pescaggione che fã il demonio col mezzo dell'auaritia, che però ne fũ detto, che [omnes auaritiæ student.] e non solo i sacri Profeti, ma i profani Poeti ancora hanno questa verità conosciuta, onde frã loro ancora vi fũ chi disse, che

Fortius euertunt femina census bonos.

[Femina,] eccoti la concupiscentia, [Census,] eccoti l'auaritia, [Honos,] eccoti la superbia. In somma diceua vn galant'huomo, che tre D sono la principal cagione della nostra ruina, cioè, demonio, donne, e danari; demonio per la superbia, donne per la concupiscentia, e danari per l'auaritia. E la ragione per la quale habbi così il demonio ordinati tutti i peccati che a questi tre generi principalmente li riduca, stimo io che sij, perche egli habbi voluto trouare tre capi di squadra, i quali alle tre Teologali virtù, fede, speranza, e carità principalmente s'oppongono, e sã ben egli come l'auaritia combatta contro la fede, poiche [auaritia est idolorum seruitus,] come la superbia combatta contro la speranza, perche, come s'accommoderà a sperarne l'aiuto al-

Psalm. 72.

Colos. 3.

trui

trui quello il quale superbamente da se stesso, e dal suo valore ogni suo bene, & ogni suo merito riconosce? e la concupiscenza combatte contro la carità, trasformando gli affetti santi, e casti in dishonesti, & profani amori. Hora di questi tre peccati pare che si doglia esser tentato Dauid mentre che dice, [Collocauit me in obscuris sicut mortuos seculi,] e qui accenna al peccato della superbia, [Anxius est super me spiritus meus,] qui accenna a quello dell'auaritia, [In me turbatum est cor meum,] e qui a quello della concupiscenza; hora ripigliamoli tutti per ordine ad vno, ad vno. [Collocauit me in obscuris:] Egli m'è aniso, che proceda con noi il demonio in quella maniera, che leggiamo ne' libri de' Rè hauer pro ceduto con i cittadini di Galaad Naas Rè delli Ammoniti; ma prima che dichiarare il concetto fa bisogno in poche parole spiegare quell'istoria. Hauueua quel barbaro Rè assediata con potente essercito la città di Galaad, e l'hauueua hormai ridotta a così stretti termini, che non sperando quei cittadini di poterli più longamente tenere, cominciarono a trattare di rendersi con le più piaceuoli conditioni che potessero; ma il tiranno, che sapeua che gran professione essi faceuano di ferir di spada, per leuare loro nell'auenire al tutto questa speranza, gli rispose, [In hoc feriam vobiscum pactum, vt etiam vobis oculos dextros,] cioè non volergli riceuere con altro patto, che con auar ad ogni vno di loro l'occhio destro, auisandosi, che coprendo nel combattere con lo scudo l'occhio sinistro, & hauendo cauato il destro, douessero nell'auenire riuscire al tutto inetti al giocare di spada. Hora questo è il giuoco che tenta di far a noi tuttauia il demonio, che essendo egli guercio dell'occhio destro, vorrebbe priuarci dell'istesso. Per il vero occhio interno intendo io la cognitione intellettuale, e però doi erano gli occhi di Lucifero quando egli fù da

principio creato; il primo sinistro, cioè quella natural cognitione delle cose che egli haueua col mezzo delle spetie a lui concreate; il secondo il destro, & era quella cognitione beatifica, che egli hauerebbe hauuto ogni poco più che egli haueua pazienza nella cognitione, e nella speculatione dell'eterno verbo. Di questi doi occhi, quando egli s'insuperbi, gli rimase bene il sinistro, però che non fù priuo de doni naturali, ma gli fù cauato il destro, essendo priuo a fatto della beatifica visione; onde forse in proposito di lui diceua il Profeta Zacharia a vndici capi, [oculus dexter eius tenebescens obscurabitur.] Così doi occhi habbiamo parimente noi, cioè l'interno e l'esterno; l'esterno, che è questo organo corporale, che è il sinistro, col quale conueniamo con gli animali irragionevoli, anzi ne siamo molte volte superati, come dell'aquila, e del ceruiero per isperienza si vede; l'interno, che è la cognitione intellettuale, per la quale conueniamo con l'Angelica, anzi con la Diuina natura, onde per ciò ragioneuolmente può destro chiamarsi. Non si cura il demonio di cauarci l'occhio sinistro, anzi di quello si serue come del più atto istromento che egli s'habbia frà tutti i nostri sensi; mercè, che tutti gli altri sensi ci combattono da vicino, & egli ferisce d'archibugio anco di lontano; mercè, che oue gli altri combattono con vn'arma sola, cioè cō vn solo sensibile che rappresentano, questo combatte con più arme, essendo atto a rappresentare più varietà di sensibili; e mercè, che essendo gli occhi esterni quasi le porte dell'anima, e del cuore, s'auiene che di quegli egli s'impadronisca, si stimerà anco essere assoluto padrone di questa rocca; ma tutto il suo potere adopra egli per cauarci l'occhio destro, per accecarci l'intelletto, e la mente, sapendo bene, che [si oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit.] Già sapere come, e per che cagione

1. Reg.
11.

Mat. 6.

gione l'huomo sia chiamato vn picciol mondo, horio soggiungo, ch'in quella maniera procede il demonio in procurare la ruina di questo mondo minore, nella quale procederà Iddio alla destructione del maggiore; la prima cosa che all'hora farà Iddio sarà accecare gli occhi, e leuar in tutto la luce a que-

LUC. 21. Ito maggior mondo, quando [erunt signa in Sole, Luna, & Stellis,] da che seguiranno tante ruine, quante segue a narrare il sacro testo; così volendo il demonio distruggere questo minore, comincia dal leuargli la luce, e dalla cecità della mente, da che seguono poi tutti gl'altri mali; onde però questo è il primo effetto di che si lamenti Davide dicendo, [Collocauit me in obscuris;] ma chi non sà, che non è cosa più atta a toglierci la vista quanto il fumo, e però non troua il nemico più atto istromento d'accecarci quanto la superbia; e così è vero, che [est pater super omnes filios superbiae.] E qual maggior cecità quanto quella d'un superbo, il quale vola tant'alto con l'ali de suoi pensieri, che non ch'altro perde di vista anco se stesso, e si sdegna di conoscere lo stato proprio, che se volessimo entrare in pratica di questo fatto, chi non vede che per difetto di questa marcia ambizione niuno si contenta de i proprij confini, ma procura di passar sempre alquanto il termine, onde vn pouero artigiano la vorrebbe adimparare ad vn ricco mercante, il mercante al gentil'huomo, il gentil'huomo al Prencipe, di maniera, che tante ambitioni, tante pompe, e tanti disordini nelle città non hanno altra radice, eccetto che, hormai tutti accecati dalla superbia non vogliono conoscere la propria conditione. Verissimo esempio ci lasciò di questo fatto il Patriarca Giacob, il quale ritornando da quel suo longo esilio ricco, e contento alla patria, & essendo venuto ad incontrarlo a mezza strada il fratello Esaù, il quale doppo i primi abbracciamenti

s'andaua pur trattenendo per accompagnarlo il resto del caminò, le disse, [Præcedat Dominus meus, & ego sequar paulatim vestigia eius,] volendo dire, fratello e signor mio, la tua professione è sempre stata di gentil'huomo, e di caualliero, & io all'oncontro hò sempre essercitato l'officio di pondeiro pastore, non si conuiene, che il pastore voglia gire a paro del gentil'huomo, vò pur tu auanti [Præcedat Dominus meus,] ch'io conforme alla mia conditione ti verrò adietro, [& sequar paulatim vestigia tua.] Gran cosa, che tutte le religioni hanno vn'habito particolare col quale si distinguono, e l'vna dall'altra si conoscano, onde all'habito solo tu discerni benissimo il Domenichino dal Franciscano, ò dal Agostiniano, ma nel modo non c'è più differenza d'habito che distingue le conditioni de gl'huomini, anzi hà di maniera l'ambitione confuso ogni cosa, che se tu miri solo allé vestimenta, tu non discerni più nella città la differenza di stati, e questo colpa a quella fumosa superbia, che nõ ci lascia conoscere noi medesimi, ma ci tiene accecati sì, che [collocauit me in obscuris sicut mortuos seculi.] [Anxietus est super me spiritus meus,] ed ecco accennato il secondo peccato, dell'auaritia, e veramente, quale maggior ansietà, ò qual più importuno pensiero può trouarsi di quello che s'habbia vn' animo auaro per il desiderio che tiene d'andar sempre accrescendo nelle ricchezze? disse bene quel Poeta;

Ergo sollicita tu causa pecunia vitæ es.

Disse bene parimente quell'altro,

Crescentem sequitur cura pecuniam.

Et il Poeta Teologo, anch'egli trattando dell'auaritia diceua;

Et hanc naturam si maluaggia eria,

Che mai nõ empie la bramosa voglia,

Ma doppo il pasto hà più fame che pria.

Dicono gl'Astrologi, che dal dominio de pianeti si può facilmente venire in cognitione de i felici, ò infelici successi

di coloro che ne vengono dominati, on de tanto viuerà alcunò, ò più fortunato, ò più misero, quanto che ò da Gio ue, ò da Saturno egli farà predominato; & io dico parimente, che dalla qualità del patrone che ci comanda possiamo noi facilmente argomentare la tranquillità, ò l'inquietudine, e turbulēza del vñer nostro. Accennaua il nostro Saluatore, che noi possiamo hauere doi patroni, cioè Iddio, & il danaro, quando diceua, [*Luc. 16.* Non potestis Deo seruire, & Mammoni;] ma chi dubita, che quāto è felice la seruitù d'Iddio, altro tanto infelice, stentatà, dishonesta, e pericolosa non sia quella del danaro? comandici Iddio ciò che si voglia, che ci comanda sempre cose ragionevoli, onorate, e moderate; ci comanda cose ragionevoli, e però diceua San Paolo, [*Ro. 12.* Rationabile sit obsequium vestrum,] ci comanda cose onorate, e però diceua il Saggio, [*Sap. 10.* Honestauit illum in laboribus,] ci comanda moderate fatiche, e però la notte della sua passione si contentò pure, che dopo sì longa vigilia pigliassero gli Apostoli vn poco di riposo, quando disse loro, [*Mat. 26.* Dormite iam, & requiescite;] ma questo empio tiranno del danaro, lascio che ci comandi mille ingiustitie, e mille dishonestà, chi non vede come ci tiene sempre l'animo in seruitio suo giorno, e notte inquieto di maniera, che forse di lui disse Iddio, [*Hier. 16.* Seruietis Dijs alienis, qui non dabunt vobis quietem die ac nocte.] Misera cōdizione di coloro i quali per disgratia sono caduti in seruitù de gli infedeli, che non solamente sono tenuti dalla mattina alla sera in continuo fatica, ma sopraggiungendo la notte, quando tutti gli animali pigliano alquanto di riposo, essi aggrauati da più greui zeppi, e da più dure catene sono posti in tranaglio maggiore; caso appunto che suole auenire ad vn'auaro, il quale non riposando per seruire al suo patrone tutto il giorno col corpo, la notte poi in vece di quietare vā di maniera gi

rādo, discorrendo, e mulinando col cervello, che può ben dire con ragione, [*Anxius est super me spiritus meus,*] anzi tant'è il pensiero che lo stimola per il mantenimento ò accrescimento delle ricchezze, quanta è la cura ch'egli hà di conseruar la propria vita. Vedi vno alquale è stata robbata la cassa, che si lamenta, e dice, ohime, ch'io son stato robbato; vedi vn'altro a cui son tempestate le biade, e grida anch'egli, ohime, che io son tempestate; mira fratel mio meglio quello che dice, non sei stato robbato tū, ti sono stati robbati i denari, non sei tempestate tū, è tempestate la possessione; ma questo modo di parlare accenna, che sono gli huomini auari di maniera nelle loro ricchezze, trasformati, che quāto danno vien fatto a quelle, tātò riceuono per proprio, e se ne pigliano tanto pensiero, e tant'ansietà, che possono ben dire con verità [*anxius est super me spiritus meus.*] [*In me turbatum est cor meum,*] questo è il terzo punto, che s'appartiene alla concupiscenza, perche, frā tutte le passioni humane, io non ne conosco alcuna la quale maggiormente inquieti, ò turbi il cuore, quanto lasciui affetti di donna, i quali da loro dishonesti sguardi fogliono hauere origine. Fanno quell'effetto nel cuore i sguardi lasciui, che fogliono fare nel centro della terra i raggi penetrariui del Sole, però che, si come quelli faettando la terra, e penetrandola fin dentro al centro tutta la commouono, e ne cauano tanta varierà di vapori; così questi entrando per gl'occhi al cuore l'alterano, lo turbano, e l'inquietano, il che è effetto naturale, atteso che quanto più di bellezza nel volto d'vna donna tū scorgi, tanto miglior temperamento di complessione ne deuì argomentare; quanto la complessione è meglio temperata, tanto il sangue è più purgato, e più puro; quanto il sangue è migliore, tanto i spiriti vitali di lui generati sono più viuaci, e più potenti; quāto i spiriti vitali sono più

no più efficaci, e più penetratiui, s'auiene, che uscendo da gli occhi quasi per due porte del cuore vadino ad incontrarsi ne gli occhi altrui, all' hora scendendo per quella strada a toccargli il cuore, l'alterano, e lo turbano in guisa, che egli può ben dire con verità, [In me turbatum est cor meum.] Sogliono gli occhi di bella donna taluolta esser chiamati folgori non solo da Poeti, ma da Profeti istessi, onde Dauid dice una vna volta de gli occhi penitenti, e lacrimosi, [Fulgura in pluiam fecit,]

Pf. 134. perche veramente pare che vadino folgorando; questo è effetto del folgore di consumare la moneta, e lasciare intatta la borsa, d'incenerire il ferro, e lasciare incorrotto il fodro; e questo è parimente effetto dello sguardo di lascia donna, lasciato di nuocere all' esterno, di penetrare l'interno del cuore, e quiui turbarlo, & inquietarlo. E che cosa è vn cuore a questa maniera inquieto, eccetto che vn nuouo inferno? Dell' inferno dice Dauid, [ignis, grādo, nix, glacies,]

Pfal. 10. cioè che i suoi tormenti sono vna contrarietà di pene, quindi di fuoco, e quindi di neue, e di ghiaccio, affine che da questi opposti combattimenti ne siano quell' anime maggiormente afflitte; & vn cuore d'amor lasciuo oppresso, non sente anch'egli tuttauia i suoi fuochi, & i suoi giacci, i fuochi d'amore, & i giacci di gelosia, che lo tengono sempre turbato? Sentite il Poeta,

Vnoi vedere in vn cuor diletto, e tedio

Dolce, & amaro; mira il fero Erode,

Ch'amore, e gelosia gl'hā posto assedio.

Pericolosa però è di maniera la fauella, e la conuersatione delle donne, però che, oltre che cagiona quest'ordinario turbamento di cuore, puole anco molti altri disordini cagionare. Sanno fin'a fanciulli, che se vengano nella Grammatica accoppiati insieme il genere maschile e femminile stegolatamente, sempre se ne cagiona solecismo, il che non auiene, se conforme alle regole s'accompanano; non sarebbe egli solecismo

aperto s'vno dicesse, [vir mea,] oueramente [sponsa meus?] certo che sì, però che qui il maschile & il femminile sono malamente congiunti, oue se tu dirai, [sponsa mea, vir meus,] all' hora il parlare è retto, e congruo. Congiungimi insieme in conuersatione quelli che per legge di natura, e di Dio hanno a star vniti, come il marito, e moglie, che qui non ne seguirà solecismo, anzi solecismo, e scandalo sarebbe che se diuidesse; ma che conuersino insieme con tanta familiarità huomini, e donne senza regola, senza occasione, senza legame di sangue, o di matrimonio, che marauiglia se ne seguono poi tanti scandali, e tanti disordini? E forse anco in questo proposito può addursi il detto di Giobbe, [Halitus eius prunas ardere facit,] quasi ei volesse dire, s'egli auiene che sotto le ceneri sia rimasta viua qualche picciola fauilla di fuoco, e che tu ti dia a soffiarui dentro, non vedi tu che n'accenderai anco quei vicini carboni i quali di già erano spenti? così non ti credere darmi ad intendere che in te sia in tutto e per tutto estinta la concupiscenza, che non ve ne sia rimasta viua almeno vna picciola fauilla, se già ti ricordi il detto di quel buo vecchio, [Adhuc viget igniculus,] onde qual volta ne nasca occasione al demonio, egli facilmente vi soffia col soffio della tentatione, & n'accende il cuore già perauentura raffreddato nel fuoco della lasciuia. Prouerbio volgare, ma vero, che chi hà il naso di cera schiffi di andar al fuoco, se già non vuole che quel calore gli lo distempri, e gli lo dilegui; e se tu harai il cuore di cera tanto t'hauerà qual' hora t'auicinarai troppo al fuoco dell' occasione, e della tentatione. Senti che cosa di se medesimo disse Dauid, [Factum est cor meum, t̃quam cera liquefscens in medio ventris mei,] e questo gli auenne nell' occasione di mirar con troppo diletto le bellezze della nuda Bersabea. Notaste voi che essendo il nostro Salvatore alla

fonte.

Iob 41.

Hieron.

Pfal. 10.

fonte a ragionare con la Samaritana, e sopraggiungendo i discepoli [mirabantur quod cum muliere loqueretur?] Nō fuole nascere la marauiglia, eccetto che da cose rare, & insolite; si marauigliano dunque i discepoli in veder a fanel-
lare a solo, a solo Christo con vna donna, però che conoscendo egli il pericolo che v'è, soletu di raro trattare, e conuersare con loro; io non vorrei dire, che fosse peggio il conuersare con vna donna vana, che col trattare col diavolo istesso, ma questo sò bene, che San Pietro c'efforta assai più a fuggir simili conuersationi che le diaboliche tentationi, poi che trattando del demonio tentante, non n'effortà a fuggire, ma a resistere, [cui resistite fortes in fide,] oue il Saggio trattando della familiarità della donna vana, quasi che a lei sia più difficile il resistere, esclama, [Melius est cohabitare leonibus, & draconibus quam mulieri male.]. Quest'è l'occasione, che di mille mali pensieri, anzi da mille dianoli viene il cuore d'un lasciuo ripieno, e turbato; e come può non essere sempre turbato vn cuore fatto vn'inferno di tanti demonij? Fù interrogato vna volta vn spirito immondo, che tanto importa quanto a dire vn demonio tentatore di lasciuitia, qual fosse il suo proprio nome, & egli senza sodisfare direttamente alla dimanda rispose, [Legio] come che volesse dire, se tū r'imagini, che io sij solo in questo corpo tū r'inganni, che vi sian bene, vna legione; tanti demonij in vn cuore lasciuo? hor io ti dimando se vi può esser altro che turbatione, confusione, & inferno? Io non niego già che non cagionino grand'inquietudini nell'animo nostro gli altri doi generali peccati, cioè la superbia, e l'auaritia, ma per mio auiso non già tanta quanta ne cagiona la concupiscenza. Sono tre i beni principali dell'huomo, cioè l'honore, la robba, e l'anima; hora il superbo fa bene molte volte poca stima dell'anima, e della robba, ma l'honore però cerca

egli di conseruare intatto sopra tutte le cose; l'auaro parimente poco prezza l'anima, e manco l'honore, ma della robba hà egli sempre sollicitissima cura; peggio di tutti è il lasciuo in questo, che pur che sodisfaccia a suoi dishonesti appetiti, si pone sotto i piedi, e l'anima, e la vita, e l'honore, e la robba, e quant'hà di buono, si che non viue giamai quieto. Ma finiamola con questo picciolo essemplio; caua vn'osso di braccio, ò di gamba dal suo proprio luoco, e poi legalo pur se sai con fascie di seta, e d'oro, e vedrai s'egli ti terrà sempre inquieto, e turbato; il proprio luoco del nostro cuore è Dio, hor se tū lo lieui di lui, e lo riponi nel petto di lasciua donna, fa quanto sai ch'egli patirà sempre quella turbatione della quale per propria isperienza diceua Dauide, [In me turbatū est cor meū.] Hor ecco quanto sono i danni che ci procura con la sua tentatione il demonio, [Collocauit me in obscuris,] quest'è la superbia, [Anxius est super me spiritus meus,] quest'è l'auaritia, [In me turbatum est cor meum,] quest'è la concupiscenza.

Memor fui dierum antiquorum, meditatatus sum in omnibus operibus tuis, & in factis manuum tuarum meditabor.

GRan felicità per il vero deu che stamarsi il nō correre pur n'anco col pensiero la maledetta strada del peccato; ma non manca ad ogni modo d'essere colui ben auenturato il quale hauendoui incautamente posto vna volta il piede, si rauede però così tosto, che senza punto fermarlo lo ritira, e si rifugge. Quindi non solo disse già Dauide, [Beatus vir qui non abiit,] ma soggiōse Psal. i. ben tosto, [Beatus qui non stetit, & qui non sedit.] Tale essemplio dà egli hoggi di se medesimo, che se bene nel verso passato confessa esser caduto ne i tre generali peccati, protesta però hora di hauer immediatamente cercato i mez-

zi della penitenza, mentre soggiunge, [Memor fui dierum antiquorum.] [Collocauit me in obscuris, Anxius est super me spiritus meus, In me turbatum est cor meum,] ecco i tre peccati; [Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, & in factis manuum tuarum meditabor,] & ecco altrettanti rimedij, che ci adopra. Quella Diuina predestinatione tanto secreta, & a noi incognita frà gl'altri agnimenti, e conietture con le quali si può probabilmente conoscere, non hà per auentura la più apparente, quanto il vedere, che vn peccatore tosto ch'hà posto il piede nella via del peccato, quasi che l'habbia posto sopra le spine, ò che habbi inauedutamente calcato vn serpe, tutto spauentato lo ritira, e s'affretta di ritornare alla via della penitenza. Questo è quello di che già si consolaua Dauide quando disse; *Psal. 40.* [In hoc cognoui quoniam voluisti me, quoniam non gaudebit inimicus meus super me,] quasi che dicesse, Signore, quando io mi viddi caduto nel peccato, poco meno ch'io non dubitai della mia salute, e ch'io non cadei quasi prescinto nella disperatione; ma ben tosto mi racconsolai dipoi, e m'aiuidi, che tu voleui la salute dell'anima mia, mercè, che non lasciasti longamente contento del mio peccato il mio nemico, ma ben tosto mi richiamasti a penitenza, [In hoc cognoui quoniam voluisti, quoniam non gaudebit inimicus meus super me.] Questo hoggi si vede chiaro, che a pena hà egli confessato il suo peccato, dicendo [Collocauit me in obscuris,] che di subito soggiunge la penitenza, soggiungendo, [Meditatus sum in omnibus operibus tuis.] Già s'è detto, che tre sono i generali peccati, cioè, superbia, auaritia, e concupiscenza; & hora soggiungo che tre sono i principali rimedij, [Memor fui dierum antiquorum,] questo è quello che risana la pazzia de superbi, [Meditatus sum in omnibus operibus tuis,] questo è quel-

lo che caccia la frenesia de gli auari, [Et in factis manuum tuarum meditabor,] e questo è quello che toglie il morbo della concupiscenza. Ma cominciamo dal primo, [Memor fui dierum antiquorum,] questa memoria de giorni più antichi stimò io che sia il ridursi a mente quel primo giorno del tempo nel quale fù creata la luce, cioè l'angelica natura, e del quale disse il diligentiissimo Istorico, [Factum est *Gen. 1.* vespere, & mane dies vnus,] oue per conoscere la diligenza di lui, conuiene cōsiderare, che hauendo egli ne giorni seguenti sempre detto, [dies secundus, tertius, & quartus,] qui non disse primus, ma disse vnus, volendo denotare, che se bene il giorno nel quale fù creata l'angelica natura, fù il più antico di quanti n'habbia hauuto il tempo, assolutamente però non puote chiamarsi giorno primo; e questo perche il primo giorno che ò nel tempo, ò nell'eternità sia stato formato, fù quando produsse il padre la luce dell'eterno verbo, del quale disse già Dauide, [Hac *Psal. 117.* dies quam fecit Dominus, exultemus & latemur in ea,] e per assicurarci ch'egli appunto parlaua di questo verbo, subito soggiunse, [Deus Dominus, & illuxit nobis,] e del quale fortissimamente haueua prima detto Mosè, [In quo creauit Deus vt faceret,] [creauit,] cioè nel giorno del suo proprio verbo produsse l'idee di tutte le creature, [vt faceret,] cioè, per formarle poi conforme a quel esemplare in se medesime; concetto altamente penetrato da San Giovanni quando ci disse, [quod factum *Ioan. 1.* est, in ipso vita erat,] si che doi giorni in questa occasione ci si rappresentano, il primo, & il più antico; il primo quando ne gli incomprendibili circoli della sua eternità produsse Iddio il verbo; il secondo, quando nel principio del tempo creò Iddio l'angelica natura, ilquale da Dauide viene chiamato giorno antico, mentre che dice, [Memor fui dierum antiquorum.] Ma

io vorrei, o santissimo Rè, che tù ci narrassi alquanto più distinto, che cosa tù ti ricordi d'hauer veduto in quei più antichi giorni. E che cosa poss'io ricordarmi, eccetto che il peccato, & la pena di Lucifero, cioè la sua ambiziosa superbia, & il ruinoso precipitio nel quale però egli cadè? Chiaro hormai è appresso a tutti, che il peccato del primo angelo fu peccato di superbia, che

Eccl. 10

però è scritto, che [Initium omnis peccati superbia,] & il Poeta Teologo egre

giamente soggionse,

Principio del cader fù il maledetto

Superbir di colui, che tù vedesti

Da tutti i pesi del mondo costretto.

E certo sì come quanto è maggiore la circonferenza, tanto maggiormente si discosta ella dal suo centro, e così appunto auenne a Lucifero; Dio è il centro vniuersale di tutte le creature, la circonferenza che intorno a questo centro s'aggira è la natura intellettuale, il cui offitio altro non è, eccetto che intendere, lodare, & amare la Diuina bontà, frà le nature intellettuali molto più nobile è l'angelica, che l'humana, però oue l'humana è ornamento della

Gen. 2.

terra, l'angelica è ornamento del cielo, conforme a quel detto, [Igitur perfecti sunt celi & terra, & omnis ornatus eorum;] e frà tutte le spetie e numero de gli angeli, nobilissimo fù Lucifero, come quello che più espressamente di tutte le creature rappresentaua in se stesso l'immagine di Dio, onde

Exec. 28

di lui fù detto, [Tù signaculum similitudinis, perfectus decore, plenus sapientia, extensus & protegens,] cioè, [Extensus & protegens,] ecco la somiglianza del padre, [Plenus sapientia,] ecco quella del figlio, [Perfectus decore,] ecco quella dello Spirito santo, e però [signaculum similitudinis,] cioè singolare simiglianza di Dio. Hor questa circonferenza che era tanto maggiore di tutte l'altre, tanto maggiormente dal suo centro si discostò, quanto più parue che se gli volesse auicinare, dicen

do, [Ero similis altissimo.] Questo fù il peccato, e la penitenza fù, che [sicut defecit fumus defecit,] e come il fumo quanto più sale, tanto più si anisce, così egli quanto più procurò d'essaltare se stesso, tanto più ne fù humiliato; onde poi fù detto di lui, che [non est inuentus ei amplius locus in cælo,] altrove, [vidi Satana sicut fulgur de cælo cadentem,] & altrove pure, [quomodo cecidisti Lucifer, qui mane oriebaris.]

Isa. 14.

Psal. 67.

Apoc. 12.

Luc. 10.

Isa. 14.

Ma come auenne questo? hai tù notato vn maestro di scuola, come procede nel esaminare, sopra la data lectione, i suoi scolari? Egli per non ispauentargli sempre con la sferza, gli lusinga taluolta col mezzo d'vna fanciullea ambitione, e facendo scendere con vergogna all'infimo luoco quello che non hà saputo rispondere, quell'altro all'oncòtro che l'hà di risposta sodisfatto honora col farlo salire al primiero. Così quel

Mat. 23

Mat. 17

l'eterno maestro del quale diceua il nostro Salvatore, [Vnus est enim magister vester qui in cælis est,] & la cui principal dottrina è stata l'humiltà, della quale diceua il suo repetitore e figlio, [Disce a me, quia mitis sum, & humilis corde.] Hebbe frà tant'e tant'altri dui principali discepoli, cioè il suo eterno verbo, & il primo angelo da lui creato, i quali diuersamente gli riuscirono, però che essendo esaminato Lucifero si come conosciuti tanti, e così segnalati doni ch'egli possedeva per pura gratia di Dio, quanto erano essi maggiori, tanto maggiormente doueta humiliarsi per riconoscere il tutto non da merito proprio, ma dalla pura liberalità Diuina; egli tanto più insuperbito, quasi che tanti beni da suoi proprij meriti dipendessero, cominciò superbamente a pretendere la Diuina vguaglianza, onde nella lectione dell'humiltà non seppe rispondere, ò corrispondere a questo Diuino maestro; onde non è marauiglia se con vergogna, e scorno ne fù precipitato all'infimo luoco, e rinchiuso perpetuamente nell'ultimo centro della terra, si che

per

Apo. 12 per lui [non est amplius inuentus locus in cœlo.] Meglio, e più saggiamente rese conto di questa lettione l'eterno verbo, il quale non ostante che in tutte le cose fosse di grandezza vguale al padre, non si sdegnò però d'humiliarsi sotto la natura angelica facendosi huomo, sì che di lui, e di questa sua profonda humiltà, marauigliato San Paolo diceua, [Qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitatus est se esse equalem Deo, sed exinanivit semetipsum formam serui accipiens;] e perche sepe rispòdere così bene, però ne fù essaltato al primo luoco, e però segue S. Paolo, [Propter hoc Deus exaltauit illū, & donauit illi nomen quod est super omne nomen.] Quant'auenne a Lucifero, chi può dubitare che maggiormente non auenga alla superbia humana? quando disse Dauide, [Veruntamen fex eius non est exinanita, bibēt omnes peccatores terræ;] egli volse dire, che se bene di questo atrofiscato calice della superbia hauena così abbondantemente beuto che s'era imbricato, & uscito fuori di se stesso il diauolo, ad ogni modo non l'hauena del tutto euacuato, ma v'hauena lasciato tanta feccia, che di quella beuono tutti i peccatori della terra, volendo significare in somma, che non si troua peccatore alcuno il quale per superbia non pecchi. Passo per il certo degno di molta consideratione, però che con qual ragione si dirà egli che pecchi per superbia vn'auaro, vn'goloso, ò vn lasciuo? anzi non può sia chi si voglia offendere Dio se la superbia non è quella che gli aguzzi l'armi. Sono nel peccato doi atti, cioè l'atto del l'auersione, e l'atto della conuersione, però che [peccatum est auersio ab incommutabili bono, & conuersio ad commutabile bonum,] onde già si doleua Iddio, [Dereliquerunt me fontem aqua viua;] ecco l'auersione, [& foderunt sibi cisternas dissipatas,] ecco la conuersione; e se bene la gola, l'auaritia, la concupiscenza, e simili altri

Phil. 2.

Psal. 74

Ier. 2.

peccati hāno per principale oggetto la conuersione alle creature, l'auersione da Dio non possono però hauere se la superbia non è quella che gli la somministra; onde con ragione si può dire, che ella sia causa d'ogni peccato, e che di lei [bibent omnes peccatores terræ.] Gioca tal'vno taluolta a dati, ò a carte, e perde sì che gli manca ben la moneta, ma non già la voglia di giocare, soprauiene in tanto vn'amico che l'accommoda di danari, e quantunque egli vada perdendo, non manca però tuttauia d'accommodarlo; hor non dirai tū con ragione, che costui è causa del suo giocare, e del suo perdere? Così tutti gli altri peccati hanno ben desiderio di giocare; cioè hanno ben la conuersione alle creature, ma di sua natura non hanno già l'auersione dal creatore, soprauiene la superbia egli presta danari, accioche possano meglio giocare, gli ministra l'auersione affine che possano hauere la conuersione; hor non ti par egli in conseguenza, che da lei ogni peccato principalmente dipenda, e che ben dicesse, chi disse, [Initium omnis peccati superbia,] e che di questa fecce [bibent omnes peccatores terræ?] e perche il maggior peccato che sia in terra è quello della superbia, quindi auiene, che n'habbiamo poi quel castigo che n'hebbe Lucifero, cioè, che [qui se exaltat humiliabitur;] e forse a questo proposito diceua già il nostro Saluatore, [erunt primi nouissimi, & nouissimi primi,] però che, si come nelle figure Aritmetiche la prima è sempre la minore, perche non passa mai il numero di diece, e l'altre quanto sono più vltime, sempre sono maggiori, perche vanno al cento, & al mille; così nel conspetto di Dio sono sempre minori coloro che vogliono far il maggiore, e maggiori diuentano quelli che dell'infimo luoco si contentano. Diceua già Dauide trattando del castigo che suol dare Iddio a i superbi, che [Retribuet abundanter facienti-

Ecol. 10

Luc. 14

Mat. 23

Psal. 31

bus

bus superbiā; & è degno di consideratione, che nel minacciare il castigo a qual si voglia altro peccato, noi trouaremo ben souente il [Retribuet,] ma [l'Abundanter,] fuori che nel castigare la superbia non trouaremo giamai. Volsè dire Dauidè per mio auiso, tutti gli altri peccati portano seco il proprio reato, e non più, e però assai è ch'habbino il lor proprio castigo, ma il peccato della superbia porgendo l'atto dell' auersione a tutti gl'altri, e però portando seco di tutti il reato, merita anco con la pena a tutti gli altri douuta essere castigato, e però vi dico, che [Retribuet abundanter facientibus superbiā;] la propria però e più douuta pena sarà l'essere altrettanto humiliato; quanto egli se medesimo esaltaua; il che volsè esprimere l'istesso Dauidè quando disse, [Domine non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulauit in magnis, neque in mirabilibus super me; si non humiliter sentiebam, sed exaltaui animam meā, sicut ablactatus est super matrem suā, ita retributio in anima mea;] come che, diceffe, Signore son ben stati grandi i fauori che tū m'hai fatto, ma non però se n'è mai questo cuore solleuato in superbia, non però quest'occhi hanno mirato più alto della natural conditione, non però hò fatto più il grande di quello che comportasse il mio pouero stato, anzi sapendo che quanto più tū aggrandisci altrui, tanto più quanto a te gli porgi occasione d'humiltà, mi son sempre maggiormente humiliato; che se non è vero questo, ò se tū troui giamai che io mi sia de tuoi doni insuperbito, mi cōtento che tū me ne castighi, [sicut ablactatus est super matrem suā,] cioè, che come quello nel essere slattato viene priuo del latte, e della poccia materna, così tū priui mè di quante gratie che mi facesti giamai, e mi lasci ricadere nella bassezza del mio stato primiero. Così auenne apunto al superbo Rè di Babilonia Nabucdonosor, del

Discorsi Cibò, Parte III.

quale egli mi pare apuntò che dicesse Dauidè, [Homo cum in honore esset Psal. 48. non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis,] cioè, [Cum in honore esset,] essendo egli stato da Dio sopra tutti gli altri huomini del suo tempo di maniera honorato, che non trouaua in grandezza di stato pari a lui, [Non intellexit,] non conobbe quello che per ragione egli doueua conoscere; ma che cosa era egli obligato a conoscere? l'obligo suo era di considerare, che quanto più Iddio l'haueua fatto grande, tanto più egli doueua inanzi al Diuino conspetto stimar se stesso piccino, cōforme a quel precetto, [Quanto maior es humilia te in omnibus,] e che non lo facendo, egli era per caderne agenolmente nella disgratia di Dio, così al primo de' Rè, al 15. & al 2. a 12. raccorda Iddio a Saul & a Dauidè la grandezza loro cōcessa, e subito dipoi rinfaccia loro l'alterezza, e la superbia nella quale però erano saliti; e perche non conobbe questo superbo Rè quest'obligo suo, però in giusto castigo [comparatus est iumentis insipientibus,] e doue prima egli voleua essere adorato da gli huomini come Dio, si vidde per tant'anni a guisa di bestia habitare i deserti, e pascer l'erbe; e così è vero quello che già fù detto de tutti i superbi, [Deieci- Psal. 72. si eos dum alleuarentur.] Simile caso auenne a quel orgoglioso gigante Golia, del quale si dice, che il giouinetto 17. Dauidè [deiecit in fundā exaltationem Golia,] come che voglia dire, era grande, & era gagliardo oltra ogni misura quel gigante, ma egli era tanto superbo, che si stimaua anco assai più, e si andaua vantando più di quello ch'egli era, ma in giusto castigo vuole Iddio, che vn giouine pastorello, non con altre arme che con vna pietra, n'abbassasse il suo souerchio orgoglio, di maniera, che [deiecit in fundā,] non solamente Golia, ma [exaltationem Golia,] Tale è il castigo di tutti i superbi,

Y tale

tale fù il castigo di Lucifero, e però in rimedio della sua superbia dice Davide, [Memor fui dierū antiquorum.] [Meditatus stā in omnibus operibus tuis.] quest'è il rimedio contro il secondo peccato dell'auaritia. Io mi diedi, d. ce. Davide, o Signore, a contemplare tutte le tue operationi; ma per quel ch'io vedo, o santissimo Rè, tu harai intrapresa vna fatica dura, e difficile, però che s'egli è vero, che spendesse già tant'anni nella cōtemplatione della natura d'vn'ape quel Filosofo, come potranno bastare a tè tutte l'età del mondo a contemplare ad vna ad vna tutte l'operationi di Dio? (A questo dirà egli) hò io facilissimo rimedio, mi darò a considerare solo la creatione del primo padre Adamo, e perche sò che egli fù vn ristretto epilogo di tutte le creature, però conosciuto lui, harò ad vn certo modo tutte le creature conosciute; e come hò contemplato in Lucifero il peccato, & il castigo, così altrettanto farò in Adamo. Grande è la questione frà padri Teologi, quale fosse il primo peccato d'Adamo; però che altri dice, che fù la disobidienza al Diuino precetto; altri, che fù l'ambitione di volere nella cognitione del bene, e del male essere simile a Dio; altri che fù la lasciuia, ondè per il souerchio affetto sensuale che egli portaua alla moglie, eleffe più tosto disobidire a Dio, che contradire alle lusinghe di lei; altri, che fù di gola, perche vedendo la vaghezza del pomo, argomentò da quella qual douesse essere il gusto, & il sapore; altri, che fù d'accidia, e di negligenza in valersi di quei doni gratuiti, e naturali, che gli hauena dato Iddio, de i quali s'ei fosse stato diligente a seruirsi, non l'harebbe giamai il serpente potuto ingannare nè datoli a credere cose tanto dal verisimile lontane. Ma frà tante openioni non è forse inferiore all'altre, che il suo peccato nascesse da radice d'auaritia, ondè hauendolo Iddio cōstituitolo vniuersal padrone di

tutte le creature, e riservato a se solamente vn arbore de pomi, non contento di tante ricchezze, si amaua pouero, e mendico s'ancora il cōsumo di quel frutto non gli vsurpaua, ricche non può negarsi, che d'ingorda, & insaziabile auaritia non fosse essuto. Ma a questo peccato che castigo seguì, se non l'essere ridotto ad vna estrema povertà, e non solo esser priuato al tutto di tanti beni gratuiti ancora, ma debilitato in tutti i naturali? per il che, burlandosi quasi di poi Iddio di lui, diceua, [Ecce Adam quasi vnus ex nobis factus est,] come che dicesset, sciagurato ch'egli è, egli poteua bē cōtentrarsi del suo felice stato, e non si curare di volersi vguagliare a noi; hor ecco come bene gli è riuscito il disegno, vedi se quasi [vnus ex nobis factus est,] poiche da così alto, così sublime, e così ricco stato, egli per sua propria colpa s'è repentinamēte in così grā profondo di povertà, e di miserie traboccato. Questo peccato dell'auaritia anch'egli hor mai è fatto tanto vniuersale, che [a primo ad vltimū omnes auaritię student,] il che forse volse accennare Davide, quando disse, [Inclina cor meum Deus in testimonium tua, & non in auaritiam,] oue ponendo da vna parte la sola auaritia, e dall'altra parte tutti li Diuini precetti, chiara cosa ch'vna di queste due volse significare, ò che dall'auaritia sola tutti i peccati habbino origine, come fù detto altroue, che [Radix omnium malorum est cupiditas,] ouero, che tutti i peccatori siano di questo peccato particolarmente infetti. E come simile è il peccato nostro a quello d'Adamo, così pari suole essere la penitenza, cioè, che improvvisamēte siamo saluolta per qualche accidente priuati dell'amate ricchezze, il che, quādo non auēga prima, ad ogni modo è pur necessario che segua all'estremo punto della morte; e però fù detto, [O mors quā amara est memoria tua homini habenti pacē in diuitijs suis;] e si fà all'hora la pena tanto maggiore, quanto maggiore è stata l'auaritia.

Gen. 3

Ps. 118

I. Tim. 6.

Eccl. 4

Iob 20. ta l'auidità, e la rapacità con la quale si sono quelle maledette ricchezze cōgregate; il che con bellissima similitudine significò quel Profeta che disse, [Diuitias quas deuorauit, euomet,] volendo dire, che si come tanto è maggiore la nausea, & il fastidio nel reuocare vn cibo, quanto maggiore è stata la golosità nel diuorarlo; così, quanto più rapacemente hà vn'auaro le sue ricchezze radunate, con tanto più graue dolore se ne vede poi al punto della morte priuare. [Vbi qui prædatis, (disse vna volta il Saggio) nonne & ipse prædaberis,] guai a te che con tante vsure, e con tanti illeciti contratti vai così liberamente senza tema d'humano castigo robbando hor questo, hor quello, hor non credi tù douer essere ancor tù vna volta spogliato, se non d'altri almeno dalla morte? Gran cosa che se tù stracci in cento pezzi, anco per dispreggio vna Bolla Pontificia non incorri però in censure, ò scomunica alcuna, e pure se nell'istessa Bolla tù falsifichi in qual si voglia maniera vna parolina sola, subito ne resti scomunicato; tale par a me ch'auenga a gli vsurpatori dell'altrui robba in questo mondo, che s'egli auiene, che vn pouerino robbi la miseria di dieci scudi, egli subito n'è impiccato per la gola; & all'opposto vn ladro maggiore, che con l'aperta rapina, ò con ingiusti contratti vadi continuoamente, & ingordamente diuorando l'altrui, questo non pur non è castigato, ma ne viene sopra più molte volte riuerito, & honorato; così rin facciò già quel corsaro ad Alessandro, Io (disse egli) che vado poueramente con vn picciolo legno corseggiàdo ne sono stimato, e' ladro, e degno di forza, e tù che vai robbàdo a forza i Regni, e gl'Imperij ne vieni stimato vn gran Capitano, & vn degno Imperadore. Ma che, alla fin fine, anco questi pagano pur il datio al punto del morire, e sono forzati con dolore estremo le rapite ricchezze abbandonare. Quindi è che si marauigliaua tanto Dauide, co-

me potessero gli huomini saggi portare così strano affetto alle ricchezze terrene, quando diceua, [Filij hominum viquequo graui corde, vt quid diligitis vanitatem, & queritis mendacium?] nella qual sentenza è prima necessario di sapere, che questa voce [graue] suole taluolta hauer contrario senso, però che, tal' hora tanto significa graue, quanto basso, e vile, tal' hora all'oncontro, tanto significa quato alto, e maesteuole, nel qual senso s'intendono quelle parole profetiche, [In populo graui laudabor te.] Hor qui dicendo Dauide, [Filij hominum graui corde,] non l'intese mi cred'io nel primo senso, ma nel secondo, e volse dire, come è possibile ò huomini, che hauendo voi vn cuore, & vn animo di natura tant'alto, e tanto nobile, e sempre aspirante a cose grandi, lo facciate tanto tralignare dalla propria nobiltà, e tanto degenerare dalla sua naturale altezza l'abbassiate, e l'auigliate tanto, che d'altro nò vi delectiate, eccetto che di cose vane, e bugiarde? [Diligitis vanitatem, & queritis mendacium,] Ma dimmi o Dauide, quale sono quelle cose in terra che tù stimi più vane, e più bugiarde? Certo che queste non son'altro che le ricchezze vane in vita, bugiarde in morte; vane in vita, perche non fattollano, e bugiarde in morte, perche c'abbandonano. Frà l'altre similitudini de gli antichi Filosofi già date dell'humana vita, proportionatissima al parer mio fù quella di colui, che disse, l'huomo esser simile ad vn'arbore a rouerso, il che, come che possa hauer diuersi sentimēti, stimo io forse, che volesse saggiamente inferire, che si come gli arbori imprudētmente si vestono di foglie quādo si douerebbono spogliare, e se ne spogliano quando se ne douerebbono vestire, vestendosi ne per l'està, e spogliandosi ne per l'inuerno; così l'huomo deue essere arbore sì, cioè fruttificare di virtuose operationi, ma però deue essere vn'arbore rouerso, perche deue vestirsi il verno, e spogliarsi l'estate,

cioè non curare molto le ricchezze nell'està della vita, ma procurar bene d'accumularle per il verno della morte; acciochè in quel tempo gli possano giungere, il che riuscirà loro facilmente col mezzo dell'elemosine. E chi non sà, che quei mercanti i quali vogliono trasportare d'vna Prouincia all'altra le loro ricchezze, fà di bisogno, che per poterlo fare sicuramente paghi no di tratta, ò di gabella vn tanto per cento, perche altrimenti facendo corrono rischio espresso, ch' à i passi, & a i confini le siano tolte da gabellieri? E così quei ricchi, i quali desiderano trasportare le loro ricchezze da questa vita all'altra, fà di bisogno che a i ministri Regij, che sono i puerini, ne paghino col mezzo dell'elemosina la tratta, perche altrimenti, al confine della sua vita ne vengono dalla morte, come da seuerissimo gabelliere spogliati, e priui. [Et in factis manuum tuarum meditabor,] & ecco il rimedio al terzo peccato della concupiscenza. Opera delle mani di Dio particolare diceua: Dauid effer i cieli, colà, [Opera manuum tuarum sunt celi,] e forsì che egli si diede a contemplare quest'opera quando cōsideraua in qual maniera, e per qual causa al tempo del Patriarca Noè s'apersero le cataratte celesti, e ne versarono tant'acqua, che però ne rimase tutta la terra sommersa. E qui puor'egli parimente considerare due cose, cioè la colpa, e la pena; la colpa, che non fù altro eccetto che peccato di concupiscenza, all'hora che [videntes filij Dei filias hominū quod essent pulchræ, acceperunt sibi vxores,] e che però [omnis caro corruerat viam suam,] e la pena, che con l'acque del diluuio Iddio estinguesse così gran fuoco di lasciuia. Che così graue fù il castigo che diede la Diuina Maestà all'hora alla concupiscenza della carne, quanto più grauemente, e più acerbamente douerebbe castigarla adesso. Era ben nobile all'hora l'humana carne, come quella che poco

auanti era stata formata dalle mani di Dio, ma non era però giunta al colmo della sua nobiltà, perche ancora non era stata deificata; ma hora che l'è stata assunta dall'eterno verbo deificata, e rapita in cielo, quanto è più nobile, tanto è maggior peccato il corromperla, e contaminarla; che quanto maggiore è il peccato, tanto maggior & in conseguenza douerebbe essere il castigo. Doi per ordinario o gioueni sensuali, e carnali sono quei castighi quali in pena di questo peccato vi suol mandar Iddio, il primo è qualche graue infirmità, e quando questo non giouì, il secondo è la morte. Vedesti voi mai vn caualaccio pigro, e restio esser intrato in vna profonda fossa di tenace fango fermarsi immobile, e non far vista di volerne uscire, egli si fà pur uscire al fine a forza di spesse, e dure mazzate; così s'egl'è vero, che [fouea profunda os aliena,] voi siete caduti in vna fangosa fossa qual volta siete caduti nella concupiscenza della carne, e perche lusingati da quei dilette, e da quella sensualità pare che non ne sappiate, ò non ne vogliate uscire, egl'è pur forza talvolta d'adoprarui il bastone; manda Iddio vna graue infirmità la quale mortifica di maniera la carne, che ella a viuua forza dà di calcio ad ogni lasciuo pensiero; che questo fù forse il concetto di Dauid quando disse, [Multiplicatæ sunt infirmitates eorum, postea accelerauerunt.] E se questo castigo non gioua, che resta, eccetto che venire al secondo della morte? Quando fanno ostinata questione doi amici insieme, ecco che sopraggionge vn terzo, e posto mano alla spada si pone di mezzo, e li parte; carissimi amici sono la carne e lo spirito, che habitano longamente insieme, e però che sono così cari si partono così mal volentieri l'vn dall'altro per la morte; ma se gl'auiene che s'attacchino a questione, come già disse San Paolo, che [caro concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem,] che resta, eccetto

Ps. 101.

Gen. 6.

Prou. 11

Psalm. 11

Gal. 5

Gen. 13 certo che Iddio cacciandosi di mezzo con la spada della morte separi l'vn dall'altro, si come per quietare le continoe rifferà i pastori d'Abram, e di Loth fù necessario al fine che i padroni si separassero? Hor ecco tre peccati, e tre rimedij, i peccati nel verso passato, i rimedij nel presente, e questo è quanto habbiamo hoggi imparato da Dauide, che dice, [Memor fui dierum antiquorū.]

Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi.

SE alcuno si troua ilquale ò non sapia, ò non creda, che dalla ricca officina della sacra scrittura, e particolarmente da Salini Davidici habbino le lettere humane tutti i loro più spiritosi, e più gratiosi concetti cauati, legga il nobile Emblema di quel toro ilquale standosi di mezzo frà il giogo, e la manara, protesta d'essere all'vno, & all'altro come meglio al padrone aggrada apparecchiato, con queste parole, [In vtrumque paratus;] e quando hauerà letto dipoi quell'altro detto di **Psal. 56.** **Psal. 107.** *nide, [Paratum cor meum Deus, paratum cor meum,]* conosca, e confessi, che con la mutatione sola di poche parole, qui si vegga il furto, ò l'imitatione aperta. Hoggi nella solennità della concettione, o santificatione di Maria ci nasce bellissima occasione di verificare così ingeniolo detto, perche, se tū mi dici, ch'ella sia stata concetta con la macchia dell'original peccato ma di subito santificata, io tirispondo, che [Paratum cor meum;] e s'altri mi persuadono all'oncontro, che ella sia stata cōcerta d'ogni original peccato lontana, & io rispondo anco a lui con l'istessa prontezza, [Paratum cor meum;] ma ad ogni modo, pur che ad vna maniera, ò all'altra per santissima io l'honorì, torno a replicare, [Paratum cor meum; Paratum cor meum,] & ch'io sono [in vtrumque paratus.] Questa materia alla quale c'inuita la so-

Discorsi Cibò, Parte III.

lennità, pare anco che da Dauide ci venga suggerita nel corrente verso, quasi ch'ei dica in nome di Maria, [Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi,] ilche, quantunque paia concetto dal senso litterale lontano, si farà tanto più col spirituale vicino, e proprio; hor attendetè. Sogliono taluolta i più industri pittori con arte bella e marauigliosa ingannare la vista altrui, dipingendo in vn quadro l'istesso con diuersa prospettiva, hor vna villa, vn fiume, vn lago, vna campagna, che mostra esser vicina, & hora vn altissima montagna, che si mostra lontanissima, & ad ogni modo essendo tutte nell'istesso quadro dipinte, sono puranco vguamente vicine. Di simile arte mi pare che si vaglia ben souente lo Spirito Santo, dipingendo col pennello delle Profetiche lingue nel quadro delle sacre scritture i suoi Diuini concetti, che quanto par che dipinga vn pensiero col senso litterale lontano, tanto maggiormente col senso spirituale lo fa vedere più vicino, più proprio, e più germano, si come hoggi apunto auiene, mentre che in proposito dalla santificatione di Maria ci seruiamo del Davidico detto, [Expandi manus meas ad te,] Due furono, ò le braccia, ò le mani che stese questa santa madre al cielo per tirar a terra il figlio di Dio, cioè la virginità, e l'humiltà; terza fù chiamata ella medesima nel ventre di cui fù seminato il Verbo eterno; acqua sotto metafora siuole taluolta esser chiamato il peccato, conforme a quel detto Davidico, [Saluum me fac Deus, quoniam intrauerunt aquae vsque ad animam meam,] e se questi significati son veri, corre assai bene in proposito di lei, [Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua.] Ma che cosa vuol significare l'aggiungerui quel termine [tibi?] Egli vuol dire, mi cred'io, che però questa terra fù senz'acqua, cioè, questa donna fù senza peccato, perche ella era destinata [tibi,] cioè ad esser ma-

- dre tua, onde ad vna tanta dignità non si conueniua minor purità, ò minor santità. Quando il padre Abramo mandò il suo maestro di casa affine che egli cercasse vna moglie al figlio Isaac, per assicurarsi che non n'eleggesse alcuna di gente Cananea, come quella che per la discendenza di Cam era stimata peruerfa, e maledetta, volse prima astringerlo con giuramento, e gli disse, [**Gen. 24** *gerlo con giuramento, e gli disse, [Pone manum tuam super fœmur meum, vt adiurem te,]* cioè puommi la mano sopra questo fianco, & in virtù di lui giurami d'osservare quanto io ti comandarò. Strano, e nuouo modo di giuramento; suole il giuramento darsi sopra i sacri altari, sopra i sacri libri, sopra il sacro petto, ò sopra simili cose sacre, ma qual santità si trouaua nel fianco di quel santo vecchio, che sopra quello ne douesse il seruo scongiurare? Raccor-
Gen. 23 dateui quello che prima gli haueua promesso Iddio, [*In semine tuo benedicentur omnes gentes,*] però volse egli significare, Sappi che questo fianco douendo indi vscirne doppo tant'e tante generationi l'incarnato verbo, è santo, e sacro, e però in virtù di tanta santità, voglio che tu mi prometti d'essequire apunto il mio comandamento. Hor io argomento di quã la grandissima santità di Maria, e dico, se meritò d'essere chiamato santo quel fianco dal quale mediante tant'anni, tanti Profeti, & tanti Regi doueua pigliar carne l'eterno verbo, quanto maggiormente doueua essere sacro, e santo quel ventre di Maria, che immediatamente per opera dello Spiritosanto lo concepì? Ben conobbe questo mistero quella santa
Luc. 11. donna, che esclamò a Christo, [*Beatus venter qui te portauit,*] quasi dica, egli non bastaua alla santità di tua madre ch'ella fosse beata nell'anima, ma era necessario di più, che fosse santa nel corpo, e nel ventre, in quella parte apunto che negli altri suole essere radice di peccato, s'è vero il detto di Dau-
Psal. 50. de, [*Ecce enim in iniquitatibus con-*

ceptus sum, & in peccatis concepit me mater mea.] Tale adonque si conueniua che fosse la santità di lei, che non solo non hauesse peccato attuale alcuno, ò mortale, ò veniale, ma che fosse ancora libera dall'originale; il che però come sia stato fatto, ò per via di preferuatione, ò di santificazione, ò non lasciandoela cader in alcun modo, ò lasciandola cadere, ma di subito solleuandola, questa è vna delle maggiori questioni che sia hoggi di ventilata nella Chiesa di Dio, non già frã huomini, ò ignorantì, ò nemici di Maria, ma frã persone dottissime, e di lei diuotissimi, i quali però nelle loro opinioni, ne i discorsi, e nelle dispute loro, nõ tendono ad altro fine, che all'amore di Christo, e della madre. E si come diuersè voci, e considerate in se stesse paiono contrarie, s'auiene che siano raccolte insieme regolarmente, sogliono formare concorde & armonico contento; così queste due opinioni, che paiono tanto contrarie, se vengono ambe insieme ben ponderate, si vedrà come concordemente cercano ad accrescere l'honore di Maria. S'attaccano taluolta insieme a questione dou'arditi e valorosi cauallieri, e doppo hauere longamente menato le mani senza potersi pure toccare ò cauare goccia di sangue, ecco che sopraggiunge vn terzo amico commune, il quale per non lasciare seguire di peggio, posto mano alla spada si caccia di mezzo, e lodando il valore e dell'vno, e dell'altro, tanto fà con la sua autorità, che li dispicca, e li quietà; così a bel punto mi pare che sia auenuto a principali fautori di queste due opinioni, che doppo hauere per tant'anni questionato insieme senza potersi conuincere giamai l'vn l'altro, ecco che con la spada della sua suprema autorità s'è posto il sommo Pontefice in mezzo a loro, e doppo d'hauere lodata, e l'vna e l'altra opinione, cioè doppo hauere dichiarato, che senza pregiudizio della pietà, e della fede Cattolica può l'vna, e gl'altri
 secura-

securamente seguitarsi, alla fine gli hà dipartiti, gli hà vietato il questionar nell'auenire insieme, l'offendersi l'un l'altro, ò il dannare con qual si voglia argomento ò l'vna, ò l'altra opinione. Noi però per sodisfar al proprio genio che d'inuita, tratteremo hoggi con ogni possibile modestia così curiosa materia, nella quale, in somma discorreremo tre capi; che cosa sia peccato originale, e questo è il primo; che cosa significhi essere in peccato concetto, questo è il secondo; & in qual maniera poss'alcuno essere da lui liberato, questo è il terzo, lasciando intanto il didurre delle conseguenze, e delle conclusioni al giudicio di pietosi, & intelligenti auditori. E perche suole molte volte vn opposto conoscersi meglio cò la cognitione del suo contrario, e perche al peccato originale è diametralmente contraria quella originale giustitia nella quale da principio fù l'huomo creato, quindi auuene, che dalla cognitione di questa istessa giustitia, fà di bisogno di cominciare. Di questa trattaua il Saggio quando disse, che [Deus fecit hominem rectum,] intendendo questa rettitudine, non solo di quella, che s'appartiene al corpo, della quale si dice,

Pronaque cum spectent animalia cetera terram,

Os homini sublimè dedit, calumque uide

Iussit, & rectos ad sidera tollere vultus.

Ma principalmente trattaua d'vna certa rettitudine d'animo, in virtù della quale nell'huomo la parte inferiore si mostraua prontamente soggetta alla superiore, la carne, e lo spirito, e lo spirito si mostraua vbidiente a Dio, dalla quale giustitia, e rettitudine nasceua in conseguenza l'immortalità, secondo che dice il padre Agostino, [Homo ita immortalis est conditus, vt si veller etiam mori posset, & ita mortalis vt si veller, etiam mori non posset,] la quale immortalità però era in gran parte differente dal-

l'immortalità della gloria, il che volse accennare chi disse de i Santi martiri, [Non suscipientes redemptionem vt meliorem inuenirēt resurrectionem,] però che l'immortalità della gloria, che si possiede doppo la resurrectione, è molto migliore, che non era quell'immortalità della gratia, che si possedeva nello stato della giustitia originale; atteso, che è ben altro il dire, posso non morire, & altro il dire, non posso morire, si come altro senso porta il ponere la negatione, non, auanti il verbo, posso, & altro il ponerla doppo il verbo; la poneua doppo il verbo Adamo in quella prima immortalità, e con ragione diceua, posso non morire, ma la pongono auanti il verbo i Santi in cielo nella seconda immortalità, e con altre tante ragioni dicono, non posso morire. Da questa preuia cognitione dell'originale giustitia, è facil cosa il capire, che cosa sia peccato originale, il quale in somma altro non è ch'vna confusione, & vn disordine restato nel nostro primo padre, e disceso poi per hereditaria successione in tutti i posterì, colpa del quale si proua tanta ribellione trà la portione inferiore, e la superiore, trà la carne, e lo spirito, e quel ch'è peggio, dall'huomo a Dio; onde diceua San Paolo, che [caro concupiscit aduersus spiritum,] & altroue, [Sento alia legem in membris meis repugnantem legi mentis meae.] E si come erano doi gli effetti dell'original giustitia, cioè la rettitudine, e l'immortalità, così doi opposti ne cagiona l'original peccato, che sono il disordine, e la morte; e questi forse sono quelli ch'accennaua Dauide in quel verso, [Deus meus pone illos vt rotam, & sicut stipulam ante faciem venti.] [Pone Psal. 82. illos vt rotam,] ecco il primo effetto, cioè il disordine, perche si come girandosi vna rota sempre la parte posteriore, viene auanzandosi sopra l'anteriore; così nel corso di questa nostra vita il senso par che vada soprafacendo la ra-

gione. [Et sicut stipulam ante faciem venti,] & ecco il secondo effetto, perche si come vna stipula che sia posta all'aspetto di rabbioso vento, è necessario che ben tosto s'estingua, così ad ogni picciolo accidente viene per il peccato originale questa nostra vita soggetta; e forse che l'vno, e l'altro di questi effetti accennaua Dauide quando parlando in persona di tutta l'humana natura diceua, [Defectio tenuit me peccatoribus derelinentibus legem tuam,] oue mostra quanto ella si doglia di esser diuentata difettosa, e nell'anima, e nel corpo; nell'anima in quanto al disordine, e nel corpo quanto alla morte, e questo per colpa di quei primi peccatori, che trasgredirono la legge di Dio. Conoscinto hora che cosa sia peccato originale, e che effetto egli si faccia, è d'auertire, che mentre si cerca se la Vergine Beata è stata concetta in peccato, o no, non si tratta del secondo effetto della morte, perche di questo ne siamo tutti d'accordo, ch'ella e fù mortale; e pagò come gli altri questo debito alla natura, ma si tratta del primo effetto, cioè del disordine dell'anima, e si cerca se quando la fù concetta era anch'ella come tutti gli altri soggetta a questa ribellione. Secondo principalmète è d'auertire, che mentre trattiamo di concettione, non c'andiamo a perder ne gli equiuoci, poiche doi sorte di concettioni si trouano; la prima, che è quell'atto della generatione al quale il padre, e la madre concorrono; e la seconda quando essendo già formato nel ventre della madre doppo tanto tempo il corpo del fanciullo, Iddio creando l'anima di lui in quello l'infonde; e queste due concettioni furono per mio auiso notate da

Ioan. 1. Gio. Battista quando disse di Christo, [qui post me venit, ante me factus est;] disse bene [post me venit,] perche nella prima concettione operata dallo Spirito Santo in Maria venne Christo al mondo sei mesi doppo di lui; e disse bene al-

trasi, [ante me factus est,] perche quanto alla seconda concettione fù il corpo di Christo compiutamente perfetto auanti a quello di Giouanni. Hora mentre che noi andiamo cercando s'alcuno sia concetto in peccato originale, non siamo però così sciocchi, che intendiamo della prima concettione, perche chi non sa, che essendo l'anima sola il proprio soggetto del peccato, e non essendoli all'hora ancora l'anima infusa, che non vi può esser peccato alcuno? ma intendiamo solo della seconda concettione, cioè, se quando il corpo dell'huomo è animato all'hora immediatamente sia a questo disordine soggetto; e tanto cerchiamo particolarmente di Maria. Quegli animali i quali furono rinchiusi nell'arca **Gen. 7.** ca al tempo del diluuio, se bene, mentre che erano alla campagna esercitauano rabbiosamente le loro naturali inimicizie, quando però si trouorno nell'arca, quasi scordata la lor naturale ferità, stettero sempre in pace, & in quiete; e così quella carne, e quello spirito i quali essendo di natura tanto contraria, pare che in tutti gli altri huomini non sappino stare senza combattere insieme, in Maria però, quasi vn'arca di salute, stettero sempre pacifici, e quieti; onde non può negarsi, che in lei non fosse il primo effetto dell'original giustizia, & che in conseguenza ella non fosse dal peccato originale lontana; ma il fatto stà conoscere se ciò auenne auanti la concettione, o doppo; e però è necessario di venire al terzo capo, e vedere in quante maniere può alcuno essere da tal peccato liberato, il che, per quello che io me ne creda, può auenire in tre modi, cioè, o rispetto all'anima, o rispetto al corpo, o rispetto alla Diuina virtù; ma dichiariamoci meglio. Rispetto all'anima farebbe alcuno dall'original peccato liberato, qualuolta Iddio creando l'anima di lui la creasse in gratia, perche quantunque ella fosse dipoi cògiunta a quella carne, che di sua natura è corrotta, rispetto alla propria santità farebbe dall'origi-

L'original peccato lontanissima, e non può dissimile all'anime di quei fanciulli, i quali all' hora, all' hora sono stati battezzati, e dall' original colpa liberati. Rispetto alla carne, questo seguirebbe qualuolta vn'anima creata in puris naturalibus] fosse vnita ad vn corpo purgato, è mondo, la cui materia non fosse giamai stata corrotta, ò vitiata, si come sarebbe seguito se il padre Adamo auanti il peccato hanesse generato i figliuoli. Per rispetto alla Diuina virtù auenirebbe questo s' vn'anima essendo creata in puris naturalibus] venisse vnita ad vna materia pura, e monda non già per propria natura, ma per singolar gratia di Dio, che così ad ogni modo l'original peccato non contraerebbe. Hora fatte queste distinzioni, e queste dichiarazioni, veniamo al fatto, quando ricerchiamo se la Vergine beata fù conceita in peccato originale, ò nò, noi disputiamo necessariamente vno di questi doi capi, cioè, ò quello che habbi potuto fare Iddio, ouero, quello che egli realmente habbi fatto. Se noi trattiamo del possibile, tocchiamo la mano, che sian fratelli, perche noi sappiamo tutti, che [nò est impossibile apud Deum omne verbum;] di maniera, che egli hà potuto liberarla in tutti tre i predetti modi, cioè, ò creando l'anima sua in gratia, ò accoppiandola a vna materia santa non giamai vitiata, ò introducendola in vn corpo se non santo per natura, almeno santo per gratia. Ma se trattiamo di quello, che egli realmente habbi fatto, chi è così ardito, che presume di volerlo sapere? Tre farebbono le vie, che ce ne potrebbero far chiari, cioè, la guida del lume naturale, ò quella del riuclato, ò la determinatione della Chiesa, de Pontefici, e de Concilij; ma chi non sà che niuno di questi modi compitamente ci serue? quanto al lume naturale, egli si sà pur troppo, che non sale il suo sapere tanto alto; quato al riuclato (e per lume riuclato non intendo io le riuelationi, che si yanno narrando, ò scriuendo d'alcune

diuote persone le quali in materia tanto graue, & in questione di tanto momento non possono far sicuro argomento) intendo di quelle riuelationi autentiche fatte da Dio col mezzo della scrittura sacra, e de Profeti. Ne di queste trouarai tu alcuna che ò all'vna, ò all'altra opinione compitamente sodisfaccia; e se mi vorrai addurre qual si voglia sentenza della scrittura sacra, auertisci bene, che solo il senso litterale è bastante a conuincermi, onde qual volta ricorrerai alla mistica Teologia, ò al senso spirituale, non per questo hauerai giamai prouato l'intento. Restarebbe dunque solo, che questa conclusione si potesse manifestare col mezzo dell' ecclesiastica volontà, cioè, con la determinatione ò de Concilij, ò de Pontefici; ma quanto a Concilij, alcuno non se ne troua che si sia risoluto a questa dichiarazione, e se pure tu ne trouassi vno, che non voglio nominarlo per hora, essendosi quello al fine scoperto per illegittimo, si scuopre in conseguenza nelle sue determinationi poco sicuro, si come poco cauti sono coloro che di simile autorità si vagliono; quanto a Pontefici poi tant'è longe che habbino ò a questa, ò a quella openione sottoscritto, che anzi hanno ò approuata l'vna, e l'altra, ò almeno non hanno nell'vna, ne l'altra riprouata; a tale che non potendosi per alcuna di queste vie conoscere quello che s'habbia fatto Iddio, altro non ci resta che dire, eccetto che, ch'egli habbia fatto quello, che ad honore di lui, e della Vergine sia stato più conueniente. Hor qui stà principalmente il dubio, cioè, se fosse più conueniente preseruare la Vergine da questo peccato, ouero tosto doppo la caduta santificarla; era più conueniente all'honor della Vergine, e di Dio istesso, ti dice vno, il preseruarela del tutto; era più conueniente all'honor di Dio, ti dice vn'altro, il lasciarla cadere, e poi santificarla; di maniera che queste due opinioni pare che ti tengano perplesso, e confuso,

e pur

e pur tutte due hanno qualche apparenza di ragione. E quanto alla prima, chi non sà, che quel agricoltore il quale s'apparecchia a seminare il campo di buon frumento, la prima cosa che faccia è il tagliare, siellere, & ardere tutte le spine, & tutte l'erbe inculte che vi si trouano? E se in quella beata terra del ventre di Maria della quale si dice, [Terra nostra dabit fructum suum,] haueua eternamente Iddio predestinato di seminare quel frumento del figlio suo, di cui egli medesimo disse, [Nisi granum frumenti cadens in terra mortuum fuerit,] era ben conueniente, che la purgasse ben prima da ogni spina di peccato, etiamdio originale. E se sogliono i Principi tener ben munite, e difese tutte le loro città da nemici, ma particolarmente quelle oue habitano essi medesimi, e doue conseruano i suoi più pretiosi tesori, era ben anco giusto, che Iddio particolarmente rassicurasse d'ogni nemico peccato quella donna, nella quale, quasi in città santa, egli haueua eletto d'habitare, & in cui haueua riposto tutti i più pretiosi tesori delle sue grazie. Buoni argomenti per certo, e che persuadono assai bene la prima openione; ma non ne mancano però anco per la seconda de gagliardi. Riduceuui a mente, che volendo il capitano Giosue persuadere vn certo peccatore a confessare il suo peccato, le disse, [da gloriam Deo, & confitere peccatum tuum;] hor che modo di glorificar Iddio è questo di confessarsi peccatore? propriissimò per il vero, però che, mentre che noi cōfessiamo di essere in qualche maniera peccatori, protestiamo in conseguenza, che solo Iddio è al tutto Santo, e senza peccato alcuno, il che non può negarsi, che alla sua gloria non appartenga, a tale, che se tu confessi, che anco la Vergine sacra sia nel peccato originale concetta, tū attribuisi la somma purità a Dio solo, e così egli ne viene particolarmente glorificato. Queste due openioni però le quali paiono

che così diametralmente cōbattono insieme, torno a dire, che nella gloria di Dio, e della Vergine vnitamēte conuenono; il che forse uolse accēnare lo Spirito Santo in quelle parole [Quid uidetis in Sinaitate, nisi choros castitatum?] quasi che dicesse, quando voi sentite ventilare questa questione nella Chiesa di Dio tra huomini tanto saggi, e tanto santi, e che vedete voi, ò che sentite, eccetto che cori, musiche, & armonie d'esserciti? si questiona bene, e si disputa variamente, e questa par che sia vna battaglia fra di loro, ma il tutto è coro, e musica: pche il tutto hà vn sol fine, che è l'honor Diuino. Ma quādo sia stata questa santa Vergine liberata, ò auanti il caso, ò doppo, io non presumo di saperne, ne credo anco che lo presumi tu più di quello che se ne sapesse Dauide, ma senti come indistintamente egli ne parla, [Parata sedes tua Deus, ex tunc,] cioè, Maria fū col mezzo della santità preparata, e disposta, affine che potesse essere degna madre di Dio, conforme a quel detto, [veni electa mea, & ponam in te thronum meum;] ma quando fū questa sede a questo modo preparata? eccolo, [ex tunc,] ma questo [tunc] quando fū egli? fū auanti la caduta preseruandola, ò subito doppo la caduta santificandola? Hora tu cerchi troppo oltre direbbe, qui Dauide, & io confesso che non te lo sò distinguere, e nò te ne posso parlare più risoluto; si che pigliane quello che ne puoi hauere, & ò santa, ò santificata, confessa, che [tota pulchra est, & macula non est in illa,] e tanto ti basti.

*Expandi manus meas ad te, anima mea
sicut terra sine aqua tibi.*

IO non sò trouare similitudine più appropriata ad vn cuore ch'arda nelle beate fiamme dell'amor di Dio, quanto quella d'vn ramo all'hora da verde arbore reciso, il quale di subito sia posto ad ardere nel fuoco, però che

Cant. 7.

Psal. 91.

Cant. 4.

che questo quanto più da vna partes' accende, tanto maggiormente dall'altra l'interno humore distilla, e piange; così quello quanto più, ferue dell'amor Diuino, tanto più amaramente si duole, s'aiuene, che conosca hauerlo in qualche parte offeso. Che se per auentura non gli par d'hauere il pianto all'amore vguale, non troua giamai ò quiete, ò riposo fin che non n'hà il cuore, e gli occhi totalmente ripieni; onde da Dio indefesso fonte d'ogni gratia, instantemente lo ricerca, e dice con Dauid, [Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi.] Nel qual verso faremo noi due breui considerationi, la prima, quale sia quest'acqua, tanto necessaria alla terra dell'anima: nostra, e la seconda, da qual fonte ella principalmente scaturisca. [Anima mea sicut terra sine aqua tibi.] Io resto ben taluolta marauigliato onde trouasse Dauid tanta difficoltà per hauere l'acqua del pianto, che gli fosse necessario farli tanta fatica, quanta egli protestaua dicendo, [Laboraui in gemitu meo;] forse che questa era la cisterna di Betleem da lui tanto desiderata, & assediata dall'essercito nemico, onde fosse necessario andare a cavar l'acqua con l'espresso pericolo di spargermi altrettanto sangue; anzi sono tanti i fonti che la producono, che ben giuditiosamente fù detto, che chi habita questo mondo è cittadino d'vna valle piena di lacrime. E per mio auiso quattro sono i fonti principali, vno è quello che scaturisce dalla cognitione del proprio peccato, del quale diceua l'istesso Dauid, [Exitus aquarum deduxerunt oculi mei, qui non custodierunt legem tuam;] il secondo, che nasce dalla consideratione anco de peccati altrui, del quale diceua Gieremia, [Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lachrimarum, & plorabo die, ac nocte interfectos filiarum populi mei;] il terzo, che viene dalla suggestione di tante miserie che si patiscono in questa co-

si longa, e così noiosa vita, del quale pur soggiungeua Dauid, [Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est;] & il quarto, che hà principio dal trouarsi lontano da quella tanto bramata patria del cielo, conforme pur al Dauidico detto, [Super flumina Babilonis illic sedimus, & fleuimus, dum recordaremur tui Sion.] E chi sà se per auentura queste non sieno quelle quattro idrie le quali essendo ripiene d'acqua furono ben tosto da Christo conuertite in vino, che pur sappiamo il detto del medesimo, [Beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur.] Ma in fatti si come pontuatissimo è sempre in tutti i detti suoi il nostro Profeta, così vuole egli diligentemente esser letto, e considerato. Notate adonque, che dicendo, [Anima mea sicut terra sine aqua,] non si ferma qui, ma v'aggiunge vna parola, che è quella la quale dà il fiato, e la vita a tutt'il resto, e che toglie ogni dubio, mentre soggiunge [tibi;] il che acciò che meglio s'intenda, conuiene arricordarsi, che di tre sorti di lacrime si ritrouano, alcune di sua natura buone, e desiderabili, altre triste, e detestabili, e le terze indifferenti, e tollerabili; queste sono le lacrime che si versano nell'occasione di qualche souerchia afflittione, ò di qualche grande allegrezza temporale, come di Tobia; e del figliuolo si legge, che [fleuerunt ambo cum gaudio;] le triste sono quelle che nascono da intemperato dolore di qualche ben terreno, come già disse vn Poeta,

Ploratur lachrimis amissa pecunia re-
ris,

Oueramente quelle, che sono finte, e procurate per ingannar altrui, delle quali vn'altro diceua,

Vt flerent oculos erudiere suos,

Ouero quelle lacrime sciocche, e vane delle quali diceua il padre Agostino nel primo libro delle sue confessioni, [Cogebat plorare Didonem mortuam, quæ se ob amorem occidit, cum interea Deus

Pl. 119.

Pl. 135.

Matt. 5.

Tob. 11

Deus vita mea, me ipsum a te morientem, siccis ferrem oculis;] il pianto buono da tre radici dipende, dalla compunzione, & eccolo, [Lauabo per singulas noctes lectum meum,] dalla cōpassione, & eccolo, [Flebam quondam super eo qui afflictus erat,] dalla diuotione, & ecco lui ancora, [Sitiuit anima mea ad Deum viuum.] Mentre adonque che dice Dauide, [sicut terra sine aqua,] non tratta egli del pianto ò tristo, ò indifferente, ma tratta del pianto buono e santo, aggiungendo, [tibi,] e volendo accennare, che quell'acqua di lacrime solamente gli mancava la quale è incaminata a Dio, e che si versa per amor di lui. Questa è quella che i sacri Teologi chiamano propriamente contritione, distinta per questo dall'attritione, perche oue l'attrito si duole de suoi peccati solamente per timore del castigo, il contrito se ne duole principalmente per amor di Dio. Questa distintione d'attrito, e di contrito in questa forma ti dico, credo, che volesse accennare Dauide quando parlò d'un'huomo giusto diceua, [Er in lege Domini fuit voluntas eius,] volendo dire, che altro è hauer la volontà nella legge di Dio, ed altro è hauerla sotto la legge; e che quello si può dire hauer la volontà sotto la legge, quasi sotto feuerissimo giogo, il quale all'ossertanza di lei è guidato solamente dalla forza del timore; oue all'oncontro, quello si dirà hauer la volontà nella legge, il quale tutto trasformato nell'affetto in lei, ò che faccia bene, ò che si doglia del male, il tutto fa per amore. Et è di tanta efficacia questa contritione, che senza il concorso di lei, poco, ò nulla può l'attritione giouarci, perche si come la medicina per potente, & efficace che sia, non ci porterà giamai giouamento se non tanto quanto viene aiutata dalla virtù della natura di cui ella è pura serua, e ministra, onde quando la natura è totalmente prostrata dal male, e di virtù destituta, la medici-

na anch'essa per efficace che sia riesce sempre disutile; e così per risanare vn cuore dal morbo del peccato, tanto e non più può giouar il timore della pena, quanto vi concorre l'aiuto dell'amor di Dio, il quale, è apunto la natura dell'anima nostra; ben è vero, che il concorso de l'vno, e dell'altro riesce taluolta di tanto giouamento, che se ne risana l'anima del tutto, venendo da ogni pena, e da ogni colpa liberata, il che fù forse il senso di Sant' Ambrogio quando trattando della penitenza di Pietro diceua, [lachrymas lego, satisfactionē non lego,] quasi che fosse di tanta forza quella contritione, e quel pianto che non ci fosse più bisogno d'altra soddisfazione per placare compitamente Iddio. Questa adonque è quell'acqua che mancava a Dauide quando diceua, [Anima mea sicut terra sine aqua tibi.] Ma perche ti marauigli, o santissimo Profeta, di questo mancamento? ti saprei ben io trouare la ragione formale di questo difetto. Hor non dicesti tu vna volta, [Aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem meum;] hor eccoti la cagione di tant'aridità, perche tu sei stato negligente a cibarti del tuo pane quotidiano. Il pane quotidiano de peccatori è per creder mio il quotidiano effercitio che deue fare il Christiano in esaminare ogni giorno diligentemente la propria coscienza, del quale diceua già Dauide, [Exercebar, & scopebam spiritum meum,] accennando, che in questo dene vn peccatore cōtinuamente effercitarsi di spazzare col mezzo dell'essame della coscienza la casa dell'anima propria; il che imparò poi a fare il nostro Profeta quando disse, [Meditabar nocte cum corde meo,] come che dicesse, non si soddisfà vn studioso scolare della lettione di giorno, s'anco di notte non si leua a studiare; e così non basta esaminare di giorno questo libro della coscienza, del quale è scritto, [Liber scriptus proferetur,] se non s'essamina anco di notte,

Psal. 6.

Iob 30.

Psal. 41.

Psal. 11.

Psal. 101.

Psal. 76.

Psal. 76.

te, ma qual' hora quest' esercizio con diligenza si solleci, all' hora che rompono, e scatoriscono le lacrime in abbondanza. Non può piangere l' offese fatte a Dio colui il quale, ò non se le raccorda, ò non pondera la grauezza loro, il che senza questo continuo esercizio è impossibile che si consegua. Quando Psal. 37. diceua Dauid, [Iniquitates meae supergressae sunt caput meum,] egli da buon Filosofo volse dire, che delle tre potenze dell' anima, le due, cioè l' intelletto, e la memoria hanno la lor propria sede nel capo, e che però tanta è la forza del peccato, che egli ne souerchia il capo, cioè n' opprime, e ne confonde queste due potenze, sì che, nè la memoria può ricordarsi il numero, nè l' intelletto può penetrar la bruttezza. Onde non è marauiglia se ne manca il dolore, & il pianto. Ma doue s' habbi questo fonte a canare ce l' insegna assai apertamente Dauid mentre che dice, [Expandi manus meas ad te,] quasi che dir voglia, Signore, quando io vedo quest' anima mia essere peggio assai che l' arene della Libia di pianto arida, & asciuta, io piglio essemplio dalla terra quando per la siccità di molti mesi ella si ritroua totalmente adusta, che aprendo al meglio che può con tante fessure la bocca, pare che col mezzo di quelle a tè per soccorso ricorran; così farò io, [sicut terra sine aqua tibi,] che nel mancamento di così necessario pianto, e con la voce, e con le mani stese farò ricorso alla tua Diuina bontà. Misterioso certo, e degno di molta consideratione, che trattando Daniella a sette capi dello Spirito Santo, il quale suole essere padre di quel timor filiale, che è fonte di contritione, diceua, ch' egli era vn fiume di fuoco, [Fluius igneus rapidusque.] [Fluius,] ecco che lo nomina acqua, [igneus,] & ecco che lo nomina fuoco; ma Dio buono, due cose di qualità tanto contrarie come possono conuenire insieme? Auene a me in questo fatto ciò che suole auenire ad

vn picciolo fanciullino, il qual pur all' hora comincia ad imparare le prime lettere dell' alfabeto, che se bene, conosce, e distingue l' vna dall' altra, e sà qual sia l' A, qual il B, e così successiuamente, non hà però ancora imparato a congiungere le lettere in sillabe, e non sà dire che A, e B insieme vnite facciano AB. Così sò benissimo io, che lo Spirito Santo è fuoco, che come tale egli già si mostrò sopra gli Apostoli, però che Aet. 2. sò ancora, che [Dens noster ignis consumens est,] il che se tu intendi essentialemente s' appartiene a tutta la trinità, e se l' intendi personalmente s' appartiene solo alla terza persona dello Spirito Santo. Sò di più che egli è acqua, però che secondo S. Giovanni egli è quel fiume il quale [egreditur a sede Dei, & Heb. 12. agni,] cioè, che procede dalla scambieuole volontà del padre, e del figlio. Ma se bene io conosco di lui queste due cose distinte, la difficoltà stà in saperle accoppiare insieme, e poter capire come egli possa essere el' vn, e l' altro. Sò bene anch' io come risoluono alcuni questo dubio, cioè, ch' egli è fuoco, per ch' egli solo è atto ad accendere nel petto nostro col suo santo ardore la sete d' ogni Christiano desiderio; e ch' egli è acqua, perche egli solo, è atto ad estinguerla; onde quando gridaua il nostro Salvatore nel tempio, [Si quis sitit veniat ad me, & bibat, hoc dicebat de spiritu quem accepturi erant credentes in eum.] Ma per quello che serue hora al nostro proposito, credo, che però si chiami fuoco, & acqua, però che come fuoco accende ne gl' animi nostri la fiamma del Diuino amore, e come acqua vi instilla le lagrime, & il pianto che dall' amore Diuino suole essere cagionato. Ne può già dubitar alcuno che non sia pronto Iddio a ministrarci questa sua uissima rugiada; se già ti raccorda, che per prouedere d' acqua materiale al popolo nel deserto fece così gran miracolo della pietra; se ti raccorda, che per prouedere alla sete di Sàfone fece quel- l' altro

Aet. 2.
Heb. 12

Apo. 22

Ioan. 7.

Num. 20.

1Pd. 14.

l'altro dell' asenina mascella ; e se ti racconta in somma, che [facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam .] Di maniera che è vana scusa il dire, bramo sommamente questo pianto, non l'hò potuto ancora impetrare, e me ne duole, e pur hò fatto dalla mia parte il possibile per hauerlo. Tù t'inganni fratel mio, [Expande manus tuas ad Deum] e non dubitare di non esser ò tardi, ò tosto da Dio esaudito. Anco Dauide parue che si dolesse di quest' istessa difficoltà, e diceua, [Laboraui in gemitu meo,] ma non foggionse egli di subito, [Lauabo per singulas noctes lectum, & lachrimis meis stratum meum rigabo ?] quasi ch'egli dicesse, se s'hauera a piangere, ò per qual si voglia miseria humana, ò per la perdita di qualche terreno bene, ò per il timore di qualche Diuino castigo, erano di maniera pronti, & abbondanti le lagrime, che ne scorreua-
no da gli occhi a guisa di torrenti ; ma se conueniua piangere l'offese fatte a sua Dinina maestà, non per altro rispetto, eccetto che per amor di lui, all'hora erano quest'occhi di maniera asciutti, & era talmente arido questo cuore, che non sapeuo trouare nè fonte, nè riuo, onde mi fù necessario longamente affaticarmi, sì che [laboraui in gemitu meo,] ma non così tosto mi diedi a supplicarne Iddio, non così tosto [expandi ad Deum manus meas,] che m'abondò il pianto sì fattamente, che non che ne bagni, ò le guance, ò il petto, ma ne posso anco lauare, e giorno, e notte il letto, e le lenzuola. Alta promessa che fù quella del Saluator nostro, [Petite, & accipietis, vt gaudium vestrum sit plenum,] ma come potrà giamai esser còpita la nostra allegrezza se prima non è preceduta da questo pianto ? [Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur,] Je come il cielo all'hora par che mostri la faccia più serena, e più ridente quando è più longamente piovuto, così l'anima nostra all'hora resta più serena, e più consolata quando hà longa-

mente pianto il suo peccato. Dissi però, che non ogni pianto rasserenà la mente, ma solamente quello che dipende dall'amor di Dio, perochè dipendendo il pianto dal timore, e non essendo il timore altro che fuga di male, tanti sono i pianti, quanti sono i timori, e tanti sono i timori, quanti sono i mali ; e perche i mali in somma si risoluono a doi capi, cioè a mal di colpa, & a mal di pena ; a doi capi anco si riducono, & i timori, & i pianti ; il timore filiale, che hà riguardo al mal della colpa ; & il timor seruile, che hà riguardo al male della pena ; onde conforme al primo, si piange per amor di Dio, e conforme al secondo, si piange per timore di lui. Ben accennaua Dauide quale di questi doi douesse essere il nostro pianto, quando parlando di vn vero penitente diceua, s' [Ascensiones disposuit in valle lachrimarum,] come che volesse dire, vn pouero peccatore che si troua in questa vita quasi in vna valle di lagrime doue non deue far altro che piangere continuoamente le sue colpe, può in due maniere trouare questo necessario pianto, cioè ò descendendo col pensiero all'inferno, per il timore dell'eterna pena, ò ascendendo con l'istesso al cielo per doglia d'hauer offeso Iddio, e d'esser si perduta la gratia di lui ; ma s'egli è saggio [non disponit in corde suo descensiones, sed ascensiones,] nõ si cura di piangere per timore della pena, ma piange e si contrista per amor di Dio. Di Madalena specchio, e norma di tutti i veri penitenti si narra, che non solamente auanti che gli fossero rimessi i suoi peccati pianse così abbondantemente, che [lachrimis cepit lauare pedes eius,] ma che anco doppo che sentì dirsi, [Remittuntur tibi peccata tua, vade in pace,] non cessò però giamai di piangere amaramente tutto il seguente tempo di sua vita ; ma se bastasse il pianto, ò per horrore della propria colpa, ò per timore della meritata pena, ò per il danno della perduta gloria, che l'accu-

Psal. 6.

Psal. 83.

Ioan. 16.

Matt. 5.

Luc. 7.

l'accadeua vn così perpetuo & estinato pianto? gli era perdonato il peccato, dunque non occorreua piangere per timore del castigo; gli era stato detto, [vade in pace,] il ch'era vn liberarla dalla guerra, dalla carne, e dallo spirito, & vn confirmarla, si che non potesse peccare nell'auenire, onde non era necessario piangere per timore di perdere il cielo; ma nasceua il suo pianto da vna vera contritione, e da vero dolore d'hauerlo offeso Iddio, e però quanto più prontamente si vidde rimettere tante colpe, tanto più conobbe quanta fosse la bontà, e la clemenza Diuina, si che all'accrescere di questo conoscimento cresceua anco maggiormente l'amore, e crescendo l'amore cresceua il dolore d'hauerlo offeso, e seco cresceua in conseguenza quel amaro pianto, che l'accompagnò sin' all'estremo punto della vita. Pianto veramente necessario ad ogni peccatore, se non per altro, almeno per lauare con quest'acqua celeste le brutte macchie de nostri peccati; che se Christo Signor nostro non abborri di lauare col proprio sangue, però, che [lauit nos a peccatis nostris in sanguine suo,] quanto maggiormente deu' il peccatore procurare di lauare, cō così poco piato, che però nè tanto costa, nè tanto vale, nè tanto è difficile da ritrouare? Dissi & è vero, che il fonte di queste lacrime è il ricorrere alla gratia di Dio; ma perche dic'edo Dauide, [Laborani in gemitu meo,] p'suppone, che ancora noi dobbiamo affaticarui, però vediamo breuemēte in che cosa questa diligenza, e questa fatica consista. E cert'io m'indovino, ch'ella cōsista principalmente nel penetrare, e ponderare la difformità, e la grauezza del nostro peccato; onde forse piangēdo il nostro Saluatore sopra le miserie della santa città diceua, [Quia si cognouisses & tu,] come che volessi dire, [si cognouisses,] cioè, se tū haueffi penetrato qual sia il tuo peccato, [& tu fleres,] ancor tū a-

maratamente nē piangereffi. Ben confessò, che difficilissima cosa è l'acquistare questa cognitione, che però dicena Dauide, [Delicta quis intelligit?] E questa è appunto l'arte, & il stratagemma del Demonio di mutare i titoli, & i nomi a i viti, & alle virtù, affine che non siano conosciuti, e di confonderne a questa maniera l'intelletto, onde alla prodigalità metterà scritto vn titolo di liberalità, la crudeltà farà credere che sia zelo di giustitia, all'auaritia darà nome di prudenza, la pigrizia chiamerà grauità, & a questa maniera vietando la cognitione del peccato, ne vieta in conseguenza il dolore, & il pianto; ma io ti darò vna infallibile regola, conforme alla quale tū venirai facilissimamente in questo conoscimento. Dimmi, hai tū veduto taluolta vn gentilhuomo, che si sia fatto vn manto nuouo? per vedere come ben egli se adatta, e come se accommoda, non si contenta di prouarlo a se medesimo, ma lo pone alle spalle d'vn seruidore, e così al dosso altrui vede, e conosce meglio come campeggi; così chiunque desidera di conoscere, quanto sia la bruttezza del suo peccato, non bisogna, che lo consideri semplicemente in se medesimo, perche il proprio interesse a guisa di mezzo fallace, e bugiardo, gli lo farà sempre apparire ò men difforme, e men graue, ò più leggiere, e più scusabile, ma fa di mestiero, che consideri quell'istesso peccato in qualche altra persona, che all'hora lo scorgerà nella sua propria bruttezza; di questo ci dà la scrittura sacra doi mirabilissimi essempi, vno nella persona di Giuda figlio del Patriarca Giacob, e l'altro nella persona di Dauide. Hau'ua Tamar nuora di Giuda concepito di lui doi figliuolini, che furono di poi Fares, & Zaram, ma l'hau'ua fatto con arte così secreta, che l'istesso Giuda non s'era di ciò aueduto, auenne, che accinandosi pian piano il tempo del parto, cominciò la giouine a dare segni aperti della grauidāza, il che essēdo ve-

nuto

Apoc. 1.

c. 7.

Luc. 19.

nuto all'orecchie del suocero, egli stimò dola dishonesta fornicaria, & adultera, ne s'ali in tanto sdegno, che senza pensare più oltre la condannò ad essere viuua abbruciata, dicendo, [Producite eam vt comburatur;] ma la prudente giouine la quale hauena conseruati i doni che egli le fece quando l'ingravidò, facendo istanza d'essere alquanto ascolata prima che arsa, e mostrando i riceuuti doni, le fece chiaro vedere, che egli era stato l'autore della grauidanza, onde stupito della sagacità di lei, e facendo riflessione in se medesimo, non pure riuocò la sentèza della morte, ma lodandola di vantaggio disse, [Iustior est quam ego.] Hor vedi in cortesia, quando considera il peccato dell'adulterio solo nella persona altrui, lo stima così graue, e così brutto, che gli par poca pena quella del fuoco; ma quando lo considera poi in se medesimo, non vi conosce tanta difformità, nè tanta grauezza, e però con vn solo dire, [Iustior est quam ego,] se la passa, e si stima d'hauer compitamente sodisfatto. Ma sopra tutto è bellissimo l'esèpio di Dauide, che sentendo con sì bella finzione di Natan, quel ricco hauer rapito vna sola pecorella ad vn pouerino, ne venne in tanto furore, che gli diede subito la sentenza della morte, dicendo, [vixit Dominus, quia filius mortis est homo iste,] cioè, io giuro per la vita de Dio, che costui la pagará con la morte; ma quando gli hebbe poi il Profeta spiegato il senso di quella narratione, e gl'hebbe detto sul volto liberamente, [Tu es ille qui fecisti hanc rem,] spogliatosi della passata seuerità, e confessando il suo peccato, con vn solo dire, [peccavi,] si stimò quasi d'hauer fatto assai; segno euidente, che chi vuol conoscere quanta sia la difformità de peccati proprij, non in se stesso, ma nella persona d'altri è necessario che la còsideri. Euui vn'altro mezzo assai facile per conoscere la loro bruttezza, & è il far comparatione dall'attioni proprie all'attioni

di Christo; però che, si come quando vn scrittore hà cauata vna copia da qual che originale, volendo poi vedere se in lei fosse per auentura trascorso alcun difetto, si ole collationarla, e confrontare minutamente insieme l'vn e l'altro; così essendo la vita di Christo vn'esemplare conforme al quale dobbiamo regolare tutte le nostre attioni, si come egli medesimo disse, [Exemplum dedi vobis, vt quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis,] non possiamo noi più chiaramente vedere i difetti della vita nostra, quanto facendone comparatione con la vita di lui. E chi sà se forse a questo proposito egli fù rassomigliato ad vn limpido specchio da chi disse, ch'egli era [speculum sine macula?] perche si come chi vuol vedere s'hà ò macchia, ò qual si voglia altro difetto nel volto allo specchio ricorre, e con quello si consiglia; così chiunque desidera di conoscere quanta sia la bruttezza delle proprie attioni, vadi, e facciane comparatione con quella di Christo; quindi diceua egli vna volta per bocca d'vn Profeta, [In manibus meis descripsi te,] volendo dire, che nelle mani, cioè nelle operationi di lui haueua egli descritto, e dichiarato quali douessero essere l'operationi nostre, & in conseguenza, che quanto queste sono più contrarie a quelle, tanto sono più brutte, più difforme, e più degne di pentimento, e di pianto. Si che per terminare il ragionamento a proposito del principio, è necessario alla salute quel pianto di contritione, che dipende dall'amor di Dio, e se bene ci pare talvolta tanto difficile, si farà però facile, quindi dalla consideratione del peccato proprio, e quindi dall'aiuto della gratia di Dio, che però dice Dauide in nome di tutti, [Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi.]

Velo-

Velociter exaudi me Domine, defecit spiritus meus.

Miracolosa per il vero, ò fauolosa, ò vera che ella si sia, viene da tutti per molti còti stimata la natura della fenice; ma il maggior miracolo che se ne legga, è la natiuità, e la morte di lei, però che se nasce, nasce nel fuoco, e se muore, parimente nel fuoco ella si muore. Vuole forse lo Spiritosanto rassomigliare il verbo incarnato alla fenice per bocca della celeste Sposa, colà oue disse, [*Dilectus meus electus ex millibus,*] e ben n' hebbe ragione al parer mio, però che, se tū mi chiedi qual sia stata l'origine del suo natale, io ti risponderò, che questa fù il fuoco della sua carità; ma perche [*nihil nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset,*] se tū mi torni a dimandare, quale fù l'origine della sua morte, ti darò la medesima risposta, che fù il fuoco della carità. Ma se egli è così, ch'egli si sia incarnato mosso da pura carità, che egli portaua al genere humano, e s'è vero il prouerbio, che [*Amor odit inermes,*] onde auiene tanta dimora, e così longa tardanza, che quasi disperato hormai debba gridar Dauide, [*Velociter exaudi me Domine, defecit spiritus meus?*] Horsù, poi che hoggi Santa Chiesa c'appresenta il Natale del Salvatore, e poiche la materia corre tanto proportionata, noi andiamo discorrendo vn punto solo, cioè qual sia stata la cagione di tanta tardanza della Diuina incarnatione. Hauendo eternamente Iddio predestinato di mādare in tempo opportuno il suo verbo a pigliare carne humana per salute del mondo, hauena anco promesso così segnalato dono con quelle parole di Psal. 90. Dauide, [*Ostendā illi salutare meum,*] ma pareua al genere humano che egli tardasse hormai tanto, che quasi disperato della promessa, poco meno che si lamentasse di lui, dicendo, [*Defecit in salutare tuum anima mea,*] quasi che

Discorsi Cibò, Parte III.

dicesse, Signore, tū mi trattienni hormai troppo con parole, mi promettesti bene questo tanto desiderato Salvatore, ma vai di maniera allongando le speranze, che l'anima mia poco meno che manchi e si diffidi; e tale per appunto è il senso hoggi di Dauide, mentre che dice, [*Velociter exaudi me Domine, defecit spiritus meus.*] E certo, quanto fosse per questa longa tardanza hormai indebolita l'humana speranza, lo mostrò Salomone, che disse, [*Cum medium silentium tenerent omnia,* Sap. 18. *omnipotens sermo tuus, a regalibus sedibus venit,*] cioè, Signor doppo che tū hauesti fatte tante promesse, doppo che hebbero i Santi Profeti fatte tante preghiere, doppo che era trascorso tanto tempo senza veder effetto ò dell'vne, ò dell'altre, e doppo che quasi disperati s'erano amuiti tutti i Santi, e non ardiuano più di pregarti, ecco che in mezzo a questo silentio, [*cum medium silentium tenerent omnes,*] improvvisamente [*sermo tuus,*] cioè [*verbum tuum venit a regalibus sedibus.*] E veramente trà le molte cose di marauiglia che sono in questo altissimo misterio dell'incarnatione, marauigliosissimo è, come possano accordarsi insieme questi doi punti; prima, che questa incarnatione sia fatta non per merito nostro alcuno, ma per puro amore di Dio; e poi che egli habbi tardato tanto, e tant'anni a darci questo segno della sua carità, sapendosi il detto del Saggio, [*Noli dicere amico tuo, vade, & veni, cum statim possis dare,*] & il detto del Poeta,

Gratia, quātarda est, ingrata est; gratia namque
Cum fieri properat, gratia grata magis.

E per cominciare dall'amore, da cui come da propria causa è nata l'incarnatione del figlio di Dio; strana cosa pare per il vero come la Diuina maestà doppo hauere creato il cielo, la terra, e tutte le creature corporali e spirituali, e quella

Z che

Sap. 11.

che frà tutte l'altre era più vile, più povera, e più disforme riuoltasse la maggior parte dell'affetto suo; e che quantunque sia vero, che [diliget omnia que sunt, & nihil odit eorum quae fecit,] ad ogni modo doppo haverle tutte bene considerate & approvate per buone, alla terra, anzi al fango della terra di cui non è cosa più vile, incaminasse i maggiori segni dell'affetto suo; ma questo a chi ben considera qual sia la natura dell'amor Divino non deve però portare tanta maraviglia, però che in questo particolarmente è differente l'amor di Dio dall'amor de gl'huomini; che ove l'amore humano vien cagionato dalla bellezza, ò dalla bontà dell'oggetto, di maniera che quanto l'oggetto di quelle più partecipa di bontà, tanto più pare che l'affetto nostro inuiti & adeschi; l'amor Divino all'opposito non solo non viene acceso dalla qualità eccellente dell'oggetto, ma egli è quello che nell'amato oggetto suole ogni bontà, ogni bellezza, & ogni virtù cagionare; dal che nasce quasi in conseguenza, che gli huomini s'appigliano sempre al più nobile, & Iddio sempre s'appiglia al più vile & al più humile, come a quello che quanto è più povero, tanto più de i favori dell'amor Divino si mostra capace. Di qui nacque adunque a parer mio, che da principio della più povera creatura s'innamorasse Iddio, e che la trasportasse a tanta altezza di gratie e di doni, che ella ne trionfasse a tutte l'altre ò corporali, ò spirituali, ò per natura, ò per gratia. Questo istesso amor Divino fu cagione, per mio avviso, che hauendo Iddio a tutte l'altre partecipata in qualche parte la sua similitudine, ò vestigio, si come ben cantò Boetio,

Mundum mente gerens, similiq; imagine formans.

Al fango non si contentò di partecipare il vestigio, e non la pura similitudine, ma per fargli maggior favore v'aggiunse anco l'immagine, dicendo, [Facia-

mus hominem ad imaginem & similitudinem nostram,] col qual fauore egli m'è auiso, che egli volesse maggiormente astringer se stesso a questo affetto, & all'intensidine, e perseveranza di lui; però che essendo cosa naturale che ogni vno ami se medesimo, è ancora naturale in conseguenza che ami la sua propria similitudine ouunque ella se gli rappresentasse; però amando Iddio formalmente se stesso, ne segue, che tanto più ami le creature quanto più della sua similitudine le vede impresse; onde hauendo questa così eccellentemente all'huomo partecipata, ha quasi obligato se stesso alla perseveranza di questo affetto. Ma in fatti, egli è pur vero, che

Asperius nihil est humilitatis cum surgit in altum.

Amato e favorito il fango in così superbo grado, e fatto però superbo & insolente si che tentò anco d'vsurpare la Divina sapienza, ne confuse di maniera questa immagine e similitudine, che dolendosi poi Iddio disse, [Ecce Adam quasi vnus ex nobis factus est,] però che essendo la volontà doppo il peccato restata così inferma, e l'intelletto tanto cieco, e perturbato, quanto alla volontà egli scancellò quasi la similitudine, e quanto all'intelletto egli perse quasi l'immagine; onde che cosa restaua, eccetto che mancando in lui la radice causatiua d'amore, della quale si dice, che [omne simile diligit sibi simile,] mancasse anco in Dio quell'antico affetto, anzi ch'egli del tutto in odio & in maleuolenza si trasformasse. Ma in fatti quando l'amore è vero e sincero, non si perde egli così facilmente, nè per qual si voglia accidente manca d'amare colui che veramente ama, e però auenga, che hauesse Iddio tanta e così giusta occasione di rompere il vincolo dell'amicizia, non si sdegnò però del tutto, nè si diede in preda all'odio, ò al disprezzo, ma andò pensando di trouar nuouo modo col quale que-

sto

sto suo così ardente affetto si mantenesse, e non nascesse più così facilmente occasione di troncarlo. Horsù, disse egli, perche si mantenesse questo mio affetto perpetuamente, io vi posi per fondamento la similitudine, ma si come l'huomo peccando hora hà quasi questa similitudine smarrita, così ancor che mille volte io gli la rinoui, peccando egli altrettanto, sarà facil cosa che egli la perda di nuovo; onde essendo la nostra amicitia fondata in fondamento così istabile, ella non sarà giamai ferma, e costante; fà dunque di bisogno trouar vn nouo modo di similitudine, che non sia così volubile, e fugace, ma che sia stabile, e perpetua; non voglio adonque che mi basta hauer data all'huomo la similitudine mia, perche questa l'esperienzia m'hà fatto vedere quanto è fallace, ma pigliarò io medesimo la sembianza, e la similitudine de gli huomini col mezzo dell'incarnatione [in similitudinem hominum factus, & habitu inuentus vt homo;] e se egli peccando perderà la mia, non perderò io per questo giamai la sua, onde mantenendosi questa, sarà anco necessario, che l'amicitia si mantenga; a tale che da questo breue discorso già si vede come l'incarnatione dell'eterno verbo sia stata principalmente effetto dell'amor Diuino; e questo s'io non m'inganno, fù il concetto di quel Profeta quale in persona di Dio diceua, [In charitate perpetua dilexi te, ideo attraxi te miserans,] come che volesse dire, non è l'amor mio della conditione dell'amore humano per ogni picciola occasione volubile; & incostante, ma io protesto che egli hà da esser così stabile, e dureuole, che per qual si voglia accidente non farà mai che manchi, ò si rallenti; e perche pretendo che egli debba esser tale, però [attraxi te,] cioè [assumpsi te,] però hò afforta questa tua humana natura, però hò pigliata in me la tua somiglianza, che debba essere di questo mio amore perpetuo, fondamen-

to; e veramente che la similitudine non che de i costumi, ò di volto, ma anco del solo habito soglia essere cagione d'affetto, lo dimostò il grande Alessandro, il quale hauendo superato Dario, e soggiogata la Persia, per acquistar si l'amore di quei popoli, e conciliarli più facilmete gli animi loro, cominciò non solo ad vsar costumi Persiani, ma a vestirsi anco conforme alla loro vsanza; e chi sà, che il desiderio di mostrar maggior affetto ò al Principe, ò al padrone; ò all'amata donna, non habbia trouato anco frà di noi l'vso delle liuree? si che però Iddio si dice che è [in similitudinem hominum factus, & habitu inuentus vt homo,] perche hà voluto che l'amor suo verso di noi fosse perpetuo. Hor fatto questo fondamento, che sia stato sempre così grande l'amor di Dio verso di noi, di qui nasce la marauiglia come gli sia sofferto il cuore di tardar tanto a soudenire alle nostre miserie col mezzo dell'incarnatione; però che chiara cosa è, che all'affetto intrinseco segue per necessaria conseguenza anco l'effetto estrinseco, il che disse chiaro lo Spiritosanto ne i Cantici spirituali, [Pone me sicut signaculum super cor tuum, & sicut signaculum super brachium tuum,] volendo accennare, che all'affetto del cuore deue sempre, e prontamente l'effetto del braccio esser congiunto. Dicono i Poeti che le gratie sono tre sorelle le quali stanno sempre cõgiunte, & abbracciate insieme, e San Tomaso d'Aquino che hà leuata la maschera a mille simili inuentioni Poetiche dichiarate meglio il loro significato, e dice, che però si dicono essere tre le gratie perche questo nome di gratia porta seco tre significati; però che tal'hora significa amore, onde tanto importa il dire il tale hà la gratia del Principe, quanto dire egli è amato dal Principe; taluolta significa beneficio, ò dono, onde in vece di dire, il Principe m'hà fatto il tal dono, vsiamo di dire il Principe m'hà fatta la tal gratia; e taluolta significa,

Cant. 8.

gratitudine; onde tanto vale il dire, io vi rendo molta gratia, quanto il dire, io vi ringrazio; & aggiunge di vantaggio questo Dottore, che però si dicono queste gratie essere sorelle, e star sempre abbracciate, perche l'vna dall'altra per necessaria consequenza dipende; sì che la gratia che è ringratiameto deue seguire a quella che è dono, e quella che è dono a quella che denota amore fà di bisogno che s'accompagni; il che se è così, come stà che tanto antico, e tanto intenso sia l'amor di Dio verso di noi, e che tanto habbia egli la gratia dell'incarnatione retardata? Confesso che oue è vn vero amore, iui sempre s'accoppagna l'aiutare in tutti i bisogni l'amato oggetto, ma è ben vero, che questo segue con discretione, e con prudenza, la quale presuppone, che s'habbia sempre riguardo non solo al bisogno dell'amico, ma anco all'opportunità dell'occasione, e del tempo; e però forse a proposito dell'amor di Dio, e dell'aiuto che col mezzo della sua incarnatione egli c'hà portato, dice-
 Psal. 45. na Dauid, [Adiutor in opportunitatibus in tribulatione,] cioè egli è bē pronto a soccorrere a questa nostra tribulatione, ma perche egli ama con discretione, e con prudenza, però aspetta di farlo opportunamente, e quanto al tempo, e quanto all'occasione. Ma perche in cortesia dice egli, [in opportunitatibus,] e non dice [in opportunitate?] sicuro che egli non parla improprio, nè senza qualche mistero, però che tre sono le opportunità con le quali volle Iddio così grand'opra regolare, e quelle sono, la prima rispetto a Dio, la seconda rispetto a gli huomini, e la terza rispetto all'istessa gratia dell'incarnatione. L'opportunità rispetto a Dio richiedeua, che douendo egli venire dal cielo in terra, a questo suo così grāde itinerario precedessero come a gran Prencipe, e messaggieri, e forieri a lui proportionati, i quali furono tanti Santi Profeti, Patriarchi, e Regi quanti sono nominati da San Matteo nel principio del

suo Vangelo; onde forse a questo proposito diceua la celeste Sposa, [Ecce is venit saliens in montibus transiliens colles,] cioè, che egli veniua dal cielo interra, passando per tanti monti di Patriarchi, e tanti colli de Profeti, quanti da Abraamo a Giuseppe vengono numerati. L'opportunità rispetto a gli huomini richiedea che essi disponessero se stessi a riceuere gratia sì segnalata, col mezzo dell'humiltà, sì come col mezzo della superbia s'erano precipitati, e che conoscendo per lungo tempo la miseria dello stato loro, pēuerassero in orationi, e lagrime; e di qui è, che dichiarando vn Profeta qual fosse la lotta del padre Giacobbe con l'angioio, dice, che [inualuit ad angelum, flevit, & rogauit eum,] quasi che quella lotta si facesse con due braccia di oratione, e di pianto; segno espresso, che se haueua il genere humano a riceuere da Dio questa gran beneditione, era necessario, che tutta la notte della legge Mosaica sino all'aurora della gratia, quando [venit plenitudo temporis,] lotasse con orationi, e con lagrime; e chi nō sà, che quando Iddio promesse, e cōcesse al padre Abramo, & alla madre Sara il figlio Isacco, che fù figura in tante cose di questo incarnato verbo, disse quella santa vecchia, [Risum fecit mihi Dominus,] così dico io, che nel mādār che fece il padre eterno il verbo a pigliare la nostra carne [risum fecit nobis,] ma nō intēdo già quel riso solamēte come passione di corpo cagionata dalla allegrezza dell'animo; anzi come egli nō si sdegnò di chiamar se stesso frometo, dicēdo, [Nisi granū frumēti cadens in terra mortuū fuerit,] così ardisco di chiamarlo anch'io riso secondo che q̄sto nome significa vna spetie di biada, perche sì come il riso si semina, e nasce e cresce nell'acqua, così nell'acqua di molto pianto doueua egli esser seminato; che però diceua Dauid, [Propter miseriam in opum, & gemitū pauperum, nunc exurgam dicit Dominus.] E l'opportunità dell'istessa gratia dell'in-

Cant. 2.

Osee 11

Gal. 4

Gen. 21

Ioan. 11

Psal. 111

dell'incarnatione pur richiedeva longhezza di tempo, non solo perche facendosi così di subito doppo la caduta, nō si dessero gli huomini a credere che non per amore, ma per necessitā ella fosse loro fatta; ma perche quanto più ella tardaua a farsi, gli huomini maggiormente la desiderassero, e tanto più nel riceuerla la conoscessero e l'apprezzassero poi; e forse anco perche cō questo mezzo conoscessero meglio la graviezza del peccato, e vedendo il rimedio così difficile, maggiormente lo fuggissero nell'auenire, però che i peccatori taluolta sono alla conditione di quei ciurmatori i quali fanno professione di andar vendendo in banco la gratia di San Paolo, che hauendo così pronto il rimedio si lasciano più facilmente morficar il braccio dal serpe; e così gli huomini quando hanno così pronto il perdono, sono molto più facili a ricader nel peccato. Era chiamato sotto nome di fuoco l'eterno verbo da chi disse, Heb. 12. [Deus noster ignis consumens est,] e però a guisa di fuoco è egli venuto. Se tu vuoi accendere in qualche materia il fuoco di maniera che in quella perfettamente la forma di fuoco s'introduca, se a questo fine saranno necessarij dieci gradi di calore, non hà dubio che tutti i noue precedenti si chiamano dispositioni, e che solo l'ultimo è quello che introduce la forma; così era bene eternamente predestinato che s'introducesse questo Diuino fuoco nel mondo, Heb. 1. [& cum iterum introducit (dice S. Paolo) filium in orbem terrarum,] ma era però necessario, che quasi tante dispositioni precedessero tanti Patriarchi, e tanti Profeti, doppo i quali [vbi venit plenitudo temporis misit Deus filium suum.] Quando nell'horoiuolo non è ancor tempo di batter l'hore, camina ben tuttauia quella ruota che il tempo misura, ma vā però lentamente riuolgendo ad vno ad vno pianamente i denti, ma quando già è passato il tempo tutto, e che s'auicina l'hora di battere

Discorsi Cibò, Parte III.

tere, chi non vede cō qual fretta, e con qual strepito quasi che si dissolua l'horologio tutte le ruote si muouono? così prima che fosse giunta quella picchezza di tempo a tanto misterio predestinata, s'andaua pur tuttauia vedendo segno di questo moto, ma lentamente, hora con vna promessa, hor con vna profetia, hora con vna figura; ma [vbi venit plenitudo temporis] all'hora non vi pare egli che si commouessero tutte queste ruote celesti, Iddio padre che manda l'angiolo che annuntia, lo spirito che obumbra il verbo che discende, Maria che consente, i cieli che formano nuoui Soli e nuoue stelle, e la terra istessa che nuoui fonti per allegrezza scatorisce? Ma se tu chiedessi a Paolo quale sia stata questa opportunità di tempo della quale egli fa tanto fondamento, dicendo, [at vbi venit plenitudo temporis,] che potrebbe egli rispondere se non che era quel tempo nel quale il genere humano hauendo ben conosciuta la sua miseria con humiltà e con lagrime chiedesse il rimedio? Ascolta la celeste Sposa, [Quis mihi det te, fratrem meum, fugientem vbera matris meae, vt inueniam te de foris, & deosculor te, & iam nemo me despicat.] Queste non hà dubio che non sia l'humana natura, che desiderando questa incarnatione, ragioni all'eterno verbo, prieghi di vederlo fuori in quel senso che egli medesimo diceua [exiui a patre & veni in mundum,] prieghi di vederlo fatto suo fratello, cioè essere vestito dell'istessa carne; ma tutto questo perche? eccolo, [vt nemo me despicat;] ma che paura è la tua, o Sposa, d'essere disprezzata? quando Iddio ti cred, frà i doni naturali & i gratuiti, nō ti nobilitò egli sopra tutte le creature? questo è verissimo, ma questa tanta nobiltà è perduta all'hora, che [homo cum in honore esset nō intellexit, comparatus est iumentis insipientibus;] ma chi sono coloro i quali hora t'hanno in tanto vilipendio? come chi sono? tutto il cie-

Ps. 122. lo, la terra, e l'inferno, [opprobrium abundantibus, & despectio superbis;] hor qual rimedio farebbe a riporti nell'antico honore, si che non hauesse più alcuno a dispreggiarti? eccolo, [vt inueniam te fratrem meum de foris, sitigentem vbera matris meæ;] horsù stà di buona voglia che poi che ti sei humiliata, si che conosci la tua miseria, & il tuo vilipendio, il tempo è gionto hor mai eternamente predestinato, [& propter miseriam inopum & gemitu pauperum nunc exurgam.] Hor ecco chiamète prouato come s'accordi l'amor di Dio con tanta tardanza; anzi come questa tardanza sia stato effetto d'amore vero, disereito, e prudente. Ma scendiamo alquanto ad vna nuoua ispositio ne che faccia a nostro documento. Tù vai pur o pouero infelice, se non sei così tosto da Dio solleuato, tuttauia quereladori con Davide, [Velociter exaudi me Domine, defecit spiritus meus;] ma tù che pretendi esser così tosto essau dito da Dio, e che se vedi tardare alquãto più la gratia, vai protestando [defecit spiritus meus,] come che ti manchi al tutto la speranza, dimmi di gratia come sei pronto dall'altra parte a rispondere a Dio qualuolta egli dallo stato del peccato ti richiama alla penitenza? quale ingiustitia è questa tua che tù voglia hauer Iddio così pronto, e che dall'altra parte tù chiuda di maniera gl'orecchi alla sua voce, che egli habbia a

Psal. 68. querelarsi, [Laborauì clamans, & rauce factæ sunt fauces meæ?] e pure fai di quanto danno suole essere simile tardanza, e che quando vorrai rispondergli, la tua souerchia tardanza haurà forse di maniera sdegnato Iddio, e reso tè medesimo così indisposto, che non ti sarà perauentura concesso il potere. E' familiare a tutti l'essempio di Lazaro, cioè con quanti segni di difficoltà (se bene a Christo tutto era facilissimo) egli fosse risuscitato, mercè che egli era quattriduano; e certo non par marauiglia, oue concorreuano quattro impor-

tanti conditioni, le quali tutte in vn peccatore inueterato sogliono ritrouarsi; la prima che egli cominciua di già a putire; la seconda che egli era da vna grauiissima pietra coperto; la terza che haueua le mani & i piedi strettamente legati; e la quarta che egli haueua anco gli occhi velati & imbandati. E chi non sà (per cominciar dalla prima) come si vada a poco a poco corrompendo vn'anima che longamente nel peccato perseveri, & in conseguenza quanto putisca alle nari di Dio? ecco Dauide, che dichiara il tutto in vn fiato, [corrupti sunt, & abhominabiles facti sunt in studijs suis,] volendo dire quando vāno perseverando [in studijs suis,] e pare che non studijno ad altro che a viuer sensualmente con offesa di Dio, all' hora [corrupti sunt,] e si corrompono di maniera, che non si può soffrire la puzza loro, ma [abhominabiles facti sunt;] hor vā tù quando di già la carne è corrotta a rimediarui col sale, e vedrai come ti riuscirà; potrai ben forse saluarla quādo ella si troua anco nel primo grado della putrefattione, ma come ella è putrefatta del tutto all' hora getterai il sale e la fatica; così mentre che il peccatore è ancora nel principio del suo peccato, non sarà difficile al tutto la conuersione, ma sarà ben difficilissima quando egli v'haurà di già l'animo apestato e corrotto; quindi è che diceua il Saggio, [ante languorē adhibe medicinam,] oue hai a notare, che non dice [ante infirmitatem,] perche all' hora la medicina non vi fa di bisogno; ma dice [ante languorem,] cioè auanti ch'ella pigli tanta forza, e tanto possesso che ne resti l'anima languida, debile, & inhabile ad aiutarfi, il che apunto è vn dire, aspergila col sale della penitenza prima che ella si putrefacci affatto. A questo primo s'aggiunge il secondo impedimento della pietra che tiene l'animo coperto & oppresso, che forse è quella della quale diceua Dauide, [neque vrgeat super me puteus os suum,]

fuura,] pietra durissima, e grauissima d'vna longa consuetudine, che non può così facilmente leuarsi, ilche se bene con continuoa isperienza in tutte le cose si proua, viene anco dall'istessa ragione dimostratiuamente persuaso, perche se gl'è vero (il che niuno ardisce di negare) che [consuetudo est altera natura;] e se gl'è anco vero il prouerbio, che [si naturam expellas furca, tamen iterum recurrer;] ne segue pur quasi in conseguenza il prouerbio di Sant'Agostino, che [dum consuetudini non resistitur, sit necessitas,] e quando disse

Iob 20. Giobbe, [ossa eius replebuntur vitijs adolescentiæ,] che volle egli dire, eccetto che quando vn peccatore è fatto con suetudinario, all'hora

Il male è penetrato insino all'osso,

E che però il rimedio è difficilissimo? poiche anzi il peccato si va sempre maggiormente insitolendo? Niega S. Pietro Christo, e perche non riconosce così subito l'errore, cade in peggio, e doue prima haueua negato con semplici parole, v'aggiunge il giuramento, e perche anco all'hora così tosto non si rauede, va pur tuttauia precipitando, [& cepit] non solo [iurare,] ma [anathematizare,] & a i giuramenti aggionse le imprecationi. Ne punto minore de due primi è l'impedimento terzo, cioè, hauer legate le mani, & i piedi, che tanto importa quanto hauer impedito l'affetto, che questo è il piede, e l'affetto del ben operare, che questa è la mano; e tanto peggio quanto che il legame, e più gagliardo che qual si voglia grossa, e ritorta fune, ò qual si voglia manetta ò ceppo, & è quel ligame apunto del quale diceua il padre Sant'Agostino, [Ligatus eram non ferro alieno, sed mea ferrea voluntate.] Di qui nacque quell'interrogatione del nostro Salvatore al paralitico della piscina, quando prima che risanarlo le disse, [Vis sanus fieri?] la quale interrogatione fatta ad vn'infermo di trentaotto anni, potrebbe perauentura considerata solo

quato al senso istorico parer souerchia, se ella insieme non accennasse a questo legame della volontà; però che si come vno che habbia longamente vn'infermità sofferta, alla quale non possa più ettcetto che con ferro, con fuoco, ò con simile altro tormento rimediarsi, eleggerà più tosto il soffrire l'infermità, che il rimedio; così vno che longamente habbia nel peccato perseverato, sente tanta amarezza poi quando pensa di ridursi alla penitenza che nō vi si sà risolvere; quindi ben diceua il Saggio, che [vult & non vult piger,] vuole, e nō vuole le perche quantonque voglia, e desiderila salute dell'anima sua, non vuole però adoprarni quei mezzi, che vi conosce necessarii; e l'istesso Saggio diceua, [sicut voluit ostium in cardine, sic piger in lecto,] volendo dire, che nē la porta, nē i gangheri hà il moto compito, perche solamente aprendosi, e serandosi forma la metà del circolo; nē il pigro nel letto si volta compitamente, ma solamente hora sopra vn fianco, hora sopra vn'altro; nē il consuetudinario peccatore hà mai vna compita, e risoluta volontà di salute, perche quantonque paia di voler il fine, non si sà però risolvere a i mezzi necessarii; simile in questo a colui il quale pretendendo di com

Pro. 13.

Ruth 4.

Ioan. 5.

Ioan. 3.

re il suo peccato; il secondo è iscusarlo; il terzo è diffenderlo. Dammi vn pouer' huomo il quale per fragilità ò per ignoranza sia in qualche peccato caduto, egli nasconde ben quanto può il suo peccato; però, che [qui male agit odit lucem ne videantur, & arguantur opera eius;] ma se auiene che sia scoperto, si stringe nelle spalle, si chiama in colpa, si riconosce peccatore; nè ardisce non che diffenderlo, ma nè anco scusarlo. Damene vn'altro il quale habbia nel peccato di già alquãto fermo il piede, egli vā apoco apoco perdendone la vergogna si che non si piglia più tanto pensiero di nascondarlo, anzi se ne viene ripreso si dà a scusarlo, non lo niega già, e non lo diffende affatto, ma egli hà sempre mille scuse pronte, ò che l'occasione è stata troppo violenta, ò che la tentatione è stata troppo gagliarda, ò che il prouocatore è stato troppo importuno; ò che l'vso moderno non lascia che si possa viuere altrimenti, ò che l'honor del mondo così voleva, in somma non sarà peccato alquale non cerchi fare la soprauista di qualche apparente scusa. Ma damene vn'altro il quale longamente habbia nel peccato perseverato, e vedrai se caderà in tanta cecità, che non solo non vorrà ò conoscere, ò confessare il suo peccato, ma di più si darà impudentemente, & ostinatamente a diffenderlo, e vorrà che tū creda, che la sua rabbia, e malignità sia ò giustitia, ò zelo, che la sua rapacità, & auaritia sia prudenza, e temperanza, che la sua vsura sia pietà, e misericordia, e non contento di lodarlo, verrà anco a tanto che se n'andrà vantando come d'attione virtuosa; che di questi si dice, che [gloriantur cum male fecerint, & exultant in rebus pessimis;] e questo mi credd'io, che sia quel diabolico sigillo col quale diceua San Paolo, che i simili hanno la loro coscienza sugellata, [cauteriatam conscientiam habentes,] però che sigillano il loro peccato apunto, come il diauolo, del qua-

Prov. 2.

1. Tim. 4.

le si dice, che [superbia eius ascendet Psa. 73. semper;] perche tanto è longe che conosca la sua antica superbia; che anzi la diffende come attione magnanima, e generosa, e di quella ogn'hora più si vā gloriando. Hora vn simile come credi tu che sia facile alla conuersione? questo sò ben io, che alla conuersione hà necessariamente a precedere la cognitione del proprio peccato; onde diceua vn Profeta, [Tunc erumpet quasi mane lumen tuum, & sanitas tua citius orietur;] [erūpet quasi mane lumen,] ecco la cognitione del peccato che precede; [& sanitas tua citius orietur;] & ecco la cōuersione che sussegue; & il nostro Dauide, [Cogitavi vias meas, & conuerti pedes meos;] [cogitavi vias meas,] ecco la cognitione dell'errore; [& conuerti pedes meos,] & ecco la conuersione alla penitenza. Torno hora al proposito, e mi marauiglio come presuma il peccatore di dire a Dio, [Veliciter exaudi me,] poi che alla vocatione Diuina egli si mostra così sordo; e così lento. Ben dicena vna volta Sofonia Profeta, [Vox cantantis in fenestra, & cornus in superliminari;] le voleva egli dire, che vn consuetudinario peccatore tiene per portinaro alla porta del suo cuore vn corno, però che mentre dice Christo, [ego sto ad ostium, & pulso,] il portinaro che vi stà alla guardia sempre risponde conforme alla sua natura, [Cras Cras;] e la cagione di questa procrastinatione è perche [Vox cantantis in fenestra,] perche alla fenestra del cuore stà vn'uccello che col canto lusinga, e queste sono ò le sensualità della carne, ò le lusinghe del mondo, ò la speranza di longa vita, ò la confidenza della misericordia di Dio, di maniera che lusingato dalla dolcezza di questo canto non si risolve giamai di rispondere alla voce Diuina. E forse questo medesimo fù il pensiero di quell'altro Profeta che disse, [Manda remanda; expecta reexpecta; modicum ibi.] [modicum ibi,] cioè Iddio; [manda reman-

Isa. 38.

Pl. 118.

Soph.

Apoc.

Isa.

remanda,] cioè non cessa di mandare, e rimandare mille voci al peccatore acciò che egli si conuertà; ma egli pure v'è sempre prolungando, e dicendo, [expecta reexpecta;] ma quale è la cagione di tanta dilatione? eccola, [modicum ibi, modicum ibi,] quasi che dica il peccatore, Signore io venirò bene col tempo, ma tu intanto aspetta alquanto, es'io non vengo così tosto, non ti rincresca d'aspettare ancora vn poco, però che [modicum ibi, modicum ibi,] cioè, egli mi piace d'andar mi per istrada trattenendo alquanto vn poco in vn luogo, vn poco in vn'altro, e quando vi farò trattenuto a voglia mia, hora nelle concupiscenze della carne, hora ne i desiderij di vendetta, & hora nell'altre delitie di questo mondo, all' hora mi risolverò al tutto di venire; temerità per il vero la maggiore di quante ne possano cadere in mente humana, però che qual cosa più temeraria quanto presumere di saper quello che Iddio hà a se stesso solo riservato? hor non diceua Christo, [Non est vestrum nosce tempora vel momenta quae pater posuit in sua potestate;] onde se Iddio hà a se stesso solo la cognitione del tempo a venire riservata, non è egli pazzia espressa il promettere a se stesso sempre pronto il tempo della penitenza, del quale non può hauer cognitione ò certezza altro che la mente Diuina? Quindi confessaua la sua negligenza il Padre Agostino quando diceua, [Non erat quod tibi responderem dicenti mihi, surge qui dormis; nisi verba somnolenta;] modo; ecce modo; sed illud modo non habebat modum, & illud paululum ibat in longū.] Ma hor mai habbiam forse tirata questa pratica souerchiamente, torniamo dunque al nostro scopo principale. E' verissimo che hà longo tempo tardato Iddio il rimedio della nostra salute, ma è ben anco vero, che come il rimedio è nato da carità, così la tardanza è nata da prudēza, e da discretione. Hor che resta per

concludere, eccetto che rendere alla sua Diuina maestà per tanto amore, e per tanto beneficio le douere gratie? Questo in breuissime ma pienissime parole c'insegnò S. Paolo quando disse, [Qui dilexit me, & tradidit semetipsum pro me,] per intelligenza della quale sentenza è necessario raccordarsi come di sopra si disse, che tre sono le gratie Amore, Dono, e Gratitude, le quali deuono star sempre congiunte. Hor ecco come in due parole tutte le agroppla S. Paolo, [Qui dilexit me,] ecco la prima gratia che significa amore; [Et tradidit semetipsum,] ecco la seconda, che significa dono; [Pro me,] ecco la terza; però che, perche non dice egli [pro nobis,] sapendosi che il padre eterno [pro nobis omnibus tradidit ipsum,] e che egli hà sparso il sangue non solo [pro nobis, sed pro totius mundi delictis?] certo che questo dire [pro me,] è vn chiaro argomento della molta gratitudine che egli mostraua a tanto dono; quasi che dicesse, è verissimo che egli hà patito per tutto il mondo, ma io riconosco tanto questo beneficio, e pondero tanto questa gratia, che non gli ne tengo punto minor obligo, quanto se egli si fosse incarnato, e fosse morto per me solo. Horsù è hora di far punto, tanto più che il verso seguente c'aspetta alla medesima materia. State in gratia di Dio.

Ne auertas faciem tuam a me, & similis ero descendentibus in lacum.

SE è vero ò falso io nō lo sò, ma è ben gran miracolo di natura quello, che d'vn picciolo vecellino chiamato calandrio si v'è vociferando, cioè, che col mirrar ben fisso, ò col riuoltar la faccia all'indietro dia segno aperto ò della morte, ò della futura sanità dell'infermo che gl'è presente. Simile effetto pare apunto che sia quello della Diuina faccetta, che ò che ci miri, ò che ci sdegni, ò di salute, ò di morte c'è sempre presaga;

ga; ecco che lo dice aperto hoggi il nostro Profeta, [Ne auertas faciem tuam a me, & assimilabor descendentibus in lacum,] nel qual verso noi faremo doi piccioli discorsi, il primo quale sia la vera faccia di Dio, il secondo qual effetto mirandoci ella cagioni. Se bene parue che cōponesse Salomone i Cantici spirituali con modo così piaceuole, e di discorsi amorosi, e d'egloge pastorali, ad ogni modo a volta a volta egli li riempie di tanta, e così profonda Teologia, che io non mi marauiglio se gl'Ebrei non consentono così a tutti quella lettura; ma se in luoco alcuno egli si mostrò Teologo, colà principalmente mi pare che se le mostrasse, quando in persona d'alcune gioninette care cōpagne della sua sposa disse, [Qualis est dilectus tuus ex dilecto o pulcherrima mulierum,] nelle quali parole quantunque breui e Laconiche, egli abbraccia doi pūti de i più grani di tutta la Teologia; il primo de quali è, che dicendo [dilectus ex dilecto,] accenna non solo le due prime persone della santissima trinità, ma anco la processione della seconda dalla prima, mentre che dice [dilectus ex dilecto,] che tanto importa quāto quello che canta la Chiesa [& ex patre natum;] & il secondo è, che attribuendo il nome di diletto vguualmente & al Padre, & al Figlio, e non facendo mētionē alcuna dello Spirito Santo, egli volse dire, che questo nome di diletto ben si conuiene al Padre tanto diletto dal Figlio, e ben si conuiene al Figlio tātō diletto dal Padre; ma allo Spirito Santo (senza però escluderlo dall'amore del Padre, e del Figlio) più tosto si conuiene il nome di dilettione, che di diletto, essendo egli quell'amore, e quel nesso col quale, e Padre, e Figlio s'amano scambievolmente insieme. Ma lasciando per hora queste speculationi, basta che qualuolta egli nomina questo nome di diletto così assolutamente, questo deue intendersi per la persona del Padre, e qualuolta lo replica, dicen-

do, [dilectus ex dilecto,] deue alla persona del Figlio attribuirsi. Che se questa regola vale, quando dunque disse la Sposa, [Fuge dilecte mi, & esto similis caprea hinnuloq; ceruorum,] ne seguirà in conseguenza, che ella parlasse all'ora con la persona del Padre, ilche come sia vero dichiareremo noi doppo che hauremo dichiarata la similitudine. Questa è la proprietà de' cerui, che quando fuggono da cacciatori, e da cani, vanno a volta a volta riuoltando la faccia indietro, quasi che rimirino sempre il suo persecutore, se forse l'hauesse abbandonato, e cessasse di perseguirlo; e così pare a me che al Padre eterno sia auenuto nel primo peccato dell'huomo, che egli si diede a fuggire, cioè s'allontanò per gratia da lui, ma in tanto però andaua riuoltando la faccia quasi per pietà, e misericordia per sounirlo. Chiara cosa è, che tosto che peccò Adamo Iddio si partì da lui, onde subito doppo il peccato Adamo [audiuit Deum deambulante,] la quale patientia altro non fù che abbādonarlo cō la sua gratia; & per fondamento di questa verità conuiene raccordarci, che quando fù creato il nostro primo padre, egli fù creato & in habito, & in atto di gratia gratificante, mercè, che s'egli fù creato perfetto di corpo, molto meglio s'hà a credere che fosse creato perfetto quanto alle potenze dell'anima, mercè, che s'egli fù creato in stato felicissimo, ilche dal Paradiso ou'egli fù collocato argomentano i Padri, non gli doueua mancare quella gratia, che d'ogni felicità è principal fondamento, mercè, che s'egli hebbe da principio tanta intrinsechezza, e tanta familiarità con Dio, come poteua egli hauerla se non co' l mezzo dell'amicitia di lui? e mercè, che se subito creato gli prouidde Iddio tanto abundantemente, di tutte quelle cose le quali non solo alla conuersione del corpo, ma al gusto & alla delitia ancora poteuano appartenere, come l'haurebbe lasciato priuo

Cant. 4.

Cant. 5.

Gen. 3.

di quella gratia, ch'è l'origine e del marenimento, e d'ogni delittia dell'anima? Questa verità la quale da San Tomaso d'Aquino viene stabilita sopra quella sentenza dell'Ecclesiaste, [Fecit Deus hominem rectum,] pare a me che assai chiaramente possa didurci da quell'altro Eccl. 17 tra dell'Ecclesiastico, [Deus creauit hominem de terra, & secundum imaginem suam fecit illum, & secundum se vestiuit illum virtute,] quasi che dicesse, vedi che grand'amore è stato quello di Dio a questo huomo fatto di terra, che non solamete, come già si disse, [fecit illū ad imaginem suam] per piantarne vn fondamento di perpetuo amore, ma di più per dar segno espresso quāto fosse grande l'affetto che gli portaua, volse anco che egli andasse vestito della sua propria liurea, [& secundum se vestiuit illum virtute,] cioè, si come egli medesimo è vestito, & adorno d'ogni forte di virtù, conforme a quel detto, [Confessionem, & decorem induisti,] & a Psal. 92. quell'altro, [Dominus regnauit decorem induit, induit Dominus fortitudinem & praeinxit se virtute,] così volse che anco Adamo proportionatamente, e secondo la sua capacità fosse vestito di tutte le virtù, & in conseguenza di quella gratia che è fondamento loro. Ben'è vero, che subito doppo il peccato si partì Iddio con la gratia da lui, il che, come diceuo, volle accennare quel motto di Dio del quale si dice, che [audiuit Adam Deum deambulantem.] E veramente portaua bene il douere, che fosse pagato Adamo della sua propria moneta, & che oue egli peccando riuoltaua le spalle a Dio, Iddio all'oncontro in giusto castigo riuoltasse le spalle a lui; e così in questo senso viene verificato il detto della Sposa, [Fuge dilecte mi.] In tanto però fuggendo Iddio a guisa di ceruo andaua riuoltādo la faccia indietro, il che conosceremo noi meglio quādo haueremo discorso quale sia la Diuina faccia. Pregaua vna volta Mosè la Exo. 33. Diuina maestà, [Si inueni gratiam in-

oculis tuis, ostende mihi faciem tuam,] quasi che dicesse, Signore tū mi fai gran professione d'amico, & io confesso, che i tanti fauori che mi vai facendo me ne possono hormai hauer certificato, ma ancor mi manca il meglio, lascia vna volta che io possa a voglia mia goder della vista del tuo volto, & all'hora mi chiamerò contento a pieno; ma che cosa vai tū dicendo, risponde Iddio, ò di faccia ò di mani? sei forse tū ancora d'openion ch'io sia corporeo come sono i falsi Dei de' Gentili? non Signore, non son'io così sciocco ch'io non sappia, che [Deus spiritus est,] & che se pur taluolta ti vègono membra humane attribuite, tutto si fa per traslato, & per metafora, e per aiutar con questi mezzi sensibili l'imperfetto della nostra intelligenza. Donque che intendi tū per questo nome di faccia? forse per la faccia intendi la cognitione a priori, e per le spalle intendi la cognitione a posteriori, e così Filosofando cō questi termini desiderer mētre ancor sei in questa vita d'hauer quella prima cognitione? ma se tal pensiero hai, toglietelo pur di mente affatto, ch'io ti protesto, che viuendo in terra [faciem meam videre non poteris, posteriora mea videbis.] Ne anco questo o Signore è il mio disdegno, perche ben sò, che tanto è vederti a priori, quāto vederti nello specchio di qualche causa, e tātō è vederti a posteriori quanto conoscerti col mezzo de gli effetti; e sò di vantaggio, che questa seconda cognitione è quanto io possa in questa vita sperare. Hor bene, e che sera? intendi forse per la faccia di veder in questa vita la mia maestà, e la mia gloria? se è così, vedi che strano appetito è il tuo, poiche tū fai pure, che [non videbit me homo, & vinct.] Delh Signore questo si che sarebbe il mio maggior desiderio, poiche sò che in questa visione consista ogni compita felicità, ma perche sò che questo priuilegio di raro a pochi, & anco alla sfuggita si suole in questa vita concedere, non ardisco io di tanto desiderare.

- siderare. Hor dichiarati vna volta, e di liberamēte ciò che per questa faccia intendi, se forse tū non voleffi intendere il mio eterno verbo, come quello che io confesso esser la faccia mia, e che questo tuo ardēte desiderio fosse di vederlo incarnato. Si sī Signore, questo apunto è il mio pensiero, sō quante volte tū l'hai promesso, egli mi pare pur tempo hormai che tū debba mādarlo, e felicissimo mi stimarei se ciò seguisse al mio tempo, si che ne potessi almeno godere vn'occhiata colà, e poi cantarei contento, [*Nunc dimittis Domine seruum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum.*] E certo che questo fosse il suo senso lo dimostrò assai chiaro il nostro Salvatore quando disse alli Apostoli, [*Beati oculi qui vident quæ vos videtis, multi enim Prophetæ voluerunt videre, & non viderunt.*] E chi sà se forse questa non sia quella istessa faccia della quale altroue si dice, che [*in faciē eius desiderant Angeli prospicere.*] Noi già habbiamo altre volte prouato il figlio però chiamarsi faccia del padre, perche si come per la faccia si conoscono gli huomini, così col mezzo del verbo incarnato habbiamo noi hauuta cognitione nō solo della persona del padre, ma anco di tutta la Santissima Trinità. Io non niego già, che auanti la Diuina incarnatione non hauesse il mondo quella cognitione di Dio che solo nasce dalla cognitione delle creature, perche sō anch'io, che [*Celi enarrant gloriam Dei,*] e sō, che però di loro ci dice, [*Non sunt loquelæ, neque sermones quorū non audiantur voces eorū,*] perche altro è predicar la cognitione Diuina con parole, & altro è predicarla con la cōtemplatione della propria natura, onde auiene che chi la predica cō parole, non farà facilmente inteso da tutte le nationi, mercè alla differenza de gl'idiomi, e delle lingue; ma perche i cieli, e tutte le creature la van predicando con la contemplatione della natura loro, e perche tutte le nationi quanton-
- que diuerse conuengono però in questo, che sono vguualmente capaci di questa cōtemplatione; per questo la predicatione delle creature può esser data a tutti gli huomini così generalmente intesa, che [*non sunt loquelæ neque sermones quorum non audiantur voces eorum,*] cioè, che non v'è gente alcuna tanto differente di lingua, che dalla cognitione delle creature in qualche cognition del creatore non possa venire. Con tutto ciò; io sō ancora, che la venuta del figlio di Dio in terra hà questa cognitione maggiormente illustrata, la quale sin'al tempo di lui par che sia andata a poco a poco crescendo. Quindi è, che se bene non può negarsi, che quei primi Patriarchi per particolar ruelatione non habbino hauuta qualche cognitione della Santissima Trinità, egli si sà però, che l'andò crescendo in Mosè, al quale diceua Iddio, [*Ego sum Deus Abraam, Isaac, & Iacob, & nomen meum non manifestaui eis,*] andò più crescendo in Dauide, che lui medesimo si vantaua, [*Super senes intellexi,*] ma ella cresce poi tanto nella venuta del figlio di Dio, come egli accennò dicendo, [*Multi Prophetæ voluerunt videre quæ vos videtis, & non viderunt.*] Ma chi non sà, che la propria natura del verbo è il manifestare l'interno concetto? onde non è marauiglia se essendo Christo il verbo del Padre, egli diceua, [*Pater manifestaui nomen tuum hominibus.*] Questo concetto viene da Dauide in mille luoghi prouato, e particolarmente colà oue egli disse, [*In lumine tuo videbimus lumen,*] oue conuiene raccordarsi, che al Padre, & al Figlio viene q̃to nome di lume attribuito, onde canta la Chiesa, [*Lumen de lumine,*] a tale che se tū accoppi insieme la sentenza di Dauide, e quella della Chiesa, tū vedrai, che tanto vuol dire [*In lumine videbimus lumen,*] quanto che col mezzo del Figlio habbiamo conosciuto il Padre. E forse che questo istesso accennò colà

Psal. 35. ouè egli disse , [Domine in celo misericordia tua , & veritas tua v[is]que ad nubes ,] quasi che dicesse , Padre eterno , mentre che la tua misericordia , cioè il figlio tuo se ne stette in cielo , la tua verità , cioè la cognitione della tua persona è sempre stata quasi trà le nubi torbida , & oscura , ma quando partita dal cielo ella venne in terra , all' hora confesso ,

Psal. 84. che [Misericordia & veritas obnauerunt sibi ,] & ch' egli è venuto da più chiara verità di questa cognitione accompagnato . E chi sà se non volesse significare l'istesso la celeste Sposa colà oue ella

Cant. 1. disse , [Oleum effusum nomen tuum ?] odi marauiglia , ella parlaua all' hora del verbo incarnato , ma se parla del verbo , come lo chiama nome ? non sà ella la differenza che trà 'l nome e 'l verbo si ritroua ? ma non dis[si]o poco dianzi , che la natura del verbo è di manifestare il concetto ? e non sappiamo noi , che la propria etimologia del nome viene dal verbo [nosco ,] e che tanto importa nome quanto [notamen siue nomen ?] con ragione dunque ella chiama il verbo nome , perche egli è stato quello c' h' ha portato in terra la vera cognition di Dio . E dichiara meglio ella medesima questo suo concetto mentre , che lo rassomiglia ad oglio che sia stato sparso , perche si come se t' u spargi dell' oglio nell' acqua , t' u la rendi così chiara , e trasparente , che puoi vedere minutamente tutto quello che nell' estremo fondo di lei si ritroua ; così tale è stato l' effetto di questo oglio Diuino , che h' a chiarite tutte le antiche difficoltà delle profetie , e delle figure . E per tornar a Dauide , che così

Ps. 147. vol' egli significare quado disse , [Qui emittit eloquium suum terræ velociter currit sermo eius ?] certo , che per l' eloquio , o sia il fauellar Diuino , egli intese l' eterno verbo , & all' hora che il padre [misit eloquium suum terræ ,] quando mandò il figlio ad incarnarsi ; ma ecco l' effetto che n' è seguito , che [velociter currit sermo eius ,] che la sua dottrina

non andò lenta a puoco a puoco manifestandosi , si come già facena la dottrina de gli antichi Profeti , ma trascorse così repentinamente , e così chiaramente , che ben tosto ne fù tutto il mondo ripieno . In somma , si come con lo sputo , è col fango farono da Christo illuminati gli occhi del cieco nato , così quando al fango di questa nostra terra fù cōgiunta la salua della Diuina sapienza , se ne cagionò al genere humano vna perfetta illuminatione nella cognitione di Dio . Concludiamo adunque , e per questa , e per altre ragioni già addotte , che il verbo eterno sia la faccia del padre ; e questa è quella faccia che nel sugire Iddio da Adamo teneua riuolta in dietro , perche quantonque giustamente sdegnato parebbe che egli si fosse partito da lui , ad ogni modo nell' istesso punto cominciua a pensare al rimedio , & a dar segno di questa incarnatione . Non si ricordiamo noi che trattando di Christo crocifisso diceua San Giouanni nell' Apocalisse , [Agnus qui occisus est ab origine mundi ?] ma come poteva egli dir questo in altro s[en]so , eccetto che apunto nel principio del mondo cominciò a predicarsi con mille segni questo Vangelo , e cominciò pur all' hora la passione di Christo a far parte de gli effetti suoi ? E ben vidde Adamo questa faccia riuolta di Dio , perche & auanti il peccato , e doppo nò h' a dubio ch' egli non conoscesse la futura incarnatione . Auanti il peccato non disse egli parlando d' Eua , [Hoc os ex ossibus meis , & caro de carne mea ?] e non si senti egli dir da Dio , [Relinquet homo patrem suum , & matrem suam , & adhærebit uxori suæ ?] e come dunque non conobbe il misterio che vi stava sotto nascosto del matrimonio di Christo con la Chiesa , del quale poi disse San Paolo , [Sacramentum hoc magnum est , dico autem in Christo , & in ecclesia ?] ma non ti venga voglia o curioso d' argomentare , che hauendo Adamo conosciuta l' incarnatione del verbo ,

Apo. 13.

Gen. 2.

Eph. 5.

verbo, & essendo questa incarnatione predestinata da Dio in rimedio del peccato, adonque egli debbe anco preuere il peccato suo, peroche io ti dirò liberamente, che questa conseguenza nō corre. Hor non sappiamo noi che il giouinet
 Gen. 37. to Giuseppe in quel sogno del Sole, della Luna, e delle Stelle che l'adorauano preuiddes l'essaltatione, e la grandezza sua, ma non preuiddes già che questa essaltatione douesse essere cagionata dalle persecutioni, e dalla carcere; così non è inconueniente alcuno, che nello stato dell'innocenza conoscesse Adamo questa sua grandezza che col tempo alla sua carne douesse vnirsi il figlio di Dio, & ad ogni modo non preuiddes il peccato che ne fù causa. Subito dopò il peccato cominciò egli a veder qualche effetto di questa sua fede, peroche se non mente Santo Ireneo libro 5. contra haereticos, quando egli vidde Iddio passeggiar all'aura, & al meriggio, lo vidde in quella forma nella quale egli doueua vestirsi dell'humana carne. Concludiamo hor qui la dichiarazione del primo periodo, [Ne auertas faciem tuam a me.] Ma che voleua dir Danide soggiungendo, [& assimilabor descendentibus in lacum?] che laco, e che acqua, & che discendenti erano questi? riducia mosi a mente quella probatica piscina, Ioan. 5. nella quale [quicumque descenderat sanus fiebat a quacumque derinebatur infirmitate,] e forse che il senso di Danide è questo, Signore, pur che tu mi miri con questa santa faccia ne seguirà al genere humano l'effetto che segue a i discendenti in quel laco, cioè la sanità di tutte le infirmità spirituali. Che questo effetto particolarmente al verbo eterno ch'è la faccia del padre s'appartenesse ne sono tutti i Santi Padri giointamente d'accordo, mercè che se nella Diuina incarnatione s'hauera a trouare mezzo conueniente per annullare gli inganni, e l'astutie diaboliche, questo non potera farsi meglio quanto da colui che è l'istessa sapienza di Dio, mercè

che se s'hauenuano a vincere quelle ferocissime forze delle quali è detto, [Non
 Iob 41. eit potestas in terra quæ cōparetur ei,] anco questo nō poteua meglio essequirsi quanto da quel poderoso braccio del quale è scritto, [Fecit potentiam in brachio suo,] mercè, che se con questo mezzo haueuano gli huomini ad essere adottati in figli di Dio, questa figliolanza adottina non poteua meglio concedersi quanto col mezzo del figlio naturale, mercè, che se doueua di nouo rinuirsi l'huomo a Dio, pareua che fosse appunto proprio il farsene mezzano di quella persona che è di mezzo trà il padre, e lo Spirito Santo, e mercè che se così doueua ripararsi nel genere humano la perduta imagine di Dio, pareua apunto che a quello ch'è la vera imagine del padre più propriamente s'appartenesse. Ma io aggiungo vn' esempio fondato pure sopra vna sentenza di Dauide, Chi nō sà che qual'hora haurà vn'artefice eccellènte formato qualche sua opra artificiosa, se amene che per qualche accidente ella venga ò scancia, ò guasta, dal proprio fabro sarà più conuenientemente, e meglio accommodata? dunque secondo questa regola pare che la recreatione del mondo maggiormente s'appartenesse a quella persona Diuina la quale alla creatione formalmente concorse; ma egli è pur vero, che questa fù la persona del figlio. Hor sentite il concetto di Danide, [Qui fecit coelos
 Ps. 135. in intellectu,] capite voi bene il senso di questa sentenza? egli non volse dire, che Iddio [fecit coelos in intellectu] per che habbia dato a i cieli ò spirito, ò intelletto, ò anima, perche se i cieli hauessero anima, questa non farebbe altro che quell'angelo che li muoue, ma s'egli è vero, che si dice de' cieli [Ipsi peribunt, tu autem permanes,] e se è vero che questa morte loro, genericamente parlando, non s'intende per altro eccetto che per il loro moto, il quale nel fine del mondo cessarà con i suoi influssi del tutto, poiche gli huomini, per i quali
 e loro

e loro & il moto, e l'infusso è stato concesso, non hauranno più di bisogno, ne seguirebbe in conseguenza, che venendo abbâdonati da quell'angelo ch'era l'anima loro, fosse stata prima l'unione del cielo come di corpo, e dell'angelo come d'anima violenta. Ma quando dice Dauide, che [fecit celos in intellectu,] egli s'accorda cò quell'altro detto, [Omnia in sapientia fecisti,] e volle dire in somma, che l'intelletto, & il verbo suo è stato quello col mezzo del quale egli da principio produsse il cielo, la terra, e tutte l'altre creature; e però si come il verbo è stato il fabro, e l'artefice del mondo, così a lui la riparatione più propriamente si conueniva. Quindi ben dicena l'istesso verbo di se medesimo, [Meus est orbis terra, & plenitudo eius;] [meus est orbis terra,] perche io come sapienza del padre l'hò prodotto; [& plenitudo eius,] perche a me particolarmente si conuiene dargli il compimento, e la perfettione. Ma qual compimento poteua darsi al mondo, eccetto che di raccongiungere il principio & il fine, Iddio; e l'huomo; onde ben con ragione Christo Dio & huomo di se stesso diceua, [Ego sum principium & finis.] Che particolarmente al figlio di Dio il remedio dell'humane miserie s'appartenesse, assai gratiosamete l'accenno il Profeta Esaià colà oue ei dice; [sub vmbra manus sue protexit me;] s'egli è vero come diceuamo pur hora, che col mezzo del figlio habbi il padre prodotto il mondo; e s'egli è vero che la mano sia l'organo di tutti gli organi, sarà anco vero in conseguenza; che il figlio con questa metafora potrà chiamarsi mano del padre; e s'è vero di più che dall'humanità fosse coperta, & adombrata la Diuinità, ne segue con ragione, che la carne di Christo fosse l'ombra della mano Diuina; hor che vuol dire [sub vmbra manus sue protexit me,] eccetto che egli hà voluto sostenersi, & aiutarli col mezzo dell'incarnatione del

verbo? Simile fù la proua di quel Profeta che disse, [Nisi Dominus reliquisset nobis semē sicut Sodoma fuissēmus, & sicut Gomorra similes essemus,] oue se tu consideri bene il proprio significato di quella parola [semen,] tu trouarai pure che si tratta del seme del padre, ch'è il figlio, e che se non fosse stata la persona del figlio, faremmo stati tutti non meno che Sodoma e Gomorra perpetuamente rovinati. E qui mi piace in proua d'addurre vn'essempio di Giob corroborato con vna Dauidica sentenza. [Domine (dice Giobbe) vim patior, responde pro me.] Hai tu veduto giamai vn poverino che sia strascinato in prigione per debiti? egli si vā mirando attorno se per auentura vedesse qualche amico che facesse per lui la sicutà, se per sorte s'abbatte a vedere qualche gentili'huomo suo confidente, si raccomanda strettamente a lui con simili parole, tu vedi Signore oue mi conducono costoro a forza, habbimi compassione ti priego, e contentati di far per me la sicutà. Simile caso è quello che doppo il primo peccato auenne al genere humano, egli era per l'infinito debito contratto con Dio condotto alle perpetue carceri dell'inferno, ma in tanto si riuolta all'eterno verbo, lo supplica humilmente a sodisfare per lui, dicendo, [Domine vim patior, responde pro me.] Ma che o Adamo? e se sei debitore, e se non vuoi andare in carcere, perche non sodisfar tu medesimo? o non hai forse altri amici che ti possano liberare? nè l'vno, nè l'altro o Signore, non posso sodisfare per me nò, [quoniam vnicus & pauper sum ego,] non sodisfare per me stesso, [quoniam pauper sum,] non posso sodisfar per altri, [quoniam vnicus sum, pauper sum,] perche essendo il mio debito infinito, quando io raccogliessi anco insieme il potere di tutti i miei posteri, non potrei far tanta somma che di gran lunga il debito pareggiasse. [Vnicus sum,] perche mi trouo abbandonato

nato da tutti gli altri foccorfi fuori che dal tuo; e che? debb'io pregare il padre eterno? ma che conuenienza haurebbe, che quello che è padre nella Diuinità si facesse figlio nell'humanità? Deb'io supplicare lo Spiritosancto? ma non si confonderebbe intanto questo nome di figlio, se egli quantunque con diuersa ragione allo Spiritosancto s'attribuisce? Deb'io far ricorso alla natura angelica? ma se gli angeli pure sono creature di Dio, e come tali sono a lui debitori di tutto ciò c'hanno, che fanno, e che ponno, come potrà sodisfar il debito altrui quello che non hà tãta moneta da sodisfare il proprio? oltre che tũ sai bene, che quantunque sieno di me per natura più nobili, sono però anch'essi di virtù finita, e però impotenti a tanto pagamento; si che o Signore, poiche per me non posso sodisfare, e poiche non hò altri che sodisfacia, a tè resta di farmi questa gratia. Quindi mosso a pietà l'eterno verbo offese se stesso per questa liberatione, nò solo alla scurtà, ma al pagamento intiero, quãdo disse per vn Profeta. [Qua non rapui tunc exolvebam.] Et in proua di ciò, quando si trouò il nostro Saluator nell'horto rinolto alla corte diceua, [Si me quaeritis finite hos abire,] come che volesse dire, questi son bene i principali debitori, ma poi che io gl'hò fatta la scurtà, e pigliato sopra di me il carico di sodisfare, non hauete più voi ragione contro di loro, lasciateli adonque e state sopra di me, che son pronto a pagare. E forse che in proua di questo diceua egli per vn Profeta, [Posui animam meam ad vitam,] cioè per liberar la vita de gli altri hò io posto in debito la vita mia propria. Signo re questa è stata pur troppo bontà, che essendo la vita tua senza comparatione molto più nobile che nò è la vita di tutti gli huomini insieme, tũ per beneficio di questa habbi voluto far perdita della tua propria; ma si come taluolta auie ne, che hauèdo vna gentildonna smari-

Psal. 68.

Ioã. 18.

Psal. 65.

to vn'acò che peratuentura non vale vn quattrino, accenda il lume, e per ritrouarlo (tanto gli è caro) vi consuma taluolta vna candela intiera di maggior prezzo; così pare che sia auenuto all'eterno padre, c'hauendo smarrito il genere humano, habbi per ritrouarlo data la pretiosissima vita del proprio figlio, che così s'intende il detto, [Posui animam meam ad vitam.] Ma è tempo hormai di fuggellare il discorso con qualche nostro moral documento. Si disse di sopra, che il figlio è la faccia del padre, il che si come è verissimo in Dio, così si vede anco ne gli huomini il più delle volte verificarsi, perche tanto vuol dire [filius], quanto [figura illius,] similitudine quasi naturale, & hereditaria tanto ne gli animi, quanto ne' corpi, però che si come traggono i figli molte volte da i padri le corporali qualità, onde da padre di compleSSION collerica nasce figlio parimente collerico, e da malenconico nasce malenconico, anzi più volte hereditano i figliuoli lo medesimo segno nella persona, così sogliono ricevere i costumi, e le inclinationi dell'anima, e come la mano che esce di quanto di buona concia riceue, e serba anco in se stessa quel grato odore, così il figlio che nasce di padre virtuoso rimane quasi per ordinario della stessa virtù herede. Quindi Aristotele nel terzo della Politica diceua apertamente, [Consentaneum est ex mulieribus ortos esse meliores,] e ne' precetti Rettorici soggiungeua, [Nemini est obscurum qui ex bonis clarisq; parentibus nati sunt eos consentaneæ fieri suis maioribus non dissimiles;] e si come sogliono hereditar le virtù, così sogliono anco hereditar i vitij, onde ben diceua vn Poeta,

*Hens heus ut illi distitant rectè è probū
Patre ab improbo nò posse nasci filium.*
E Cicerone in fauor di Roscio, [Nemo ex improbo patre probum filium nasci posse existimaret,] di doue poi è nato quell'an-

quell'antico prouerbio, che [Mali corui
malum ouum.] Ma per lasciar gli argo-
menti humani, e seruirsi de' Diuini,
quanto alle virtù, è assai chiaro argomē-
to quello che del Saluator nostro ancor

Luc. 2. fanciullò narra vn'Euangelista, che [a-
scendentibus parentibus eius Hierosoli-
mam, ascendit & ipse;] e quanto a i vi-
tij è mirabile quella minaccia Diuina,
[Ego Dominus vindicans peccata pa-
trum in filios,] perche s'egli haueua
promesso altroue; [Filius non portabit
iniquitatē patris,] come s'accorda che
gli minaccia hora tutto l'opposto: è ve-

Eccl. 18. rissima la sentenza, che [Filius non por-
tat iniquitatem patris,] cioè, che quei
peccati i quali attualmente hà il padre
commessi non faranno giamai nel fi-
glio castigati, ma però si dice, che [vin-
dicat iniquitatem patris in filios,] per-
che i peccati de' figli dipendendo mol-
te volte dal mal'esempio de' padri, pos-
sono ad vna certa maniera peccati de'
padri chiamarsi; a tale che si può quasi
dire, che dalla bontà, ò dal vitio de' fi-
gli si può quasi la bontà, & il vitio de'
parenti argomentare; e si come quan-
do vediamo qualche bel frutto andiam
subito cercando da qual arbore, ò in
qual terra egli sia stato prodotto; così
da i buoni costumi de' figli fogliamo
concepire la qualità del padre, e della
madre. Quindi hauendo veduto Saule
il valore, e la virtù di Dauide, non solo
ammirò la virtù del giouine, ma di su-
bito argomentò il valor de parenti, &

1. Reg. 17. andaua cercando con diligenza, [Cu-
ius est filius, & ex qua progenie natus
est?] onde ben conchiuse Salomone,
Pro. 10. che [Gloria patris est filius sapiens.]

Hor questo ci basti per vn poco di do-
cumento, e nel resto qual' hora sentite
dire a Dauide, [Ne auertas faciem tuā
a me, & similis ero descendentibus in-
lacum,] douete raccordarui di questi
due punti principali, il primo, che il ver-
bo è la faccia del padre, il secondo di
quāto giouamento ci sia stato lo sguar-
do di questo volto. Hor state in pace.

Discorsi Cibò, Parte III.

*Auditam fac mihi mane misericordiam
tuam, quia in te speraui.*

IN fatti questi matutini crepuscoli,
questo aprirsi d'vn chiaro giorno,
questo nascere d'vna vermiglia aurora,
e questo mostrarli d'vn sereno cielo, so-
gliono pure nel più acerbo mattino ren-
der più vaga, e più diletteuole la vista
da quelle cose le quali da vna longa, te-
diosa, densa, & oscura notte c'erano
state nascoste. Non marauiglia adon-
que se essendo per adietro stato il miste-
rio dell'incarnatione frà le tenebre di
tanti enigmi inuolto, e racchiuso, desi-
dera pur Dauide di vederlo vna volta
in vn chiaro, & aperto mattino, e pria-
ga instantemente, [Auditam fac mihi
mane misericordiam tuam, quia in te
speraui.] Nel qual verso conforme al
nostro consueto faremo due considera-
tioni, la prima qual sia questa misericor-
dia di Dio; e la seconda com'ella pos-
sa, ò non possa chiaramente vederli.
[Auditam fac mihi mane misericordiā
tuam.] Quando il Rè Ezechia essendo **Isa. 38.**
infermo, & abbandonato da medici si
sentì a nome di Dio protestare dal Pro-
feta la vicina morte, ne pigliò tanto cor-
doglio, che senza poter per all' hora for-
mar parola si diede a piangere dirotta-
mente. Hor questo è ben caso degno
di marauiglia, che vn Rè tanto saggio
pigliasse tanta alteratione di quel caso
al quale tutti siamo soggetti; e maggior
stupore apporta, che essendo egli tanto
santo, e sentendo, che questa morte gli
era annunciata da parte di Dio, egli nō
si conformasse di subito al voler Diui-
no. La risposta che danno i Dottori, e
che dà l'istesso Gioseffo istorico ne' li-
bri delle sue antichità è, che quando gli
fù fatta questa minaccia, egli ancor si
trouaua senza figliuoli, ne per ancora
era nato Manasse che fù poi successor
del Regno, e però non tanto gli preme-
ua d'abbandonare la vita, quanto lo
trafiggeua il morire sēza lasciar succes-

A a fore

fore della sua stirpe nell'Impero. Ma questa risposta a me non quieta compitamente l'intelletto, perche ad ogni modo facendo egli professione di tato santo, c'hebbe ardire di vantarsi nel cospetto di Dio, [Memento Domine quo modo ambulauerim coram te in veritate, & in corde perfecto,] ou'egli conosceua che cōcorresse la volontà Diuina, doueua far poca stima e di vita, e di regno, e di stirpe, e di tutte le humane grandezze. Più altamente adunque è necessario andarla ricercando; e però è da raccordarsi, c'hauendo Iddio promesso a quelli antichi Profeti, Patriarchi, e Regi, che della loro stirpe doueua il suo verbo incarnarsi, tutti sotto queste promesse se ne viuessero lieti, e contenti, e cō queste speranze raddolcino ogn'altro trauaglio, parendo loro pur troppo grā fauore, che della carne, e del sangue loro douesse nascere il figlio di Dio. Quindi auiene, che trouandosi ancor senza figliuoli Ezechia, all' hora che gli fù la morte minacciata, non proponendosi auanti gli occhi l'esempio d'Abraamo, ilquale anco che fosse morto il figlio [credidit in spe contra spem,] e trouandosi senza successione dubitò, che in lui, e nella stirpe sua mancasse la Diuina promessa, e questo pensiero lo trassisse in guisa, che [versus ad parietem fleuit amare i] Queste adunque sono quelle alte speranze c'haueuano all' hora tutti quei Padri in Dio, e questa è la speranza che accenna Dauide hoggi mentre che disse, [quoniam in te speravi.] Ma per cominciare hormai la prima consideratione, cō qual ragione Dauide ilquale nel verso passato haueua detto, che il verbo eterno era la faccia del padre, hora così presto gli muta nome, e lo chiama misericordia di lui, dicendo, [Auditam fac mihi mane misericordiam tuam?] Ben mi raccordo hauer a questo dubio di già con molte risposte sodisfatto, ma perche questo vno fonte della scrittura sacra riesce ogn' hora più abbondante,

però vediamo se si riesce di catarne qualche nuouo concetto. Vi raccorda, che trouandosi in carcere il coppiere, & il fornaio di Faraone per qualche ingiuria da loro riceuuta, quando venne il giorno del suo natale, egli v'sando col coppiere la misericordia, lo liberò, e lo restituì nel grado suo primiero, & v'sando la giustitia col fornaio lo fece vituperosamente morire? hor così due gravissime ingiurie haueua Iddio anticamente dalla natura angelica, & dall' humana riceuute, da quella che tètò temerariamente d'vgguagliarse al suo potere, e da questa, che pensò di farsi vguale nel sapere; ma nel giorno del suo natale, che tū pigli qui per natale l'antica predestinatione del padre, ò che tū intendi la temporal nariuità del figlio, che l'vno e l'altro di questi natali accennò San Paolo quando disse, [& cum iterum introducit filium in orbem terrarum,] all' hora gli piacque d'far giustitia, e misericordia; la giustitia ne gli angeli precipitandogli perpetuamente nell'inferno, nè volendo con la sua natiuità al mondo recargli, come disse l'Apostolo, [Nusquam angelos apprehendit;] e la misericordia ne gli huomini liberandogli, e ritornandogli nel loro stato primiero. E questa per mio auiso è assai sofficiente ragione, per la quale il verbo incarnato si chiama misericordia di Dio. Con questo mezzo ritornò Adamo nel primiero grado dell'amicitia di Dio, che però si disse di Christo, [Ipse est pax nostra qui facit vtraque vnum,] e però altroue, [Reconciliati sumus Deo per mortem filij eius;] e però anco concludono i sacri Teologi, che fù più conueniente che s'incarnasse il verbo che il padre, ò lo Spirito santo, perche essendo egli la persona di mezzo pareua anco che con più conuenienza douesse far officio di mediatore. Quindi è, che nel giorno del suo natale cantauano gli Angioli, [Gloria in excelsis Deo, & in terra pax hominibus;] [Gloria in excelsis Deo] rispet-

Gen. 49

Hebr.

Lu

Ephes.
Rom.

Luc.

to alla vendetta & al castigo di Lucifero; [& in terra pax hominibus] rispetto al perdono, & alla riconciliazione d'Adamo. E chi sà se perauentura frà tant'altre ragioni per le quali l'incarnatione del verbo viene chiamata matrimonio, vi s'aggiunga questa ancora, che si come i matrimonij sogliono molte volte esser mezzi sufficienti di sopprimere l'antiche discordie, e di riconciliare non solo le famiglie, ma le nationi, i popoli, & i regni già nemici, così tale è stato l'effetto della Diuina incarnatione; e questo fù forse il pensiero di Dio quando disse a Noè; [Arcum meum ponam in nubibus coeli, & erit signum fœderis inter me, & terram,] che se tu cōsideri bene in che guisa venga formato l'arco celeste, e dall'altra parte in che forma sia stata fatta l'incarnatione Diuina, tu vi trouarai tanta conformità, che conoscerai chiaramente il concetto; però che si come l'arco celeste all'hora vien con tanta varietà di colori formato, che in concaua, lucida, e rugiadosa nube vanno a scattare per fianco i raggi solari, così all'hora s'incarnò l'eterno verbo quando i raggi Diuini dello Spiritosanto andorno a percolare per fianco il Santo ventre di Maria, nube rugiadosa per l'abondanza della rugiada della gratia Diuina, e concaua per humiltà, le quali cose tutte distintamente ci rappresentano il Vangelo dell'incarnatione, [Aue gratia plena,] ecco la nube rugiadosa di gratia, [ecce ancilla Domini,] ecco la concaua per humiltà, [Spiritus sanctus superueniet in te,] & eccola da i raggi di questo Diuino Sole percossa, & impressa; e si come quando si vede apparir l'arco celeste, viuono gli huomini sicuri della pace di Dio, ne trouano più ò diluuiò d'aeque, ò incendio di fuochi; non il diluuiò, perche quel colore infiammato, che nell'arco si vede è argomento chiaro, che non è punto superiore la virtù dell'acqua a quella del fuoco, e non incendio di fuoco, per

che quell'altro colore, ò verde, ò indigesto fà chiaro vedere, che neanco il fuoco hà più poter dell'acqua; e così dall'vno, e dall'altro possiamo viuere sicuri in tal maniera all'apparir di quest'arco Diuino al mondo ci hà egli in tutto, e per tutto dall'ira Diuina rassicurati, & all'eterno padre riconciliati. Hor ecco la causa per la quale il verbo incarnato viene chiamato misericordia di Dio; e questa è quella misericordia, la quale desidera hoggi Dauide, che gli sia dichiarata chiaramente, & apertamente, mentre che disse, [Audita fac mihi mane misericordiam tuam.] Ma fermati alquãto o Serenissimo Profeta, e discorriamo più distintamente insieme sopra questo punto, perche per mio auiso la tua dimanda è forse troppo volentosa, e passa forse i confini dell'humana capacità. Egli mi par pure ricordarmi, che tu medesimo vna volta confessasti essere impossibile all'intelletto humano intendere apertamente questa misericordia, quando dicesti, [quis intelliget misericordias Domini?] e se questo è vero, come ti mostri hora contrario a te medesimo, ouero presumi di vedere quello che non è concesso di vedere ad altri? che cosa è quella che ti muoue a desiderar maggior chiarezza, ò che nuono dubbio è quello che ti turba la mente? dubiti forse, se il padre eterno voglia, ò non voglia che si faccia questa incarnatione? di questo non dubito io punto, perche le tante profetie, e le tante figure ch'egli n'hà e predette, e dimostrate, non mi lasciano luogo di dubitare. Forse ti muoue l'animo se Iddio possa ò non possa humanarsi? ne anco questo mi muoue punto, perchè sò ben'io, che [non est impossibile apud Deum omne verbum,] e che se possono gli huomini deificarsi per participatione di dei, non è impossibile a Dio humanarsi per participatione d'humanità, e se questo non è, che farà? ti pare perauentura disdiceuole all'altezza Diuina l'ab-

Ps. 106.

Luc. 1.

bassarsi, & humiliarsi tanto? ne tanto poco questo, peroche, che cosa è più proprio dell'infinita bontà, che infinitamente participar, se medesimo? adon que che sarà? dubiti ò della persona, ò del tempo conueniente? anco questo non mi dà molto pensiero, perche sono questioni hormai assai ben chiare, e risolte; è difficile certo il sentir dire, che questa incarnatione debba farsi nel ventre d'vna vergine, e forse questo è quello che ti confonde l'intelletto? anzi manco questo che il resto, perche se bene Iddio non può far cosa che sia contra natura, può però operar ciò ch'egli vuole, e fuor dell'ordine della natura, e sopra il potere dell'istessa natura. Dichiarati dunque hormai, e di qual dubio è quello che ti confonde. Mi confonde il modo, perche per molto che vi pensi non posso capire come in vna persona possano vnirsi queste due nature, Diuina & humana. Che il verbo si faccia carne sì che cessi d'esser verbo, questo sò che non può stare, s'egli è vero che Iddio è al tutto immutabile. Che la carne all'opposto, e l'humanità congiunta al verbo si trasformi in Diuinità, questo al tutto è impossibile, & irragionevole, ne in altra maniera può desicarsi, eccetto che per participatione. Che la Diuinità, & la humanità congiunte insieme si siano di maniera misce, c'habbino formato vna terza essenza come auiene nella mistione delli elementi, questo hà al tutto del l'inconueniente se hà a salvarsi il mio

Psal. 48. istesso detto [Simul in vnum diues, & pauper,] cioè, che il Messia debba esser e Dio, & huomo; a tale, che non è marauiglia se tanto misterio mi tiene così fattamènte sospeso. Non ti muouere Serenissimo Profeta, che forse haurò trouata similitudine tale che ti quietarà l'intelletto. Egli mi par d'hauer sentito dire cò autorità di ben graui Dottori, che [Sicut aia rationalis, & caro vnus est homo, ita Deus, & homo vnus est Christus,] e questo forse sarà l'essem-

plare di quella vnione che vai ricercando. Questa similitudine sapeuo bene anch'io, ma non ne restauo però complitamente sodisfatto, mercè che nell'vnione dell'anima, e del corpo si congiungono due imperfette nature, dalla congiuntione delle quali ne viene vna perfetta formata, oue nell'vnione della Diuinità, e dell'humanità nel Messia, l'vna, e l'altra natura conuien confessare che sia perfetta; è se questa non ti piace, ascolta ne vn'altra forse più compiuta, la quale quando non ti sodisfaccia, io confesso che l'intelletto mio non passa più oltre. Hai tu visto taluolta in vna antica pianta inestar qualche nouello ramo? hor stima, che tale sia l'iesto dell'humanità nella Diuinità di Christo; prima perche si come nell'istesso tronco, ouero in antico ramo per natura vn'altro se n'vnisce per iesto, così nella stessa persona nella quale naturalmente era la Diuinità si è con mirabile vnione di nuouo l'humanità congiunta. Di più, perche si come quei rami diuersi non costituiscono però più arbori, ma vn solo, così queste diuersè nature non formano più persone ma vna; e poi perche si come nell'arbore iestato sono più forti di frutti differenti di spetie, così nella persona di Christo sono diuersè proprietà, altre conuenienti alla natura humana, & altre alla Diuina. Horsù tu puoi dire, quanto tu vuoi, & andar trouando a tua posta e ragioni, e similitudini, che io quanto a me tanto ne sò quanto ne sapeuo. Noi siamo di bell'accordo, che alla fin fine questa vnione è vn misterio incomprendibile, perche chi non sà il detto di quel Dottore, [Quod natura habuit vsus nesciuit, ignorabit ratio, mens non capit humana, pauet cœlum, stupet terra, creatura omnis etiam celestis miratur;] e chi non hà sentito quell'altro, [Scio quod verbum caro factum est, at quomodo factum sit nescio,] a tal che vn religioso Poeta dialogando di questa

questa materia con Dio mirabilmente, conchiuse

*Più non sò dir, no'l sangl' angeli stessi,
Dicalo il verbo tuo che sol' intese.*

Ma veniamo a i passi della scrittura. Di questo verbo incarnato parlaua il Profeta che disse, [Verbum abbreviatum fecit Dominus,] & io soggiungo, colui che malamente sà leggere vna parola che sia scritta tutta distesa, e distinta, come saprà leggerla poi se la troncherà scritta abbreviata? e se noi non possiamo capire questo verbo del Padre disteso nella sua maestà, e nella sua grandezza, come potremo capirlo abbreviato, e rinchiuso ne gli angusti termini di questa pouera, misera, e passibile humanità? Venne il verbo eterno in terra a guisa di celeste rugiada, che però pregauano i Profeti, [Rorate celi desuper, & nubes pluant iustum,] onde si come tu vedi taluolta nel più acerbò mattino l'herbe, e le piante tutte di rugiada asperse, ma non puoi però vedere come in tanta serenità di cielo ella vi sia caduta, così vediamo bē noi questa verità, che [Verbum caro factum est,] ma [quomodo factum sit,] questo è impossibile da capire. E chi sà se questa fosse la causa per la quale volse Iddio rassomigliare il mistero dell'incarnatione in Ezechia al moto d'un horologio? perche si come vā quella sfera dell' horologio ad vna ad vna misurando l'hore, ma con moto così inuisibile, & insensibile, che tu non puoi capire come habbia fatto trapasso dall'vna all'altra, così impossibile sia capire il modo del moto col quale è venuto il verbo eterno ad incarnarsi. Questa difficoltà volse accennare (mi credde' io) il Profeta Esaia colà ou'egli disse hauer visti alcuni Cherubini i quali sotto l'ali loro velauano, e copriuano il capo, & i piedi di Dio, che se si è lecito interpretar questo passo del Profeta in proposito dell'incarnato verbo, però dirò che sia coperta la faccia, che siano coperti i piedi, perche l'humano intelletto non può particolarmente capire ò la

Discorsi Cibò, Parte III.

faccia, che per la concettione s'intende, ò i piedi, che s'intendono per la morte; e quanto a i piedi, cioè quanto alla morte, chi nō sà che hauendo il Saluator nostro spiegato sotto diuerse similitudini di molti Diuini concetti, & interrogando poi i discepoli suoi, [Intellexistis hec omnia?] quasi ch'egli ragioneuolmente dubitasse se come idioti ch'erano, erano capaci del parlar metaforico, prontamente risposero essi, [etiam;] e dall'altra parte trattando egli con loro della passione, e della morte sua senza tropi, senza traslati, ma con parole chiare & aperte, e dicendo, [Filius hominis tradetur, flagellabitur, crucifigetur,] subito soggioghe l'Euangelista, [& ipsi nihil horum intellexerunt.] Hor come stà che intendano così facilmete tanti altri concetti velati sotto le similitudini, ma come si tratta della morte, se ben con termini espressi, e chiari, nō ne possono capire parola? questo auiene perche i Cherubini coprono i piedi; ma che coprono anco la faccia, io non ne voglio proua migliore quanto la risposta che in questo proposito diede Gabriele a Maria Vergine, ch'anch'ella nō sapeua capire totalmete il modo di questa incarnatione, e però forse desiderosa di chiarirsene disse all'angelo, [Quomodo fiet istud?] ma senti la risposta che le diede, [Spiritus sanctus superueniet in te,] come che volesse dire, tu m'interroghi di cosa che eccede la capacità dell'intelletto mio, e però confesso che io non sò so disfarli a questa dimāda, quel solo che pienamente il sà è Iddio, e però poiche hà a soprauenirti lo Spirito santo dimādane a lui, che egli è il vero maestro di questa verità. Et io credo che quel Giouāni Battista, il quale in tutte le altre cose fù Profeta, e più che Profeta, in questo confessasse la sua ignoranza, quādo parlando di Christo disse, [Cuius non sum dignus soluere corrigiam calceamenti,] oue si come per il calceamento (per vsar questo termine) egli intese l'humanità di Christo, cōforme a quel

Mat. 13.

Luc. 18.

Luc. 1.

Ioan. 1.

Ps. 107. detto, [In Idumæam extendam calceamentum meum,] così per la correggia, il lacciuolo, o il vincolo di lui intese quella così stretta vnione che tiene l'umanità congiunta alla Diuinità, e dicèdo, [Non sum dignus solvere,] volle dire, che non gli daua l'animo di sciogliere la difficoltà di questo nodo; a tale che per concludere questo primo punto, altro rimedio non v'è, che seruirsi dell'arte, e dell'industria d'Alessandro, il quale hauendosi mille volte raggirato per le mani quell'intricato nodo Gordiano che presagiuu a chi lo sciogliesse l'imperio dell'Asia, alla fine fattosi arrecare vn coltello, con quello lo tagliò in cento parti, & a questa maniera [Oraculum vel impleuit vel elusit,] così per sciogliere nodo tãto intricato di questa vnione, altro nõ resta che valersi di quel coltello, del quale diceua l'Apostolo, [Summentes gladium fidei, quod est verbum Dei,] e star sene a quanto disse Giouanni, che [Verbum caro factum est, & habitauit in nobis.] [Quoniam in te speraui.] E pur qui ci dà da marauigliar Dauide, poiche protesta d'hauer sperato in Dio prima che egli habbi pur hauuta cognitione alcuna della Diuina misericordia, atteso che disse prima, [Auditam fac mihi mane misericordiam,] e poi soggiunge, [quoniam in te speraui.] Che vn misero, & infelice hauendo di già veduti di molti essempi della bontà di Dio in altri, concepisca simile speranza anco in se medesimo, questa è cosa ordinaria, e però diceua Dauide altroue, [Magnificauit Dominus facere cum eis, magnificauit Dominus facere nobiscum, facti sumus lætantes,] quasi che dicesse, in questa così seuera captiuità nella quale si ritrouiamo [facti sumus lætantes,] non manchiamo però di star lieti e contenti, racconsolati da vna viuua speranza, che ci debba pur vna volta Iddio liberare, e questa speranza nasce perche se altre

Ps. 125. volte [magnificauit Dominus facere cum eis,] & hà d'altre simili seruitù li-

berati i nostri antichi Padri, noi siamo ben sicuri, che [magnificauit Dominus facere nobiscum,] e che ancora a noi quando ne sia il tempo opportuno uerrà l'istessa misericordia; ma che vno senza hauer prima veduto effetto alcuno della Diuina clemenza, appoggi in lei così facilmente le speranze, questo per auentura non sarà così facile; quindi di cono alcuni, che però si disperò Caino, **Gen. 4.** ne sperò poter trouare perdono appresso di Dio, perche non hauena prima della Diuina bontà segno alcuno in altri veduto. Con tutto ciò questo è pur vero, che le due basi principali della nostra speranza sono la giustitia, e la misericordia di Dio; quanto alla misericordia noi leggiamo, [Ut per patientiam, & consolationes scripturarum spem habeamus,] cioè, che quantunque tardi Iddio a soccorrerci, è necessario soffrire, & aspettar con patientia, e questo mercede alla consolatione che ci danno le scritture sacre; ma che consolatione è questa? se non che narrandoci tanti e tanti essempi di questa misericordia, ci danno in conseguenza fermissima speranza, che chi è stato per adietro tanto liberale, non debba esser manco pronto nell'auenire; quindi San Paolo formaua vn simile argomento quando disse, [Si filium suum nobis donauit, quomodo non cum ipso omnia nobis donauit?] come che dicesse, pusillanime che tũ sei, puoi tũ temere che sia per mancarti Iddio di qual si voglia altra gratia, poiche egli è stato tanto liberale, che ti hà donato sino il proprio figliuolo? ma quanto alla giustitia, egli è ben necessario che se Iddio è giusto, egli non manchi di souenirmi in tutte le mie miserie, poiche me l'hà tante volte promesso; e se bene l'vsar la sua misericordia è atto di liberalità, il mātener però la sua parola è atto di giustitia. Et a questo proposito diceua Dauide vna volta, [Miserere mei secundum eloquium tuum,] cioè, Signore, questa misericordia che io pretendo, non la pretendo più

Rom. 8.

Ps. 118.

do più dalla tua liberalità, la pretendo dalla tua giustitia, la pretendo [secundum eloquium tuum,] conforme alla parola, & alla promessa tua, della quale se sei giusto non puoi, ne deui in modo veruno mancarmi; ma quante sono state simili promesse d'Iddio? odine vna, [Communione, & beneficentie nolite obliuisci, talibus enim hostijs promeretur Deus;] nota bene quell[promeretur Deus;] è ben altro il dire meriterete Dio, che il dire meriterete da Dio; se tu dici meriterete da Dio, presupponi il merito di qualche gratia particolare; ma se tu dici meritarate Dio, presupponi il merito di colui in cui sono tutte le gratie, e tutti i benemeritamente raccolti; ma come può vn'huomo hauer vn merito così grande? eccolo, [talibus hostijs promeretur Deus,] e queste hostie, e questi sacrificij tanto potenti quali sono? [misericordie, & beneficentie nolite obliuisci,] altro non sono che far beneficij, & vfar misericordia a miseri, così sarà necessario, che Iddio si faccia tutto nostro, & vfi misericordia anco a noi, perche tale

Heb. 13. è la promessa, [Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam consequentur.] Aggiungo che l'osservanza della legge non è atto di semplice bontà, ma è ancora atto di giustitia; quindi è, che inuocando Dauide la Diuina misericordia, non ricorreua alla pura clemenza di Dio, ma ricorreua all'osservanza della

Pf. 118. sua propria legge, quãdo diceua, [De lege tua misere mei,] cioè, Signore [misere mei,] che questo è quanto ricerca no le mie infinite miserie; ma questa misericordia ch'io dimando, nò la dimando solo alla tua bontà, ma la pretendo anco dalla tua giustitia, ne voglio altro da tè, eccetto quella misericordia della quale la tua stessa legge è ripiena; ma in quanti luoghi promette la legge tua

Tob. 4. misericordia a misericordiosi? [Noli auertere faciem tuam ab illo paupere, ita enim fiat vt nec a te auertatur facies

Prou. 19 Dei,] eccone vno; [Feneratur Domino

qui miseretur pauperi,] ecco il secondo; [Alij diuidunt propria, & semper ditiores fiunt, alij rapiunt non sua, & semper in egestate sunt,] ecco il terzo; [Date, & dabitur vobis, Beati misericordes, quoniam misericordia consequentur;] & in somma tutta la legge vecchia, e la nuoua altro non risponano, che simili promesse, onde per giustitia possiamo pretendere la misericordia. Aggiungo che debito di giustitia è mostrarsi grato a chi prima s'è mostrato nostro benefattore; ma nò disse già Christo, [Quod vni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis?] dunque egli accettò all'hora quasi fatta a se medesimo come ne i proprij membri quella misericordia che si fa a poveri; & se è così, haurò io tante volte compatito, e souenuto alle miserie di Christo istesso, e farà possibile ch'egli manchi di souenire alle miserie mie? Grãde argomento è quello che forma Esaia colà oue disse, [Qui ambulat in tenebris, & non est lumen ei, speret in nomine Domini, & innitatur super Deum suum,] oue pare a me, che dicendo [innitatur super Deum suum,] egli accenni ad vna bellissima similitudine. Vedi tal'hora vn fanciullino di così tenera età, che a pena comincia a muouere i passi, ancora non sà ben fermar il piede, ad ogni picciol moto vacilla, e par che stia per cadere, il padre però ch'è poco lontano apre le braccia, l'innuita a venire a lui, & ad appoggiarsegli nel seno, ma qual'empietà di padre farebbe se hauendolo a questa maniera innuitato, e lusingato, quando egli maggiormente affretta il passo si ritirasse indietro, e lo lasciasse cadere? Horsù, disse Esaia, [Si quis ambulat in tenebris, & non est lumen ei,] se alcuno si troua che sia oppresso dalle tenebre di qualche graue miseria, & in tanto non vega lume, cioè, non conosca parte alcuna della quale egli possa esser soccorso, non per questo stimi il caso del tutto disperato, ma oue mancano gli altri aiuti [innitatur super Deum suum,] miri che

Prou. 11

Luc. 6.

Matt. 5.

Mat. 25

Isa. 50.

Dio

Dio a miseri è padre amoroso, stà con le braccia aperte per non lasciarlo cadere in tutto nel precipitio della disperatione, corra, e ricorra a lui, e non dubiti ch'egli si ritiri, che non è Iddio tanto empio, e tanto crudo, che voglia la caduta, & il precipitio de' figli suoi, ma si assicuri d'esser raccolto, e sollevato; in somma io non sò maggior sicurezza, quanto la parola, e la promessa di Dio. Se alcuno t'è debitore di qualche grossa somma, & che per assicurarti dal pagamento egli t'habbia dato in pegno vna gemma di molto maggior prezzo, dimmi puoi tù dubitare di non esser da lui fedelmente, & compitamente soddisfatto? ma qual pegno può dare vn Principe grande che s'vguagli alla promessa, & alla parola sua? come egli m'hà detto, viui sicuro sopra la parola di Rè, all'hora io mi quieto al tutto più assai, che se egli m'assicurasse col pegno di mille tesori. Horsù Iddio m'è debitore per giustizia di misericordia, io di già ne tengo il pegno in mano, il pegno è quella Diuina promessa che non può mentire. Donque per concludere, ò ch'io miri alli atti della misericordia passata, ò ch'io miri al debito della presente giustizia, sempre mi riempio di confidenza, e dico con Davide, [Audita fac mihi mane misericordiam tuā, quia in te speraui.] Tu sei molto facile o Profeta a dimandare che ti sia manifestata la Diuina misericordia tanto a buon'hora, ma faciamola a patti in cortesia, sia tù sollecito a manifestare a Dio la tua miseria, & all'hora si che con ragione potrai dimandare la sollecitudine della sua misericordia. La maggior miseria in che possa cadere vn'huomo è senza dubio il peccato, all'hora questa miseria a Dio si manifesta quando il peccato si confessa; ma come hà garbo voler tanta prontezza in Dio, e dall'altra parte usar tanta tardanza, e tanta negligenza alle confessioni, che non che altro ne anco all'esseremo punto vi si sappiamo quasi ri-

durre? Accennaua a questa diligenza il nostro Profeta colà oue disse, [vt lutum platearum delebo eos,] cioè, che deponono scancellarsi i peccati in quella maniera che ò dalla scarpa, ò dalla veste si scancelli il fango delle piazze; nò vedi tù in cortesia in cosa di così poco momento quanta diligenza s'vfi? non vedi tù che ogni mattina a buon'hora la prima cosa che si faccia il seruidore è il nettare le scarpe, e cappa, e vestimenti del padrone? hor simile diligenza (dice Davide) vorrei io che si vvasse nel scancellare con la confessione il peccato. E se vuoi ch'ior' adduca formalissima ragione di questa diligenza, ascolta altroue, [Præcinit Dominus in confessione,] la prima cosa (dice) che tù habbi a fare per aggradire a Dio, voglio che sia l'andarti a confessare, che questo è il vero ordine del viuer Cristiano, mercè che quante operationi buone tù fai mentre che ancora sei in peccato, far ben tù che alla vita eterna non possono punto giouarti se s'è così, che gusto, ò che diletto puoi tù hauere in quelle opre, & in quelle fatiche dalle quali non speri il desiato frutto? certo ch'è necessario, che ò tù le tralasci affatto, ò le facci così tedio, e così disgusto; a tale che porta l'ordine, che per cararne diletto, e frutto, la prima cosa sia il toglier di mezzo con la confessione l'impedimento del peccato, di donde puoi benissimo argomentare quanta sollecitudine a manifestar questa miseria si ricerchi. Sò ben'io quante difficoltà per impedirla si frappongono, ma quando mi ricordo il detto Davidico, [Vrimentum factus sum apud te,] trouo bellissimo esempio da superarle tutte. Mentre che vn cauallò è ancora indomito pollèdro, vedi che non pare che sappi n'anco mouere il passo se non trotando, e succussando, a tale che per farlo imparare è necessario porgli le funi a i piedi, le quali però egli non si sà commodar di tollerare, ma quando egli s'è assuefatto a questa maniera al passo,

Psal. 146.

Psal. 71.

fo, lienagli pur le funi liberamente, che lasciato il trotto del tutto egli seguita poi sempre con soauissimo passo il caminare; così l'indomita giouentù auezza a i sensi, a i gusti, & alle delitie mondane malamente può ridursi a questa frequenza, e sollecitudine di confessioni, e di sacramenti; ma s'egli auiene, che in quella età più tenera anco con qualche seuerità di chi la governa ella vi sia assuefatta, ne segue che posta di poi in libertà vada sempre con diletto, e con gusto seguitando questo passo, e questo moto. Ohime, ch'è pur vergogna il dirlo, entra Christo ad albergar nell'anima nostra vna volta l'anno a pena nel tempo della Pascha, e non potiam soffrire la sua compagnia a pena vn giorno solo, che subito con qualche peccato quasi con vn bastone non ce lo cacciamo di casa, poco raccorderuoli, che

Turpius eijcitur quam non admittitur hospes.

E dall'altra parte v'entra il diauolo tante volte il giorno quante gli torna bene, e con tutti i danni e le miserie, che mentre stà cō noi egli c'apporta, nō sapiam risolvere n'anco doppo gli anni intieri di cacciarselo di casa. Hor questa che speranza è che Iddio debba vsar tanta prontezza nella sua misericordia? Sia tu dunque sollecito a manifestar la tua miseria, e poi vada con confidenza, e di [*Notam fac mihi mane misericordiam tuam, quia in te speraui.*]

Notam fac mihi viam in qua ambulem, quia ad te leuaui animam meam.

Q Vell'incanto Filosofo il quale mirando fissamente il cielo, e contemplando attentamente le stelle cadde inauedutamente in vn precipitio che gli stava auanti gli occhi, si come all'ora diede di se non meno ridicolo che compassionevole spettacolo a riguardanti, così lasciò vn chiaro essem-

pio a chi camina per strade ò difficili, ò pericolose, debba ò hauersi sempre gli occhi a' piedi, ò almeno se vuol mirare altroue s'appoggi alla scorta di qualche sicura guida; quindi auiene che il nostro Profeta hauendo sempre tutti i suoi pensieri al cielo, e conoscendo dall'altra parte quato sia piena di lacci, d'impedimenti, e di perigli la via di questo mondo, per non inciamparui così facilmente, s'appoggiaua alla scorta, & alla guida di Dio, dicendo, [*Notam fac mihi viam in qua ambulem, quia ad te leuaui animam meam,*] quasi che dicesse, Signore, [*in via hac qua ambulabam* Ps. 141. *absconderunt superbi laqueum mihi,*] onde mi bisogna ò per fuggire tanti lacci tener sempre gli occhi a terra fissi, ò che mentre aspiro al cielo tu ti pigli cura di guidarmi, che se così farai, andrò cantando lieto, [*Oculi mei semper ad* Psal. 24. *Dominum, quoniam ipse euellet de laqueo pedes meos.*] Hor qui ci fermeremo noi, & andremo cercando in che maniera Iddio ci sia fatto nostra guida. [*Notam fac mihi viam in qua ambulem.*] Io sò benissimo con quanta varietà di nomi, e tutti veramente proportionati sia stato chiamato il nostro Saluatore, ma ardisco ben di dire cō verità, che il più proprio, & il più significante di tutti sia quello di medico, ch'egli diede a se medesimo quando disse, [*Non est opus valentibus medicus, sed* Matt. 9. *male habentibus,*] confermato di poi dal padre Agostino in quelle parole, [*Magnus descendit medicus vbi magnus iacebat ægrotus;*] e la ragione ne deduco io dall'istesse radici della medicina, laqual arte, e scienza per quel poco che così alla grossa io me ne possa sapere, si riduce a due capi principali, cioè, alla cognitione dell'occasioni, & a quella dell'operationi, mercè che essendo l'offitio del medico doppio, prima di cacciar l'infermità, e poi di conseruar la sanità; quanto al primo è necessaria la cognitione dell'operationi col mezzo delle quali l'infermo si risana;

rifana; e quanto al secondo è necessaria quella delle occasioni, le quali conosciute; e schiffate, la sanità più longamente si conserua. Hora per venire al proposito, se noi si diamo a considerare gli effetti che a beneficio nostro hà fatti l'incarnato figlio di Dio, noi vedremo chiaramente quanto rispetto a questi due capi, il nome di medico se gli conuiene. Ma prima è necessario stabilire per verissimo fondamento, che la sola occasione del peccato è stata quella c'hà condotto il figlio di Dio ad incarnarsi, perche se bene non manca tal'vno d'hauer diuersa opinione, e d'affermare, che quando anco il peccato non fosse stato, la sola essaltatione dell'humana natura, e l'istessa perfectione dell'vniuerso richiedeuà questa incarnatione, ad ogni modo questo è pur vero, che [oblatuſ est quia ipse voluit;] questo è pur vero parimente, che delle cose le quali dipendono dalla pura volontà di Dio, noi non possiamo hauer altra cognitione, eccetto quella ch'egli medesimo ci hà dato con la reuelatione delle scritture, & è pur vero in somma, che non solo l'autorità della scrittura, ma l'autorità de' Padri, ma la forza dell'istessa ragione ci conuince a credere, che la sola occasione del peccato ci habbi tanto bene cagionato. Quanto alle scritture non è assai chiara quella sentenza di San Luca,

Luc. 19. [Venit filius hominis querere, & saluum facere quod perierat?] non è assai chiara quell'altra, [Ipse enim saluum faciet populum suum a peccatis eorum?] non è assai chiara quella di

1. Tim. San Paolo, [Fidelis sermo, & omni acceptione dignus Christus Iesus venit in hunc mundum peccatores saluos facere?] Ma quanto a i Padri, può egli parlar più risoluto il padre Agostino nel libro de verbis Apostoli, oue dice, [Si homo non peccasset, filius Dei, filius hominis non fuisset;] & altroue, [Si homo non peccasset Virgo non peperisset;] & altroue pure, [Nulla causa fuit

ueniendi Christo Domino, nisi peccatores saluos facere; tolle vulnera, tolle morbos, nulla erit causa medicinæ.] Hor senti S. Leone Papa in vn sermone de Trinitate, [Si enim homo ad imaginem, & similitudinem Dei factus in suo honore mansisset, creator mundi creatura non fieret, neque aut sempiternus temporalitatem subiret, aut æqualis Deo patri Dei filius formam serui assumeret.] Senti Sant' Ambrosio sopra San Luca, [Ille iustus venit ad peccatores, vt ex peccatoribus faceret iustos, pius venit ad impios, vt nos faceret pios, humilis venit ad superbos, vt ex superbis faceret humiles.] Senti San Bernardo in vn sermone ad milites templi, [Venit medicus ad ægrotos, redemptor ad venditos, ad errantes via, ad mortuos vita.] E senti al fine l'argomento di San Gregorio, [Nihil nobis nasci profuit nisi redimi profuisset;] come che dicesse, tutto il giouamento che m'habbi portato il suo natale, è stata la redentione del peccato; ma meglio, [O felix culpa, o necessarium Adæ peccatum, quod Christi morte deletum est.] Certo sia detto qui con pace di chi tiene altra openione, che non mi pare ch'ella possa tenerſi, eccetto che con espressa ingiuria, e con aperta mentita di tanto Dottore, poiche essi dicono non esser stato necessario il peccato alla incarnatione, & egli all'opposto replica, [o felix, o necessarium.] Et in somma, che cosa volse dire San Paolo, [Vbi abundauit peccatum superabundauit & gratia,] eccetto, che però [superabundauit hæc gratia,] perche [abundauit peccatum.] Hora stabilito questo fondamento; conuiene raccordarsi quante volte nella scrittura

Rom. 8.

Manca il resto di questo Discorso.

Qui mancano i Discorsi sopra li quattro vltimi versi di questo Salmo, cioè
*Eripe me de inimicis meis Domine, ad te confugi: doce me facere voluntatem
 tuam, quia Deus meus es tu.*

*Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam: propter nomen tuum
 Domine vinificabis me in æquitate tua.*

*Educes de tribulatione animam meam: & in misericordia tua disperdes
 inimicos meos.*

Et perdes omnes qui tribulant animam meam: quoniam ego seruus tuus sum.

L A V S D E O.

Ego infra scriptus, ex commissione admodum R. P. M. F. Io. Dominici Vignutij Rauennensis Inquisitoris Generalis Venetiarum, vidi, atque diligenter examinaui hos Discursus Morales super Psalmos poenitentiales, admodum R. P. F. Innocentij Cibò Ghisi Ord. Prædicat. & quia in ipsis nihil reperi quod contrarietur fidei nostræ Sac. Canon. ac legibus Principum, ipsos impressione dignos adiudicaui.

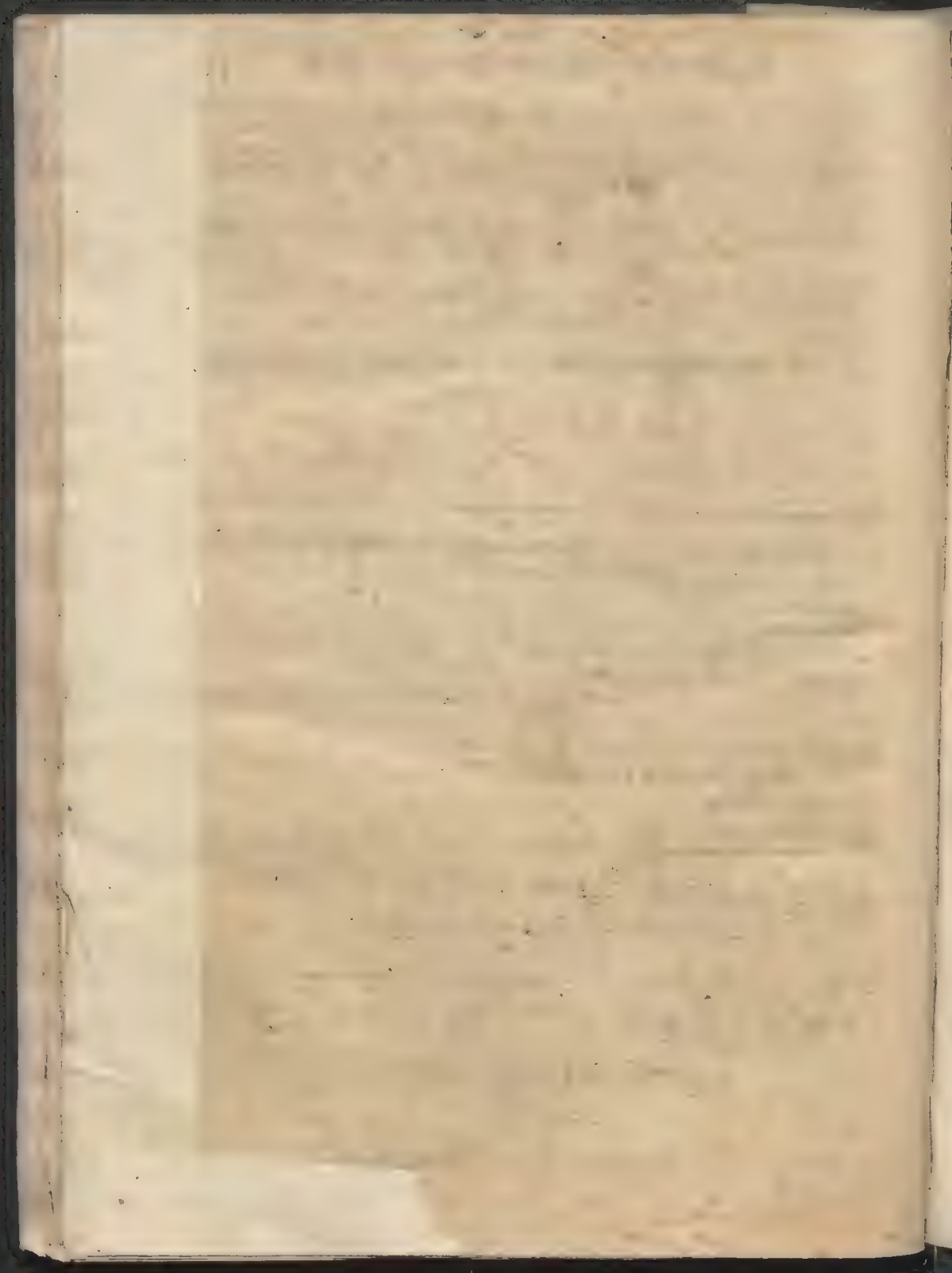
F. Io. Petrus Astorius Venetus Mag. & Prior.

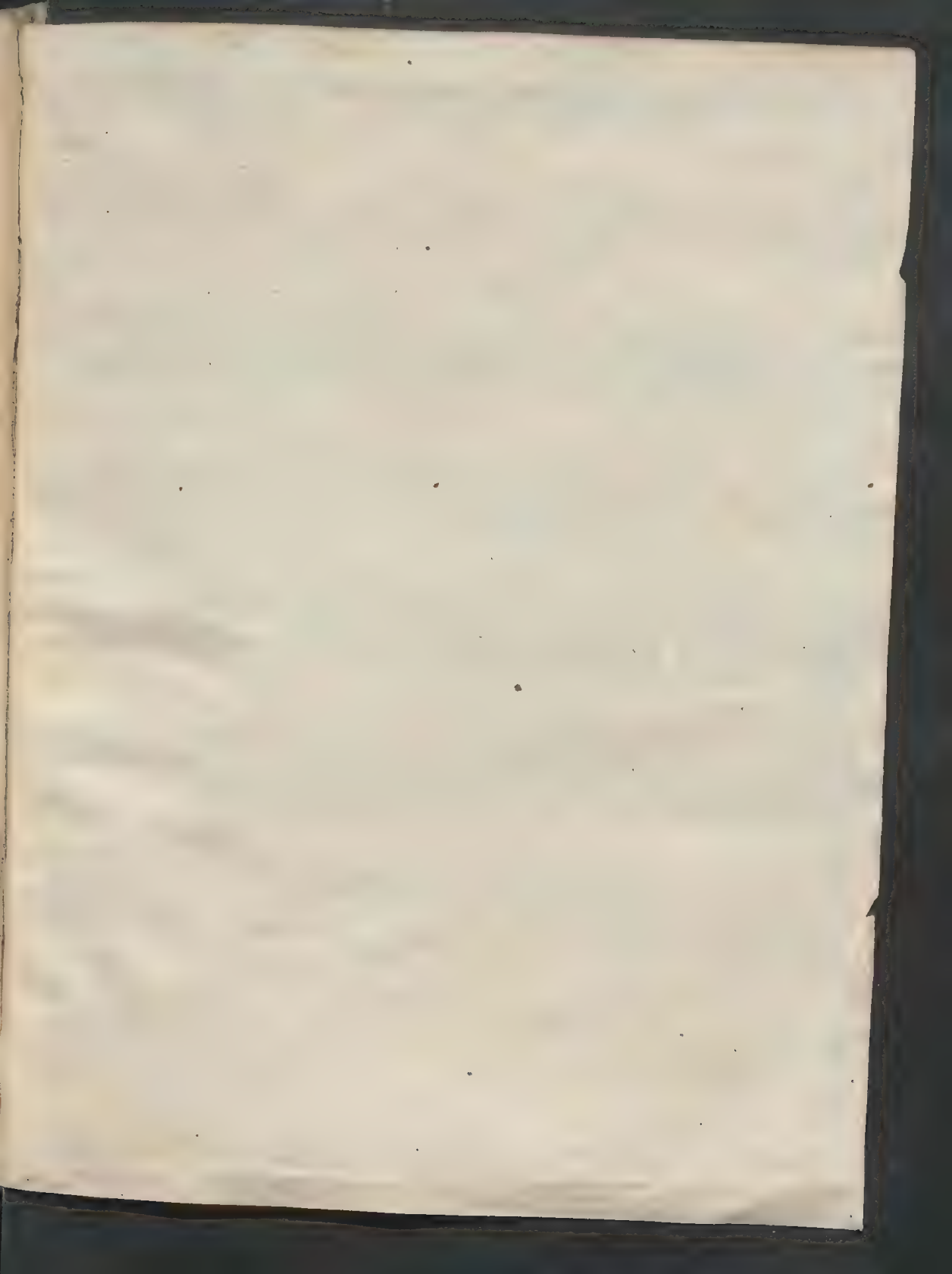
Fr. Io. Dominicus Vignutius de Rauenna Sac. Theol. Mag. Ord. Prædicat. & Generalis Inquisitor Venetiarum, stante supradicta attestazione admisit impressioni.

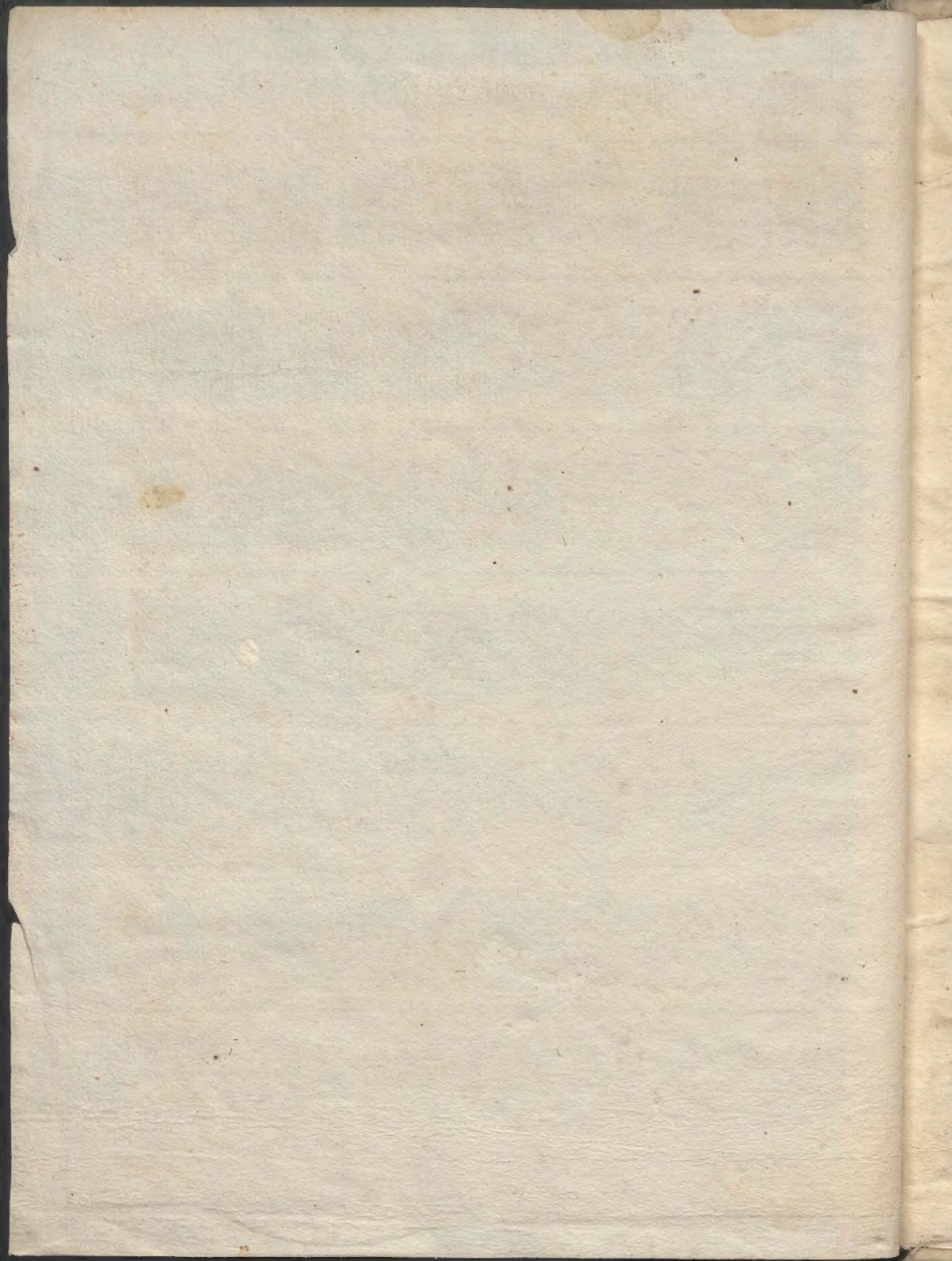
*Corregena il Dottor Uberto Faber, Ubio, Agrippinate,
 Lettor publico, & Correttor approbato.*

IN VENETIA, M. DC. XX.

Appresso Bartolomeo Rodella.

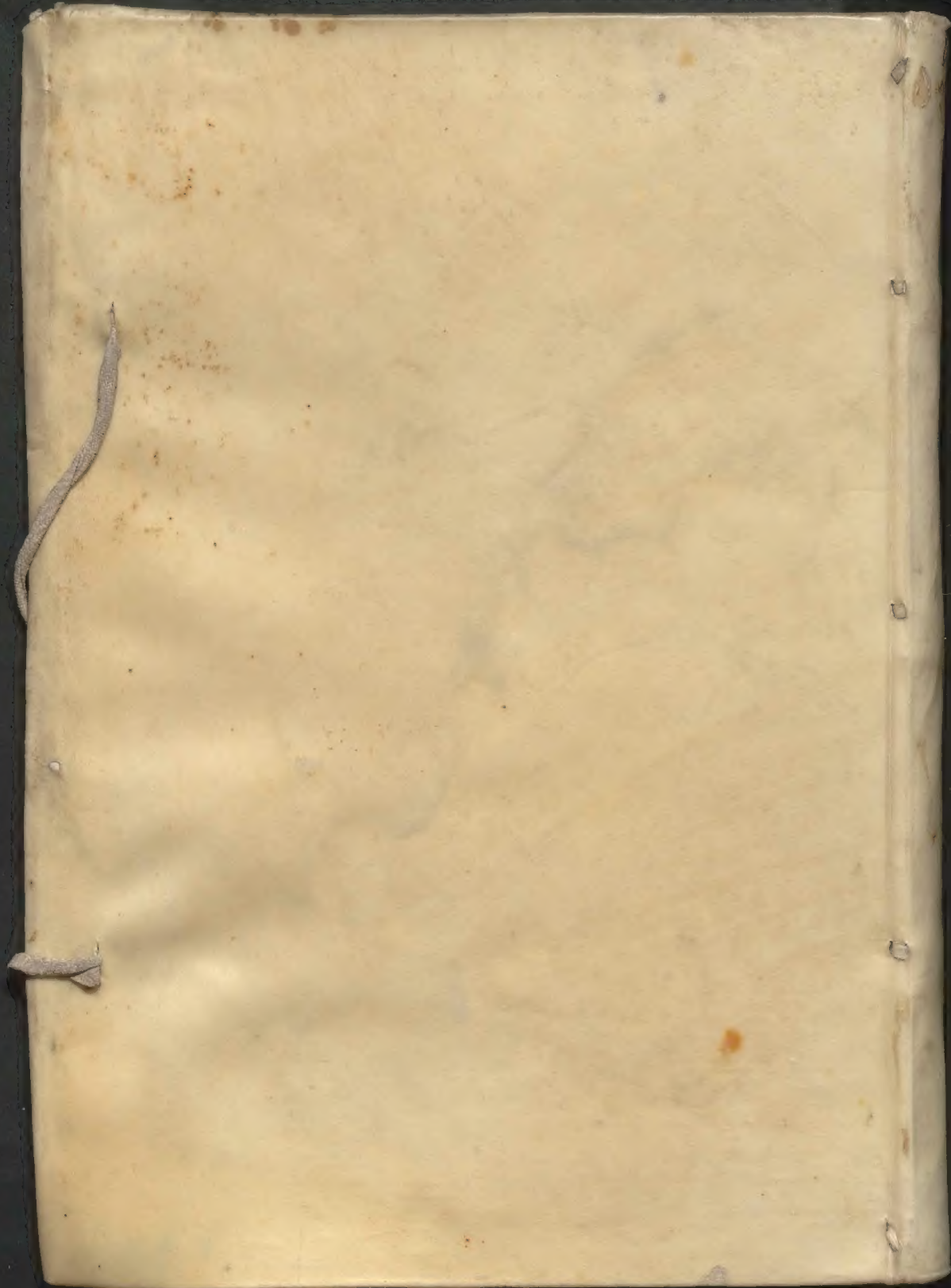

Biblioteka Jagiellońska

stdr0030464

Discorsi
Moral
di. 160
To. 3.